

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৬৯

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

ভূমিকা

‘বেদ-মীমাংসা’র তৃতীয় খণ্ডে শ্রীঅনিৰ্বাণ বৈদিক দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অন্তরিকস্থান দেবতাগণের ‘প্রথমাগামী’ ইজের স্বরূপ আলোচনাতেই বর্তমান খণ্ডের সমাপ্তি ঘটয়াছে। আশা করি এবং ভগবানের নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি যে শ্রীঅনিৰ্বাণের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অপরিসমাপ্ত থাকিবে না।

মহর্ষি যাস্ক নিরুক্তভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

“যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে। দেবত্যাধ্যাত্মে বা।”

সুতরাং দেবতার যথার্থ তত্ত্বনির্ণয় বেদার্থবোধের পক্ষে অশরিহার্য। কিন্তু হৃৎকের বিষয় প্রাচীন ঋষিদের মধ্যেও এই বিষয়ে ঐকমত্য লক্ষিত হয় না। নিরুক্তগ্রন্থে বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রস্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, ঐতিহাসিক, নৈরুক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বেদার্থনিরূপণ তথা দেবতাস্বরূপ নির্ণয়ের বহু নিদর্শন সেই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় বিকীর্ণ হইয়া আছে। অশ্বিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যাস্ক বলিতেছেন—“তৎ কাবখিনৌ। জ্বাপৃথিব্যাবিত্যেকে। অহোরাত্রাবিত্যেকে। স্বর্ষাচন্দ্রমসাবিত্যেকে। রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যেতিহাসিকাঃ।”—নিরুক্ত° ১২.১। আবার বৃত্র সম্বন্ধে যাস্কের উক্তি—“তৎ কো বৃত্রঃ। মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। জ্বাদ্রোহস্যর ইত্যেতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণে বর্ষকর্ম জায়তে। তত্রোপ-মার্ধেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি। অহিবন্তুধলু মন্ত্রবর্ণা ব্রাহ্মণবাদাশ্চ।”—নিরুক্ত° ২.১৬। আপাত-দৃষ্টিতে বেদমঞ্জ্রে দেবতার স্বরূপপরিজ্ঞান এইভাবে অসম্ভব ও নানা মতবাদের আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান বলিয়া বোধ হইলেও বেদমীমাংসকগণ এইসকল মতবাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনেরও প্রয়াস করিয়াছেন—উল্লিখিত গ্রন্থানসমূহের মধ্যে পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষা, পুরুষানুসারগ ও অধিকারভেদবশতঃ গুণপ্রধানভাব কল্পনা করিয়া। আচার্য যাস্ক একটি উদাহরণের সাহায্যে বেদব্যাখ্যার এই আপাতবিরোধী প্রস্থানভেদের স্বরূপটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—“তত্রৈতন্নররাষ্ট্রমিব।”—নিরুক্ত° ৭.৫। দুর্গাচার্য এই স্থলে তাঁহার টীকার বলিয়াছেন : “পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাতশ্চ গুণপ্রধানতোহপেক্ষা পুরুষানুসারগবিশেষতঃ।” সুতরাং বিভিন্ন স্তরের অধিকারীর দৃষ্টিতে, তাহাদের বুদ্ধি ও রুচির তারতম্য অনুসারে, তাহাদের বিচার আপেক্ষিক বিস্তীর্ণতা ও সংকীর্ণতার উপর বেদার্থবোধ এবং তৎসহ দেবতাস্বরূপ পরিজ্ঞান যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং তাহার ফলে উহা যে অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও সংকোচবিকাশশীল হইবে, ইহাতে বিশ্বাসের কিছুই নাই। পাশ্চাত্ত্য

পণ্ডিতগণও কি বেদব্যাখ্যায় বা দেবতানির্ণয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন ? এ বিষয়ে Bergaigne, Max Müller, Hillebrandt, Bloomfield, Pischel, Geldner প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈদিক গবেষকগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বেদের আলোচনার মধ্যে কত বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে ও ঘটিতে পারে। আর ইহা স্বাভাবিকও বটে। প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন :

“ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

বিত্তেত্যন্তশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥”

বর্তমানে বেদব্যাখ্যার উপযোগী ও উপকারক কত অভিনব বিজ্ঞা ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে! শুধু আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতিই নহে, আধুনিক বেদার্থজিজ্ঞাসুর নিকট তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিচিত্র বিজ্ঞার অহুশীলন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! একজন স্বল্পায়ুঃ, সীমিতবুদ্ধি পুরুষের পক্ষে এই সমস্ত বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ ও বেদার্থ নির্ণয়ে তাহাদের যথাযথ উপযোগ কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে ?

সুখের বিষয় ‘বেদ-মীমাংসা’-র শ্রীঅনির্বাণ যেমন ভারতীয় দৃষ্টি, ভারতীয় আদর্শ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কার্পণ্য করেন নাই, সেইরূপ আধুনিক বৈদিক গবেষণাপদ্ধতিকেও উপেক্ষা করেন নাই। তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা সজ্ঞাত উপলব্ধি—“তদিদং হেয়ং পরমামোদ ইতি।”

আশা করি শিক্ষিত বাঙালী পাঠককুল সশ্রদ্ধচিত্তে ‘বেদ-মীমাংসা’-কে বরণ করিয়া লইবেন।

সংস্কৃত কলেজ

২১. ৩. ৭১

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক

নিবেদন

বেদমাতার অশেষ প্রসাদে এতদিন পরে বেদ-মীমাংসার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হল। এই অপ্রত্যাশিত বিলম্বের জন্য নানা অতর্কিত বাধা-বিঘ্ন ছাড়াও কিছুটা দায়ী বাঙালীর জীবনে সম্প্রতি নেমে-আসা নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়। এই কথা মনে রেখে আগ্রহী পাঠকেরা গ্রন্থ প্রকাশের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করবেন আশা করি।

এই খণ্ডে নিম্নলিখিত পৃথিবীস্থান দেবতাদের পরিচয় শেষ করে অন্তরিকস্থান দেবতাদের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। বেদে অন্তরিকস্থান দেবতাদের প্রধান হলেন ইন্দ্র। বলতে গেলে তিনিই বৈদিকদের পরমদেবতা। বৈদিক সাধনা মুখ্যত ইন্দ্রচর্চার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংহিতায় তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী। এই বিপুলায়তন সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক আলোচনা এখণ্ডে শেষ করা তাইতে সম্ভব হয়নি।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের সুবিধার জন্তে এই খণ্ডের শেষে তিনটি খণ্ডের একটি নাতিবিস্তৃত নির্ঘণ্ট যোগ করা হল।

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থরচনার উপলক্ষ্যে আমাকে বৈদ্যার্থ মননের সুযোগ করে দিয়েছেন। গ্রন্থের প্রকাশনা ও মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেছেন উক্ত কলেজের প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননী গোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়। এরজন্য তাঁকে যে কি পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছে ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ তা বুঝবেন না। এই খণ্ডের শুদ্ধিপত্র ও সংযোজন রচনায় অধ্যাপিকা শ্রীমতী রমা চৌধুরী ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের নিকট এবং নির্ঘণ্ট সংকলনে শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীমতী দেবী মজুমদারের নিকট অনেক সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন।

“হৈমবতী”

অনির্বাণ

বিজয়াদশমী, শকাব্দ ১৮৯৩।

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায় : বৈদিক দেবতা—পূর্বানুবর্তি

গ. পৃথিবীস্থান দেবতা ২ : পৃথিবী	...	৪৯১-৫৪২
১ সাধারণ পরিচয়	...	৪৯১-৫১৫
পৃথিবী হুক্ত—অত্রি	...	৪৯৯
পৃথিবী হুক্ত—অথর্ব	...	৫০৩
২ পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব	...	৫১৬-৫৪২
অশ্ব	..	৫১৮
শকুনি	...	৫১৮
মণ্ডুক	...	৫১৮
অক্ষ	...	৫২১
গ্রাবা	...	৫২৩
নারাশংস	...	৫২৪
উল্খল-মুসল	...	৫২৫
বৃষভ, দ্রুঘ	...	৫২৯
পিতৃ	...	৫৩০
নদী	...	৫৩০
অপ্	...	৫৩০
ওষধি	...	৫৩১
রাজি	...	৫৩২
অরণ্যানী	...	৫৩৫
শ্রদ্ধা	...	৫৩৬
পৃথিবী	...	৫৩৮
অপ বা	...	৫৩৮
অগ্নায়ী	...	৫৩৮
হবির্ধানঘ্র	...	৫৩৮
জনাঙ্গী	...	৫৪০
দেবী জোষ্ঠী	...	৫৪১
দেবী উর্জাহতী	...	৫৪১

ঘ. অন্তরিকস্থান দেবতা	...	৫৪২-৭৮৩
১ বায়ুবর্গ	...	৫৪২-৫৮৪
ভূমিকা	...	৫৪২
বাত	...	৫৪৪
বায়ু	...	৫৪৮
মরুদগুণ	...	৫৫৭
মাতরিস্থা	...	৫৮১
২ মধ্যস্থান বরুণ	...	৫৮৪-৫৮৮
৩ রুদ্র	...	৫৮৮-৬০৮
৪ অপাং নপাং	...	৬০৯-৬১৮
৫ ইজ্র	...	৬১৮-৭৮৩
১ সাধারণ পরিচয়	...	৬১৯-৬৬০
২ রূপ জন্মরহস্য ও পরিজন	...	৬৬০-৬৯৯
৩ গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য	...	৬৯৯-৭১৭
‘পরম পুরুষ’	...	৭১৭
‘সত্য’	...	৭২০
‘সৎপতি’	...	৭২৪
‘অমুর’	...	৭৩৭
‘স্বধাবান্’	...	৭৪০
‘প্রজ্ঞ’, ‘পূর্বা’, ‘প্রথম’	...	৭৫১
‘প্রথমো মনস্বান্’	...	৭৭০
ঙ. সংশোধন ও সংযোজন	...	৭৮৪-৭৯৫
চ. নির্ধক্ট	...	৭৯৬-৮১৩

সক্কেত-পরিচয়

Av.	Avesta
ঈ	ঈশোপনিষদ্
ঈ উপ.	উপনিষৎ প্রসঙ্গ—ঈশোপনিষদ্
ঐ আ.	ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ উ.	ঐতরেয় উপনিষৎ
ঐ উপ.	উপনিষৎ প্রসঙ্গ—ঐতরেয়
ঐত্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক.	কঠোপনিষদ্
কে.	কেনোপনিষদ্
কে উপ.	উপনিষৎ প্রসঙ্গ—কেন
কৌ.	কৌষীতক্যপনিষদ্
গী.	গীতা
গে.	Geldner
গো.	গোপথ ব্রাহ্মণ
ছা.	ছান্দোগ্যোপনিষদ্
জৈ উ.	জৈমিনীয় উপনিষদ্
টী	টীকা
টীম্.	টীকা মূল, টীকা ও মূল
তা.	তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ
তু.	তুলনীয়
তৈ আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ ব্রা.	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈ স.	তৈত্তিরীয় সংহিতা
দ্র.	দ্রষ্টব্য
নি.	নিরুক্ত
নি ঘ.	নিঘণ্টু
পপা.	পদপাঠ
পা.	পাণিনি সূত্র
পৃ.	পৃষ্ঠা
প্র.	প্রমোপনিষদ্

প্রতিভু.	প্রতিভুলনীয়
বিণ.	বিশেষণ
বি দ্র.	বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য
ব্রদে.	ব্রহ্মদেবতা
বৈপ.	বৈদিকপদাহুক্রমকোষ
ব্যু.	ব্যুৎপত্তি
ব্রহ্ম.	ব্রহ্মসূত্র
ভা.	ভাগবত পুরাণ
ম স.	মহুদংহিতা
মহা.	মহাভারত
মা.	রাজসেনেয়ী মাধ্যমিনসংহিতা
মাণ্ড.	মাণ্ডুক্য উপনিষদ্
মীম্.	মীমাংসা সূত্র
মু.	মুণ্ডক উপনিষদ্
ল.	লক্ষণীয়
শ.	শতপথ ব্রাহ্মণ
শাং.	শাখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ
শৌ.	অথর্ববেদ শৌনক সংহিতা
শ্রৌ.	শ্রৌতসূত্র
সা.	সায়ণ
সাভা.	সায়ণ ভাষ্য
সাস.	সাম সংহিতা
সু.	সূক্ত
স্ম.	স্মরণীয়

বেদ-মীমাংসা

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক দেবতা

পূর্বাহ্নবৃত্তি

গ. পৃথিবীস্থান দেবতা ২ : পৃথিবী

১ সাধারণ পরিচয়

বেদে দ্বাবাপৃথিবী একটি বহুস্তত দেবমিথুন। কিন্তু শুধু পৃথিবীর উদ্দেশে পাওবা যায়—ঋকসংহিতায় তিনটি ঋকের মাত্র একটি ছোট্ট স্তব্ধ, আর শোনকসংহিতায় বিখ্যাত পৃথিবীস্তু—জগতের প্রাচীন সাহিত্যে যার আর জুড়ি মেলে না [৪৫১]। ঋকসংহিতার স্তুভটি ছোট্ট হলেও মরমীয়ার ভাষায় লেখা বলে ভাবগম্ভীর। এছাড়া বেদের অনেক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর বহু উল্লেখ আছে।

‘জ্যোঃ পিতা’ বৈদিক দেববাদের উৎস, স্তত্রাং তাঁর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত ‘পৃথিবী মাতা’ও দেবী [৪৫২]। বিশ্বের তাঁরা আদি জনক-জননী। পৃথিবী হতে মাহুয়ের অভীপ্সার অগ্নি উৎশিখ হয় দ্ব্যলোকের দিকে, তাই মাতা পৃথিবীই তার সাধনার ধাত্রী—তার বুকের আগুন পৃথিবীর পুত্র এবং তার ভাই। যে-জ্যোতির এষণা মাহুয়ের পরমপুরুষার্থ, ‘জ্যোঃ পিতা’র সঙ্গে শ্রীরূপে তা নিত্যপ্রিত—আলোকলমল নীলাকাশ তার প্রতীক। কিন্তু পৃথিবীতে সে-জ্যোতিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় অরনিমহনের বীর্যে,^১ যদিও পৃথিবী স্বরূপত অগ্নিগর্ভা।^২ এইভাবে পরমপুরুষের শক্তির দুটি প্রকাশ—আকাশে শ্রীরূপে, আর এখানে পৃথিবীরূপে। সংহিতায় এই ভাবনা রূপ পেয়েছে আদিত্য ‘ভগে’র দুটি ‘মেনা’ বা পত্নীর কল্পনায়^৩ এবং পুরাণে বিষ্ণুপত্নী ‘শ্রী’ ও ‘ভূ’র কল্পনায়—যা এদেশের মূর্তিশিল্পে পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে লোকাঁত হয়েছে।

৪৫১ ঋ. ৫।৮৪ সূ. ; শৌ. ১২।১।১—৬৩।

৪৫২ তু. ঋ. জ্যোঃ পিতঃ পৃথিবী মাতঃ অগ্নিঃ (জ্যোহীন, অমুকুল) অগ্নে ভাতঃ বসত্বো (ত্রিহীন দেবগণের সাধারণ সংজ্ঞা নি. ১২।৪১) মূল.তা (নন্দিত কর) নঃ, রিথ আদিত্য আদিতে সজোবা অম্ভভাঃ শর্শ বহলাং (বিপুল শরণ, ব্যাপ্তিচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা) রি যন্ত (দাও) ৬।৫১।৫। অগ্নি পার্থিব আধারে দ্ব্যলোকের চিদাবেশ বলে আমাদের ভাই (তু. ২।১।১)। ১তু. ছা. ১।৩৫, যে. ১।১৪। ২শ. ১৪।১।৪১২। ৩তু. ঋ. ১।৬২।৭

ছাড়াপৃথিবীরূপী আদিমিথুনের উপাসনা বলতে গেলে জগতের সব প্রাচীন ধর্মই ছিল এবং এখনও অনেকজায়গায় আছে। পৃথিবীর বৃকে জীবের জন্ম, কামদুবা পৃথিবী তার ধাত্রী; ছ্যালোকের আলো তার ‘জীব অল্পঃ’, তার বহিজীৱনের এবং অন্তর্জীৱনের ধাতা এবং পোষ্টা। এই সার্বভৌম অল্পভব মাতৃশ্বের মধ্যে এদের প্রতি দিব্যভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছে, যার একটি মহনীয় বিবৃতি আমরা পাই বেদের ছাড়াপৃথিবীমন্ত্রগুলিতে। সেখানে তাঁরা সবার পিতা এবং মাতা [৪৫৩], দেবতারা তাঁদের পুত্র,^১ তাঁরা যজ্ঞের নেতা,^২ বিজ্ঞার সাধনার ফোটেন প্রচেষ্টনা হয়ে,^৩ তাঁদের বৈপুল্যে আমাদের মধ্যে জাগান ভূমা এবং অমৃতের বৈপুল্য,^৪ বিশ্বের গভীরে তাঁরা প্রশম,^৫ তার সর্বত্র মমুবর্ষী মধুকর মধুদুহ এবং মধুব্রত।^৬ এখানে ছ্যালোক আর পৃথিবী যুগনক, ছ্যালোকের আলোকে পৃথিবী অল্পষিক্ত। মুন্ময়ী তাই চিন্ময়ী।

মুন্ময়ী পৃথিবীর সাধারণ সংজ্ঞা হল ‘ভূ’ বা ভূমি—যাতে সব কিছু ‘হচ্ছে’ [৪৫৪], অথবা ‘ক্ষিতি’—যাতে সবার ‘নিবাস’।^৭ মনে হয়, এই সংজ্ঞাগুলিই আদিম, তারপর ‘লোক’ বা ‘দেবতা’ বোঝাতে ‘পৃথিবী’ সংজ্ঞাটি পরিভাষিত হয়েছে। তার ব্যুৎপত্তি বিস্তারার্থক প্রথ্-ধাতু হতে, সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণেই আমরা যার উদ্দেশ্য পাই।^৮ লোক আর দেবতা দুয়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ চেতনা মুক্তি পায় ব্যাপ্তিতে—এইটি বৈদিক সাধনার মূল কথা। পৃথিবীর নিত্যপ্রত্যক্ষ পরিব্যাপ্ততাই চেতনার সংক্রামিত হয়ে ঋষির দৃষ্টিতে তাঁকে দেবতা করে তুলেছে।

ব্রাহ্মণে এই দেবী পৃথিবী সম্পর্কে কতকগুলি রহস্যোক্তি আছে। প্রথমে পাই

ঐ. টা. ৩১৭। ভগ ঈকৃচ্ছবালে বালস্বরূপে ‘পৃথিবী’কে জড়িয়ে আছেন। আবার ‘ঈ’ নীলাকাশরূপী বিষ্ণুর অঙ্গকাস্ত্রি বা জ্যোতির্ভাবণা, অতএব তাঁতে নিত্যসঙ্গতা (তু. পরমপুরুষের বর্ণনা ‘ত্রিযো রসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ’—ঈর বসন-পরা চলছেন তিনি আপন আলোতে ঋলমলিয়ে ৩৩৮।৪)। আরও তু. মা. ঈশ্. ৮ তে লক্ষ্মী চ পত্রো ৩১২২ (‘ঈ’ সরস্বতী বা প্রজ্ঞা, তু. ‘ঈগন্ধমী’তে আমাদের সরস্বতীপূজা; আর ‘লক্ষ্মী’ গজলক্ষ্মী বা কমলা—তন্ত্রের দশমহাবিজ্ঞার শেষ বিজ্ঞা, বর্ধণমাতা পৃথিবীর প্রতিরূপ)।

৪৫৩ তু. ঋ. ১।৫২২, ১৮৫।১০, ১১, ৬।৭০।৬০০। ১১।১৫২।১, ৪।৫৬।২০০। ২৪।৫৬।২। ৩১।১৫২।১। ৪১।১৫২।২। ৫১।১৬০।১ ৬।৭০।৬। ৬৬।৭০।৫। ‘ছাড়াপৃথিবী’ পরে।

৪৫৪ নিঘ. ১।১; তু. শ. ইয়ং রৈ ভূমির অস্ত্রাং রৈ স ভরতি যো ভরতি ৭।২।১।১১; তু. Gk. phusis ‘nature’ > physics। ১তু. শ. অয়ং রৈ লোকঃ হৃক্ষিত্বি অগ্নিন্ হ লোকে সর্বাণি ভূতানি ক্রিয়ন্তি ১৪।১।২।২৪। রূপান্তর ‘ক্কা’। ২তু. ঋ. স (ইন্দ্র) ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্ ৮ ২।১৫২; যজ্ঞা সমুদ্রঃ (কারণসমুদ্র ঐ. ১।১৬৪।১২, ১০।১২০।১) স্বভিত্তো ব্রা্ ওনং (স্তব্ধ ছিল, উথলে উঠল)....অতো ভূর্ অত আ উথিতং রজো (লোক) হতো ছাড়াপৃথিবী অপ্রথোতাম্ ১০।১৪২।২; ঋতেন পুত্রো অদিতের্ ঋতারো. (ঋতন্তর) ত জিহাতু (তিনভাবে) প্রথয়দ্ বি ভূম ৪।৪২।৪; ইন্দ্রো....রোদসী পপ্রথৎ ৮।৩৬। সর্বত্র লোকসমূহের বৈপুল্যের ব্যঞ্জনা, যাতে চেয়ে থাকতে-থাকতেই চেতনা বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আরও তু. শ. তদ্ ভূমির অভরৎ, তাম্ অপ্রথয়ৎ, মা পৃথিব্য্ অভরৎ ৬।১।১।১৫ (৩।৭); তৈস. সা.প্রথত, মা পৃথিব্য্ ভরৎ, তৎ পৃথিব্যো পৃথিবিত্বন্ ৭।১।৫; তৈত্রা. ১।১।৩।৫। অত্র নি. প্রথনাং পৃথিবী.ত্যা.হঃ, ক এনাম্ অপ্রথয়িত্বং কিনাধারশ্ চ ইতি; অথ রৈ দর্শনে পুণ্ড্র অপ্রথিতা চেদ্ অপ্রা.ছোঃ ১।১৪।৫। বিকল্পরূপ ‘পৃথী’; অল্পরূপ ‘উর্ভী’ ‘মহী’ (নিঘ. ১।১)।

অবম দেবতা অগ্নি পৃথিবীস্থান, অতএব পৃথিবী আগ্নেয়ী অথবা তিনিই অগ্নি [৪৫৫]। আর এই প্রসঙ্গে তিনি অগ্নির ছন্দ গায়ত্রীও।^১ এর অল্পক্কে অধিষজ্জদৃষ্টিতে পৃথিবী বেদি।^২ এই ভাবনার মূল সংহিতাতেই আছে: ‘এই বেদি পৃথিবীর পরম অন্ত, এই যজ্ঞ ভুবনের নাভি, এই সোম বীর্ষবর্ষী অশ্বের রেতোধারা, এই ব্রহ্মা বাকের পরম ব্যোম।’^৩ অর্থাৎ পরমব্যোমের অন্তর্গত মহাশূন্যতা, তার নীচে আদিত্যমণ্ডল হতে সোম্য মধুর নিত্য নিষ্কারণ, তাহতে পুরুষের আত্মবিশিষ্টিতে বিশ্বের সৃষ্টি—এমনি করে লোকোত্তর হতে লোকান্ত পর্যন্ত কারণসলিলগেহিনী গোঁরীর অবক্ষরণের প্রবেগ সংহত হয়েছে পৃথিবীরূপিণী বেদিতে।^৪ তাইতে পৃথিবী প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর—জীবে-জীবে নিহিত উদ্বোধিত চিদগ্নির আধার।^৫ অতএব পৃথিবী বিরাট বা বিশ্বরূপের জননী এবং ধাত্রী।^৬ আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের শরীরই পৃথিবী।^৭ সেই শরীরের বক্ষঃস্থল বেদি এবং হৃদয়াদি অগ্নি—এ আমরা আগেই দেখেছি।^৮ ...জিলোকের একটি মেরু দ্ব্যে: আরেকটি পৃথিবী—একটি আরেকটির বিপরীত। তাই পৃথিবী স্বতের প্রতিষেধরূপিণী নিষ্কৃতি—যা অব্যাকৃত, অদ্ব্যতমিশ্র বা মূহুর নামান্তর।^৯ শক্তি তাঁর মধ্যে তখন কুণ্ডলিত হয়ে আছে, তাই তিনি অমৃতের এষণায় দ্যুলোকাভিসারিণী স্পর্শের বিপরীতচারিণী কঙ্ক।^{১০} কিন্তু তবুও তিনি সবসময় কুণ্ডলিত থাকেন না। যে-মহাপ্রাণকে দ্যুলোক হতে অপানশক্তিরূপে আকর্ষণ করে আধারে তিনি গুটিয়ে আনেন, তাঁরই উচ্ছ্বাসে এবং আয়ামে তাঁর কুণ্ডলমোচন হয়, কঙ্ক রূপান্তরিত হন স্পর্শগীতে। দ্যুলোক আর ভুলোকের মাঝে তখন তাঁর চলতে থাকে অবসর্পণ এবং উৎসর্পণের লীলা—তাইতে তিনি সর্পরাজ্ঞী।^{১১}

৪৫৫ তু. তা. আগ্নেয়ী পৃথিবী ১৫৪৮; ইয়ং ছ. গ্নি: শ. ৩১১১৪, ২১২২। ল. নিবর শুর ‘পৃথিবী’ নাম দিয়ে, আবার তার দেবতাকাণ্ডের শুরু ‘অগ্নি’ দিয়ে। ১তা. ইয়ং রৈ গায়ত্রী ৭৩১১, ১৪১৪; শ. ৪৩৪৯, ৪২৩৫। তাছাড়া অস্ত্রাঙ্গ ছন্দোদৃষ্টিও আছে: অনুষ্টুপ্. তা. ৮৭১২, শ. ১৩২১৩৬; ত্রিষ্টুপ্. শ. ২১২১২০...। ২০৩ী রেদি: ঐ. ৪২৮, তৈ. ৩৩৩২, ৮; শ. ৭৩১১৫, ৪২৩১; তৈ. ৩২১২১২, শ. ১২৫৭৯...; তস্ত্রা এতৎ পরিসিতং রূপং যদ্ অন্তরে’দি, অথ এষ ভূম: পরিসিতো যো বহিরে’দি ঐ. ৮৫। ৩ক. ইয়ং রেদি: পরো অন্ত: পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভূরনন্ত নাভি: (ঐ. টি. ২২৫), অয়ং সোমো ব্রহ্মো অশ্বশ্চ রেতো ব্রহ্মা. যং রাচঃ পরমং যোম ১১৬৪১০৫। ‘অশ্ব’ আদিত্য; আদিত্যচেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে আবার অমৃত আনন্দলোভ্যত্বিত্তে মর্ত্যে নিষ্কৃতি হওরা (তু. ৮৪৮৩, ২১১৩৬, ৭, ১১)। ‘ব্রহ্মা’ সোমবাণের অধিষ্ঠাতা ঋত্বিক; তাঁর চেতনা আকাশবৎ, তাই বাকের বা মন্ত্রবীর্ষের উৎস এবং নিধন (ত. ক. ১১৬৪১১; ছা. ৪১৭৪-১০)। ৪তু. ছা. অসৌ ব্রা আদিত্যো দেবমধু...৩১-১১; ক. পরমান দিবস্ পরি অন্তরিকাদ্ অশ্বকৃত (ঝরে পড়ল) পৃথিব্যা অধি সানরি (অধিষজ্জদৃষ্টিতে বেদিতে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মূর্ধ্য) ২৬৩২৭। আরও তু. ১০১২০৬..., ১১৬৪১২, ৪২। ৫শ. ১০৬১৪, ১৩৩৮৩। বৈশ্বানরের ‘নর’ সর্বজীবের উপলক্ষণ। আরও তু. শ. ইয়ং ব্রা. স্ত্র সর্বস্ত্র প্রতিষ্ঠা ৪৫২১৫ (১২১১২২, ৩১১); ইয়ং এর ধ্রুবা ১৩২৪০০; যোনির বা ইয়ং ১২৪১১৭। ৬তু. শ. ৭৪২১২৩, ১২৬১৪০, ২২১১২০। আরও তু. ক. তন্মাদ্ ব্রিরাণ্. অজায়ত ব্রিরাণো অধি পুরুষ:, য জাতো অত্য. রিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমি পুরুষ: ১০১০১৫; এখানে পরমপুরুষ হতে বিরাট পুরুষ, তাইতে আরেকটি পুরুষ, তাইতে ভূমি বা পৃথিবী এবং তাহতে পুর বা জীবদেহ। অনুরূপ বিবরণ ঐড. ১১-৩। ৭তে বিরাট্ মিত্রাবরূপের অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত আনন্দের ছন্দ (১০১৩০১৫)। ৭তৈব্রা. পৃথিবী দে শরীরে শ্রিতা ৩১০১৭। ৮ছা. ৪১৮২। ৯শ. ইয়ং রৈ নিষ্কৃতি: ৪২৩৩; তৈব্রা. ১৬, ১১। ১০শ. ইয়ং কঙ্ক: ৩৩২২ (ঐ. টি. ১২৭২)। ১১ঐ. ইয়ং রৈ সর্পরাজ্ঞী, ইয়ং হি সর্পতো রাজ্ঞী ৪২৩; তৈব্রা. ১৪৬৬

তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি আখ্যায়িকা আছে, তাতে পৌরাণিক বরাহ অবতারের আভাস পাওয়া যায় [৪৫৬]: ‘এসবই আগে জলরূপে থে-থে করছিল। তাইতে প্রজাপতিতে তপঃক্ষোভ জাগল, এসব (অর্থাৎ বিশ্বজগৎ) কি করে হবে। তিনি দেখলেন, একটি পদ্মপত্র খাড়া হয়ে আছে। তাবলেন, একটাকিছু নিশ্চয় আছে যার উপর এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি বরাহের রূপ ধরে ওরই কাছে ডুব দিলেন, তলায় পৌঁছে পেলেন পৃথিবীকে। তাথেকে খানিকটা দাঁতে তুলে আবার ভেসে উঠলেন। তাকে পদ্মপত্রে প্রথিত করলেন বা বিছিয়ে দিলেন। প্রথিত করলেন বলেই পৃথিবী হল পৃথিবী।’ শতপথব্রাহ্মণেও এমনিতর একটা আভাস আছে, সেখানে বরাহের নাম ‘এম্ব’।^১ এই নামটি ঋক্সংহিতাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু কাহিনীর ব্যঞ্জনা সেখানে অন্তরকম।^২ ব্রাহ্মণের কাহিনীর চিত্রবর্ণ প্রপঞ্চ আছে ভাগবতপুরাণে।^৩ সেখানে দেখি, বিষ্ণুই প্রজাপতির নাসিকা হতে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যাক্ষ অম্বরকে বধ করে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিতা পৃথিবীকে দাঁতে করে উপরে তুলে আনছেন। এটি স্পষ্টত সৃষ্টির এবং জড় হতে চেতনার উদ্ব্যয়নের রূপক। বরাহের স্বভাব, দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে কন্দকে উপরে তোলা। মাটি জড়, কন্দে প্রাণ কুণ্ডলিত এবং চেতনা আচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণের প্রজাপতি অথবা পুরাণের বিষ্ণু চিন্ময় প্রাণরূপে জড়ত্বে কবলিত প্রাণকে উপরে টেনে তুলছেন—এইটাই সৃষ্টির তাৎপর্য এবং যোগের রহস্য। এই উদ্ধরণের শক্তির তত্ত্বের বারাহী শক্তি এবং তার মূল বেদে। এই ভাবনা একদিন এদেশের মূর্তিশিল্পে বিপুল উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। পুরাণের যজ্ঞবরাহে ঋক্সংহিতার পুরুষযজ্ঞের ধ্বনি আছে।^৪ এই বরাহাবতারকে অবলম্বন করে পুরাণে পৃথিবী বিষ্ণুপত্নী, যা বৈদিক দ্বাবাপৃথিবী-ভাবনারই বিকল্প।

পৃথিবী নামের তালিকা দিয়ে নিঘণ্টুর শুরু, আর তার প্রথম নামটি হল ‘গোঃ’। পৃথিবী ‘ধেহু’—এ-ভাবনা শতপথব্রাহ্মণে পাই: ‘এই পৃথিবী যেন ধেহুর মত, মাছ সব কাম্যবস্তু দোহন করে তাঁর থেকে। ধেহু মাতা। মাতার মত এই পৃথিবী মাছষকে ভরণ করেন [৪৫৭]।’ পৃথিবীর গোরূপের এটি সহজ তাৎপর্য। কিন্তু ‘গো’র একটি

শ. ২।১।৪।৩০, ৪।৩।১৭; তা. ৪।১।৬। আবার তৈত্তিরীতে আছে: দেবী বৈ সর্পাঃ (অর্থাৎ দেহে সঞ্চরমাণ প্রাণের স্রোত), তেযা ইয়ং রাজ্ঞী ২।২।৬।২। দ্র. টা. ১২৭২।

৪৫৬ তৈত্তি. ৩।১।৩৬-৭। ১শ. ১৪।১।২।১১। ২য়. তে ‘এম্ব’ বরাহরূপী অম্বর। সে গুপ্তধন নিয়ে লুকিয়েছিল একুশটি পাহাড়ের আড়ালে। ইন্দ্র তাকে হত্যা করলে বিষ্ণু তার ধন উদ্ধার করে নিয়ে আসেন (ঋ. ৮।৭।১০, ১।৬।১৭, ৮।২।১২, ৭।১৬; তৈস. ৬।২।৪।২; দ্র. ঋ. সাভা. ৮।৭।১০)। এর সঙ্গে তু. পণ্ডিতের অবরোধ থেকে গোযুগের উদ্ধার (ঋ. ১০।১০৮; ৬।৭ ৬৮ সু.)। শৌর পৃথিবীহৃদে ‘বরাহ’ এবং ‘হুকর মৃগ’ বা বহুবরাহে তক্ষাক আছে, একটি শুদ্ধ এবং আরেকটি অশুদ্ধ প্রাণের প্রতীক (পরে দ্র.)। ৩ভা. ৩।১।১৮০০। ৪তু. ভা. তে ঋষিগণের বরাহস্তুতি ৩।১।৩৪০০।

৪৫৭ শ. ধেহুর ইর বা ইয়ং মনুষ্যভাঃ সর্পান্ কামান্ দ্রুহে, মাতা ধেহুঃ, মাতের বা ইয়ং মনুষ্যান্ বিভতি ২।২।১।২১। শৌর পৃথিবীহৃদেও পৃথিবী ‘ধেহু’ (১২।১।৪৫); তাছাড়া তত্র দ্রুহ, ধাতুর বহুল প্রয়োগ ল।

রাহস্তিক অর্থ হল ‘কিরণ’^১—বিশেষত যে-আলো কোনও অবরোধের আড়ালে লুকানো। রাত্রে গোয়ুথ গোষ্ঠে বন্দী থাকে, ভোরবেলা ছাড়া পেয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। তখন উষার আলোয় বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মেঘের টুকরায় দ্যলোককেও মনে হয় একটি গোচারণ ভূমি।^২ বেদে গোয়ুথের এই অবরোধমোচন প্রপঞ্চিত হয়েছে পণির কাহিনীতে।^৩ এইথেকে গো আধারে অবরুদ্ধ অথচ মুমুকু জ্যোতির প্রতীক। পৃথিবীও তাইতে গোরুপা। তাঁর মুমুকুত্বের একটি করুণ চিত্র অবলম্ব্যেও পাওয়া যায়।^৪ এছাড়া সংহিতাতে পৃথিবী গোরুপে কল্পিত হয়েছেন আরেক কারণে। ছাবাপৃথিবী আমাদের জনক-জননীরূপে আদি-মিথুন, তাঁরা ‘বৃষভশ্চ ধেমুঃ’।^৫ দ্যলোক হতে অমৃতজ্যোতির ধারা পৃথিবীর উপর ঝরে পড়ে তাঁর বক্ষ্যত্র ঘোচায়, তাই দ্যলোক বৃষভ আর পৃথিবী ধেমু। এবং অগ্নি-স্বর্ধরূপী চিজ্যোতি তাঁদের পুত্র। ঋকসংহিতায় তার বর্ণনা: ‘সেই-যে বহি বা বাহন, পিতা-মাতার পুত্র যিনি পবিত্র-যুক্ত, ধীমান হয়ে তিনি পরিপূত করেন বিশ্বভুবন আপন মায়ায়। পশ্চি যে-ধেমু আর সুরেতা যে-বৃষভ, (তাঁরা এক); দিনের পর দিন এই (একের) শুভ পরোধারা দোহন করলেন তিনি।’^৬—এখানে দেখছি, এই বিশ্বে অথবা এই আত্মায় দ্যলোকের পিতৃবীর প্রাণোচ্ছলতায় পৃথিবীকে করেছে শতরূপা।^৭ তার ফলে, অগ্নি-স্বর্ধ-সোমে ত্রিপুটিত এক ধ্যানদীপ্তি তত্ত্বতে-তত্ত্বতে প্রবাহিত হয়ে অপরূপ নির্মাণপ্রজ্ঞার সব-কিছুকে গড়ে তুলছে অমলিন করে। আর তাইতে ছাবা-পৃথিবীর সম্প্রিস্বজ্ঞের আপ্যায়নী শুভ ধারা অহোরাত্র নিবৃত্ত হচ্চে আধারের সর্বত্র। পৃথিবী আর দ্যলোকের পরম সামরস্ত্রের অল্পভবেই জীবনের চরম কৃতার্থতা।

ছোঃ-র সঙ্গে ছাড়া সংহিতায় বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর যেসব উল্লেখ আছে, তাতে সরস্বতীর মতই তাঁর মন্ময় এবং চিন্ময় দুটি রূপ একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। পৃথিবী যখন ‘লোক’ বা দেবতার অধিষ্ঠানভূমি, তখন অগ্নি তাঁর দেবতা। অগ্নি ‘ত্রিষধস্ব’ অর্থাৎ তিনটি চিংকুটে তাঁর অবস্থান, স্তত্রাং পৃথিবীও তিনটি [৫৫৮]। একটি পৃথিবী

^১নিঘ. ১.৫ (বহুবচনে)। তু. স্ব. ৪।৫২।৫, ৭।৭২।২, ১।২২।৪। উষার বাহন অরুণ গোয়ুথ নিঘ. ১।১৫; তু. স্ব. ৭।৭২।২। ^২ত্র. টামু. ৮২। ^৩ত্র. গাথা অহনরৈতি। আরও তু. তৈত্রা. ইয়ং বৈ পৃষ্টিঃ ১।৪।১।৫; শ. ইয়ং বৈ ব্রশা পৃষ্টিঃ ১।৮।১।৫, ৫।১।৩।৩। ^৪ঋ. ১০।৫।১; ৩।৩।৭, ৫।৩।৩, ৪।৩।১০ (টী. ১।১।৫)। ^৫ঋ. স. ব্রহ্মিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পরিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভূরনানি মায়য়া, ধেমুঃ চ পৃষ্টিং বৃষভঃ সুরেতস্য ত্রিধা বা শুক্রং পরো অস্ত্র দ্বকত ১।১৬।১।৩। ‘বহি’ অজীপা বা অহতির বাহন অগ্নি। তিনি ‘পরিত্রবান্’; ‘পবিত্র’ সোম হাঁকবার হাঁকনি—মেঘলোমে তৈরী; রাহস্তিক অর্থে ‘উন্মোচিত’ চেতনার বাহন নাড়ীতর। অগ্নি তাহলে যোগের ভাষায় স্বয়ং-কাণ্ডবাহী সোম্য আনন্দর স্রোত। অগ্নি-সোমের সহচর্য প্রসিদ্ধ। ‘মায়্য’ নির্মাণপ্রজ্ঞা। ‘পৃষ্টি’ মরুদগণ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের মাতা, ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত আনন্দ। দ্যলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা পৃথিবী সেই আনন্দময়ী। ল. ছাবাপৃথিবীর যুগনন্দতা বোঝাতে একবচন ‘অস্ত্র’ সর্বনামের প্রয়োগ। ^৭তু. তৈত্রা. ইয়ং বৈ দেব্যাদিত্রিঃ ত্রিধরূপী ১।৭।৩।৭।

৫৫৮ ত্র. টী. ১৪২২। ১ঋ. ৫।৮৪। ২ঋ. ৪।৫।৭ (টী. ২।৩৩); তু. ৪।৫।৮ (টী. ৩৩২৩), ৩।৫।৫।

আমাদের ধাত্রী, আরেকটি অস্তরিক্ষে উচ্ছিতা—ভোম অত্রি যার কথা বলেছেন তিনটি ঋকের একটি সূক্তে।^১ আর তৃতীয় পৃথিবী হল এই পৃথিবীর অগ্রভাগ, যেখানে আদিত্যমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত।^২ এইটি পৃথিবীর সাহু—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মানুষ্যের মূৰ্দ্ধ-চেতনার ভূমি, অথবা অধিষজ্জদৃষ্টিতে বেদি—যা হৃদয়ও হতে পারে। অগ্নি মন্থন এবং দ্যালোক হতে সোমের নিষ্কারণ এইখানেই হয়।^৩ কখনও একে পৃথিবীর নাভিও বলা হয়েছে।^৪ এমনি করে এই মর্ত্যচেতনাই উচ্ছিত হয় অগ্নি-সূৰ্য-সোমের ত্রিবেণীতে—মানুষ্যের অভীপ্সার উদ্দেশ্যে। এই পৃথিবী হতে পৌঁছয় প্রজ্ঞান ও আনন্দের পরম ধামে। মানুষ্যের অভীপ্সা যেমন উজিয়ে যায়, দেবতার আবেশ তেমনি নেমে আসে। দুয়েই ব্যাপ্তিচৈতন্যরূপী বিষ্ণুর বীর্ধের পরিচয়—যিনি পৃথিবীর সকল ভূমি ছেয়ে আছেন,^৫ যার পরম পদে সোম্য মধু-র উৎস,^৬ যিনি দ্যালোক হতে নেমে আসেন পৃথিবীর সাতটি ধাম বেয়ে, আবার তেমনি করে এই পৃথিবী হতে উজিয়ে যান।^৭ অন্তত দেখছি, অদিতির পুত্র বিবস্বান বলেছেন : ‘পৃথিবী হতে পাঁচটি ধাপ বেয়ে আমি উজিয়ে চললাম, চতুষ্পদী (বাকের) অলুগমন করছি ব্রত মেনে। একটি অক্ষর দিয়ে প্রতিমা গড়েছি সেই (বাকের)। ঋতের নাভিতে উঠে সম্যক পুত করছি (সোমকে)।’^৮ মন্ত্রটিতে সন্ধাভাষায় পৃথিবী হতে পরা বাণীর বীর্ধে পাঁচটি ভূমি উজিয়ে পরমব্যোমের শুদ্ধ ঋতন্তর আনন্দনিষ্করে পৌঁছবার বর্ণনা।

এমনি করে দ্যালোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা এই মৃন্ময়ী পৃথিবী চিন্ময়ীরূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন বিশ্বভূবনময়—তার তিনটি পাঁচটি অথবা সাতটি ধামের উল্লাসে। তিনি এখানে থাকলেও তার হৃদয় রয়েছে পরমব্যোমে—সেখানে তিনি হিরণ্যবক্ষা অদिति [৪৫২]। এই পরমব্যোম লোকোত্তর সেই মহাশূন্যতা, যার ওপারে আর-কিছুই নাই। আবার এই মহাশূন্যতা বিশ্বের মূলধার—অসৎ আর সৎ দুইই এই পরমব্যোমে যা আত্মাশক্তি অদিতির উপস্থ বা যোনি।^৯ সংহিতায় তার একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা ‘উত্তানপদ’—যার রেখাচিত্র হল এমন-একটি সমকোণ ত্রিভুজ যার দুটি ভুজ (এখানে ‘পদ’) উত্তান বা

‘রূপ’ ‘রূপ’ দুইই পৃথিবী। শুক্ল. ৬।৪৮।৫, ৯।৬৩।২৭ (দ্র. টী. ২০৫০)। ৪৯।৮২।৩, ১০।১৩।৬ ৫।১১৫৪।১। ৩।১১৫৪।৫। ৭।২২।১৬। ৮পঞ্চ পদানি রূপো অহ্ অরোহং চতুষ্পদীম্ অয়ে.মি.বু.তেন, অক্ষরেণ প্রতি মিম এতাম্ ঋতন্ত নাভা.রবি সং পুনামি ১০।১৩।৩। ‘রূপঃ’ পঞ্চমী হলে ‘পঞ্চপদ’ পৃথিবী ছাড়া আর পাঁচটি লোক। ছয়টি লোক প্রসিদ্ধ (দ্র. টীম্. ১৪২৩)। আর ষষ্ঠী হলে পৃথিবীকে নিয়ে পাঁচটি লোক—শেষ লোকটি ‘নাক’ (দ্র. বেদী. পৃ. ৩১৩-১৪)। ‘অনুরোহ’ বা পর-পর উজিয়ে যাওয়া—শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পরমব্যোমে। ‘চতুষ্পদী’ বাক্ (দ্র. ঋ. ১।১৬৪।৪৫)। আরও তু. রজেন রাচঃ পদরীম্ আয়ন্ তাম্ অহ.বিন্দম্, স্বমিৎ প্রক্টিষ্টাম্ (১০।৭১।৩), তত্র ঋষিরা শৌ.র ‘ভূতকৃতঃ সপ্ত ঋষয়ঃ’ যীরা ব্যাহতির ‘উচ্চারণে’ ব্যাপৃত (১২।১৩।৩২), পুরাণে ব্রহ্মার মানসপুত্র। ‘অক্ষর’=ওম্; তু. ঋচো অক্ষরে পরমে র্যোমন্ ১।১৬৪।৩২, যেখানে ‘অক্ষর’ শব্দটি গ্লিষ্ট, বোঝায় পরমব্যোমকে এবং তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত একপদী বাক্কে অথবা ওঙ্কারকে। আরও তু. অক্ষরেণ মিমতে সপ্ত রাণিঃ ১।১৬৪।২৪। ‘ঋতন্ত নাভিঃ’ বা যোনি=পরমব্যোম।

৪৫২ তু. শৌ. বস্তা হৃদয়ং পরমে র্যোমন্স্ সত্যোনা.বু.ভম্ অমৃতং পৃথিব্যাঃ ১২।১৮, হিরণ্যবক্ষা ৬, অদितिঃ ৬। ১দ্র. টীম্. ৩১। ২দ্র. ছা. ৬।৩।১ (বেদী. পৃ. ১৪২, টী. ২২৫)। ৩তু. তৈব্রা. স ভূম্ ইতি ব্রাহ্মণং, স

উদ্ভবমুখ এবং শীর্ষবিন্দু অধোমুখ। সেই অধস্তিকোণ হতে জন্মাল 'সং' বা ভূতবীজ^২ এবং তার সঙ্গে মিথুনীভূত 'ভূঃ' বা সম্ভূতির প্রবেগ। দর্শনের ভাষায় একটি চিদ্বীজ, আরেকটি তার সুরভা। সৃষ্টির মূলে পরা বাক্ গোঁরীর সাবিত্রী শক্তির প্রচোদনা, তাই এই 'ভূঃ' ব্রাহ্মণে হয়েছে প্রজাপতির 'ব্রাহ্মতি' বা আত্মজননের মন্ত্র।^৩ পরমব্যোমে যা বীজশক্তিরূপে 'ভূঃ', এখানে তাই 'আশা' বা ব্যাস্থিধর্মের বৈভবে প্রথিত হয়েছে 'পৃথিবী'রূপে।^৪

এই ভাবনাই আরেকটি ঋকে ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে : 'কে দেখেছে প্রথম জন্মায় যখন অস্থিহীন—অস্থিহীনা যাকে ধারণ করে আছে [ঋণরূপে] ? (তখন) এই ভূমির প্রাণ শোণিত আর আত্মা কোথায় ছিল ? কে বিদ্বানের কাছে গেল শুধাতে এই কথা ?' [৪৬০]—অস্থিহীনা সেই ব্রহ্মযোনি অদिति, আগের মঞ্চে যাকে বলা হয়েছে 'উত্তানপদ'। তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে নিখিলের ঋণসত্তা—ফলের শাঁসের মধ্যে আঁঠির মত। তার সঙ্গে অবিনাভূতা হয়ে আছেন ভূতজননী এই ভূমি—সুরগোমুখ অব্যাকৃত শক্তির সংবেগ নিয়ে। তখন কোথায় তাঁর তল্ল, কোথায় প্রাণ, কোথায় বা আত্মা ? সেই অপ্রকৃত গহন গভীরে কারও দৃষ্টি চলে না, কারও প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলে না।

অধিলোকদৃষ্টিতে মৃত্যুর মধ্যে চিৎশক্তিরূপিণী এই ভূদেবীর প্রথম যেমন বাইরে, তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যেও। একটি মঞ্চে তার এই বিবৃতি : 'হাত নাই পা নাই, তবুও যখন বেড়ে চললেন ক্ষিতি বিচার শক্তিতে, (তখন হে ইন্দ্র,) শুষ্ককে (ভূমি) দক্ষিণাবর্তে ঘিরে বিধায়ুর জ্ঞাত যেন বিদ্ধ করো।' [৪৬১]—আধারের গভীরে যে

ভূমি অশ্রুত অগ্নিহোত্র দর্শপূর্বাসৌ যজুংযি (অর্থাৎ যজ্ঞ বা উৎসর্গভাবনা সৃষ্টির সহকারী) ২।২।৪।২ ; শ. ভূর ইতি বৈ প্রজাপতিঃ আত্মানম্ অজনয়ত ২।১।৪।১৩। ৪ঈ. ঋ. দেবানাম্ যুগে প্রথমে হসতঃ সদ্ অজায়ত, তদ্ আশা অদজায়ন্ত, তদ্ উত্তানপদম্ পরি। ভূর জজ্ঞ উত্তানপদো ভূর আশা অজায়ন্ত—দেবতাদের প্রথম যুগে (অর্থাৎ সৃষ্টির আদিকণে, যখন আছে শুধু তৎস্বরূপের বহু হবার ঈক্ষা) অসং হতে সং জন্মাল, তারপর জন্মাল আশারা। সেই (সং) (জন্মাল) উত্তানপদ হতে। ভূঃ জন্মাল উত্তানপদ হতে, আর ভূ হতে আশারা জন্মাল ১০।৭।১৩, ৪। এখানে সৃষ্টির ক্রম : অসং বা উত্তানপদ (অব্যক্ত, ব্রহ্মযোনি) > সং। ভূঃ (অস্তিত্ব) হওয়া, Being (Becoming) > আশা (> √ অশ 'ব্যাপ্ত হওয়া', আকাশের দিকে-দিকে বিচ্ছুরণ)। অত্র ভূ. ভা.র 'উত্তানপাদ' যার এক ছেলে 'অনীতি' হতে জাত 'ঋব', আরেক ছেলে 'হ্রক্চি' হতে জাত 'উত্তম'।

৪৬০. ঋ. কো দর্শ প্রথম জায়মানম্ অহুদন্তং যদ্ অনস্থা বিভর্তি, ভূম্যা অহুং অহুং, আত্মা ক শিৎ কো বিধাৎসন্ উপগাং প্রভূম্ এতৎ ১।১৬।৪। 'অহু' বা রক্ত, 'অহু' বা প্রাণ এবং 'আত্মা' যথাক্রমে জড় প্রাণ এবং চেতনের বোধক।

৪৬১. ঋ. অহস্তা যদ্ অপদী বর্ধত ক্কাঃ শতীভির্ রেতানাম্, শুষ্কং পরি প্রক্শিপিত্ব বিধায়রে নি শিখণ্ডঃ ১০।২২।১৪। পৃথিবী 'অপদী অহস্তা', যেমন অগ্নি 'অপাদশীর্ষা শুহমানো অন্তা' ৪।১।১১ (টী. ১৬৪), অথবা বৃজ 'অপাদহস্তঃ'; সর্বত্র বোঝাচ্ছে জগদশাকে। বেত্যা > বিজা 'প্রজা' (১।১৭।১১, ৩।৪৬।১, ৬।২।১, ১০।৭।১৮ সেখানে 'বিজা'ও আছে ১১ ; জ.টী. ৬৬)। প্রদক্ষিণিৎ 'প্রদক্ষিণক্রমে' ভূ. বেদী. পৃ. ৩৪৬, টী. ১২৬১। ব্রাহ্মসংস্কৃত ভাষ্য : শক্তির উদ্যোগ দক্ষিণাবর্তে, তখন শক্তি শিবকে জড়িয়ে ; আর নিমেষ বামাবর্তে, তখন শিব শক্তিকে জড়িয়ে। 'ক্কাঃ' > √ ক্ 'বাস করা'। সা.র মতে 'বিধায়ু' ঔর্ধ্ব।

মুম্বয়ী-চিম্বয়ী শক্তির নিবাস, আদিত্যে তা কুণ্ডলিত। দ্যলোক হতে প্রাণের ধারাসার এখনও তার মধ্যে নেমে আসেনি, তাই সে বক্ষ্যা। কিন্তু এ-ই তার নিয়তি নয়। প্রজ্ঞানের শক্তি অন্তর্গত হয়ে আছে তার মধ্যে, মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিত্ত। কুণ্ডল মোচন করে সে-ই তাকে প্রসারিত করবে দিকে-দিকে, 'ক্ষিতিকে' করবে 'পৃথিবী'। তখন দ্যলোক হতে নামবে ইন্দ্রের রুদ্র দাক্ষিণ্য, অনাবৃষ্টির কার্পণ্যকে জড়িয়ে ধরে বজ্র হানবে তার মর্মে, আর তাইতে শিববিন্দুকে ঘিরে দক্ষিণাবর্তে প্রসারিত হয়ে চলবে শক্তির কল্পরেখা, মর্ত্য আধারে বন্দী প্রাণ বিস্তারিত হবে বিশ্বপ্রাণের বৈপুল্যে।

দ্যলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা এই পৃথিবী জুড়ে আছেন আমাদের জীবনের আদি এবং অন্ত। আমাদের জন্ম সাধনা এবং মৃত্যু যেন এই আদিমিথুনের বুকে চেউএর ওঠা-পড়ার মত। ঋষি মেধাতিথি কাথের একটি প্রার্থনায় এটি স্পন্দরভাবে ফুটে উঠেছে: 'মহান্ ত্রোঃ আর পৃথিবী আমাদের এই যজ্ঞসাধনাকে নিরুৎসাহিত করুন, আমাদের আপূরিত করুন তাঁদের আবেশ দিয়ে। তাঁদেরই জ্যোতির্ময়ী আপ্যায়নী ধারাকে কপ্তরুদয়েরা লেহন করেন ধ্যানচিত্ত দিয়ে—(যা বয়ে চলেছে) গন্ধর্বের ঋবপদে। স্তূতপণা হও হে পৃথিবী—কটকহীনা, সবাইকে-তলিয়ে-দেওরা। দাও আমাদের শরণ সেই বৈপুল্যে।' [৪৬২]—মাথার উপরে দ্যলোকের আর পায়ের তলায় পৃথিবীর মহাবৈপুল্য—দুইই আলো আর রসের নিরুৎসাহ। আমাদের উৎসর্গের সাধনাকে দিনের পর দিন তাঁরা অভিষিক্ত এবং আপূরিত করুন তাঁদের আবেশে। পরমব্যোমে দেবগন্ধর্ব বিশ্বাবস্থর যে সোম্য মধু-র উৎস,^১ মরমীয়ারা তার রসাস্বাদে বিভোর। সে-রস ওই দ্যলোক আর এই পৃথিবীরই জ্যোতিঃফর আনন্দ। একদিন রাতের আধার যখন ঘনিয়ে আসবে,^২ তখন এই পৃথিবীই মায়ের কোমল কোলখানি বিছিয়ে দেবেন আমাদের জন্ত, দ্যলোকের ব্যাপ্তিচৈতন্যকে দিকে-দিকে প্রসারিত করে আমাদের আশ্রয় দেবেন তাঁর মহাশরণে।^৩

৪৬২ ঋ. মহী ত্রোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞ মিমিক্তাম্, পিপুতাং নো ভরীমভিঃ। তয়োঃ ইদং যতং পয়ো রিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ, গন্ধর্বশ্চ ধ্রুবে পদে। ত্রোনা পৃথিবী ভরা-নুক্রা নিরেশনী, যজ্ঞা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ ১২২।১০-১৫। 'মিমিক্তাম্' > √ মিহ্ 'বর্ণণ করা' তু. মেঘ, মেহ, মেতু। 'ভরীম' > √ ভূ 'পোষণ করা, ভরে তোলা', তু. তে হি ভাৱাপৃথিবী মাতরা মহী...উভে বিভূত উভয় ভরীমতিঃ ১০।৬৪।১৪ ॥ 'ভর' আবেশ। 'গন্ধর্বশ্চ ধ্রুবে পদে' তু. তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং সবা পৃথ্বী হরয়ঃ, দিবী.র চক্ষুর আততম্ ১২২।২০। 'গন্ধর্ব' তু. 'দ্রোণা গন্ধর্বঃ' সবিতা ১০।১৩৯।৫(৬)। ২তু. স্বয়ামি রাজিঃ জগতো নিরেশনীম্ ১৩৫।১ (টী. ২৪২, ৩২২)। ৩শেষের মন্ত্রটি শৌর পিতৃমেধকাণ্ডে এইভাবে আছে: ত্রোনা.ইমং ভর পৃথিবী.নুক্রা নিরেশনী, যজ্ঞা.ইমং শর্ম সপ্রথাঃ ১৮২।১২। স্তূতরাং এটি মৃত্যুকালীন বা মৃত্যুস্তর প্রার্থনা হতে পারে। মাটিতে গোর দেওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গোর দেওয়া হত হয় শবদেহকে বা দাহের পর অস্থিসঞ্চয়কে। আর্ধসমাজে ছুটি রীতিই প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে বু.তে যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি প্রণিবেশ। আর্ধভাগ ঠাঁকে প্রণয় করেছিলেন, পুরুষের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণের 'উৎক্রান্তি' হয়, কি হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না, এখানেই তা মিশে যায় (সমরনীয়ন্তে) ৩২১।১। শবকে সমাহিত করা সমবনয়নের অনুকূল; আর দাহ করা উৎক্রান্তির অনুকূল। দুটি প্রথাকে মিলিয়ে পাই দাহের পর অস্থিসঞ্চয়কে গোর দেওয়া—যেমন বোদ্ধ অর্হৎদের বেলায়। এখন পর্যন্ত সাধুদের মধ্যে 'গাড়া পোড়া ভাঙ্গা' তিনটি রীতিই চলিত।

যেমন জ্বালা-পৃথিবীর বন্ধনীর মধ্যে বিশ্বদেবগণের মণ্ডলী [৪৬৩], তেমনি মান্নবের দিব্য জীবন—এই মর্ত্যভূমিতেই। সে-জীবন ঋতজ্ঞানোন্ময়, সোম্য মধু-র অল্পভবে স্বাদিষ্ঠ। ঋষি গোতম রাহুগণের কণ্ঠে শুনি তাঁর প্রশস্তি : ‘মধু হয়ে বাতাসেরা (বয়ে চলে) ঋতকামের কাছে, মধু ক্ষরণ করে দিকুরা। মধুমতী হ’ক আমাদের কাছে ওষধিরা। মধু হ’ক রাজি আর উবারা, মধুময় হ’ক পার্থিব লোক। মধু হ’ন ছালোক—আমাদের পিতা যিনি। মধুমান্ হ’ক আমাদের কাছে বনস্পতি, মধুমান্ হ’ন স্বর্ষ। মধুমতী হ’ক ধেমুরা আমাদের কাছে।’^১—এখানে এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়েই আকাশে-বাতাসে-স্বর্ষে জলে-স্থলে স্থাবরে-জঙ্গমে অহোরাত্রের আবর্তনে অল্পভব করা এক অমৃত আনন্দের হিল্লোল—এই তো দেবহিত জীবনের অল্পভব সন্তোষ, পার্থিব জীবনের দিব্য রূপান্তর।

এই গেল পৃথিবীর সামান্য পরিচয়। এবার আসা যাক স্বতন্ত্র ছুটি পৃথিবীস্থলের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে।

ঋকসংহিতার একমাত্র পৃথিবীস্থলটি আছে পঞ্চম মণ্ডলে। তিনটি ঋকের ছোট্ট একটি স্থল, ঋষি ভোম অগ্নি। মণ্ডলের প্রায় একচতুর্থাংশ তাঁর নিজের রচনা, বাকী তাঁরই বংশের অগ্ন্যগ্নি ঋষিদের। যথারীতি অগ্নিস্থল দিয়ে মণ্ডলটির শুরু হলেও, সেটি অগ্নির নিজের রচনা নয়—এখন-কি একা অগ্নির উদ্দেশ্যে তাঁর কোনও স্থলই নাই, এটি লক্ষণীয়। তাঁর অধিকাংশ স্থল সঙ্কলিত হয়েছে মণ্ডলের শেষের দিকে, যেখানে সাধারণত প্রকীর্ণ দেবতাদের প্রশস্তি থাকে। অথচ অগ্নি একজন প্রাচীন ঋষি, ঋকসংহিতার বহুজায়গায় তাঁর উল্লেখ আছে। তিনি ‘ভোম’ বা ভূমির পুত্র, তাঁর এ-পরিচয় গূঢ়ার্থক। একজায়গায় তিনি ‘সপ্তবহ্নি’ [৪৬৪], অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আছে সাতটি ‘বহ’ বা শীর্ষ্য প্রাণের স্তিমিত্তি^২—এককথায় তিনি ‘নচিকেতা’র মত পরমরহস্যের কিছুই জানেন না, একেবারে মাটির সঙ্গে যেন মাটি হয়ে আছেন। অথচ তাঁরই মধ্যে জাগে অগ্নির প্রেমা এবং গোত্রভিদ্ ইন্দ্রের বজ্রতেজ, যাতে আধারের অনড় পাষাণের আড়াল ভেদ করে তিনি উজিয়ে যান পরমজ্যোতির দিকে, ‘তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মর্ত্যের অমৃত-এষণার সেই পরমা ঋক্ : ‘উরৌ দেবো অনিবাধে স্ত্রাম’—হে দেবগণ,

৪৬৩ অ. টীম্. ১৪০১। ১ঋ. মধু রাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ, মান্দীর নঃ সন্তোষধীঃ। মধু নস্তম্ উতোযসো মধুমং পার্থিবং রজঃ, মধু তোর অস্ত নঃ পিতা। মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুর্ন্য অস্ত স্বর্ষঃ, মান্দীর গারো ভরন্ত নঃ ১।২০।৬-৮। বাত সিদ্ধ প্রভৃতি যেমন বাইরে, তেমনি ভিতরেও। বৈদিক ভাবনায় অবিদ্যেবত এবং অব্যাক্ষ দৃষ্ট সহচরিত। তাঁর পূর্ববদান সর্বাঙ্গভাবে (তু. ঈ. ৭, ছা. ৬।৮।৭০০)।

৪৬৪ অ. ঋ. ১।০।১২। ১মুখ, দুটি নামারদ্ধ। দুটি চোখ, দুটি কান—মাথার এই কয়টি ছিন্নপথে বেরিয়ে আসছে প্রাণাগ্নির সাতটি শিখা, তারাই শীর্ষ্য প্রাণ (তৈম্. ৫।১।৭।১০০)। এদের সঙ্গে মনকে যোগ করলে পাই ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপাল (ছা. ৩।১০।৬) বা ‘ব্রহ্মগিরি’ (ঐশা. ২।১৮)। এদের ‘বহ’ বা অক্ষমতার সঙ্গে তু. সাংখ্যের একাদশ ‘ইন্দ্রিয়বহ’। সপ্তবহ্নি নামটি আজকেরও (ঋ. ৫।৭৮।৫, অ. টী. ৪৪১)। ২ইন্দ্রাণী

আমরা যেন সেই বৈপুল্যে থাকতে পারি যার গভীরে নাই চলার বাধা।^{১০} তাঁর ভাষায়, এ যেন ভোগবতীর অন্ধকারার সব ছাপিয়ে বিপুল হয়ে উজ্জিয়ে চলা, সাপের মত জীর্ণ খোলস এইখানে ফেলে দিয়ে তার উধাও হওয়া।^{১১} কপর্দী অর্থাৎ জটায়ুর জ্যোতির্ময় পুষার উদ্দেশ্যে এই শুচি জ্যোতিষ্মৎ সোম্য মধু-র অভিযান, যার আবেশ আমাদের মধ্যে কঙ্কাকুমারিকাকে ফুটিয়ে তুলবে কলায়-কলায়।^{১২} অত্রির এই মস্তগুলির মধ্যে তাঁর শাক্ত-ভাবনার ইঙ্গিত পাই।^{১৩}

একই পৃথিবী তিন লোকে—এইখানে মৃন্ময়ী, অন্তরিক্ষে প্রাণময়ী, আর ছ্যালোকে চিন্ময়ী। কিন্তু দেহ-প্রাণ-মন আমাদের মধ্যে যেমন ওতপ্রোত, তিনটি লোকে পৃথিবীও তা-ই—সর্বত্রই তিনি দেবী, তিনি অদ্বিতি বা অখণ্ডিতা অবন্ধনা আনন্দ্যচেতনা [৪৬৫]। এই ভাবনা অন্তঃস্থ রেখে ভৌম অত্রি মায়ের তিনটি বিভাবেরই প্রশস্তি উচ্চারণ করছেন তিনটি ঋকে। কিন্তু ঠিক পর্জন্তহৃক্তের পরেই এ-হৃক্তটির স্থান বলে মনে হয়, এটি ছ্যালোকের স্রুতার আসারে সিক্ত পৃথিবীর বর্ণনা, যখন অত্রিরই ভাষায় ‘প্রতীদং বিশ্বং মোদতে যৎ কিং চ পৃথিব্যাম্ অধি’—দিকে-দিকে এসবই নন্দিত হচ্ছে যা-কিছু আছে এই পৃথিবীতে।^{১৪} এ পৃথিবীর কল্যাণী মাতৃমূর্তি, যাকে আমরা পুরাণে পাই গজলক্ষ্মী কমলার রূপে। তাইতে এখানে বর্ণণোচ্ছল অন্তরিক্ষ হৃক্তটির পটভূমিকায়। যাস্কও নিয়ণ্টুর অন্তরিক্ষস্থান পৃথিবীর বর্ণনারূপে এটিকে গ্রহণ করেছেন।^{১৫}

যন্ অরথ উভা রাজেবু (ওজস্বিতার পরথ হয় যেখানে) মর্তাস্, দৃল্‌হা চিৎ স প্র ভেরতি দ্রামা ৭৮৬।১।
 ৩উরো দেৱা অনিবাধে স্তাম ৭৪২।১৭, ৪৩।১৬ (জ. টীমু. ৩২)। এটি একটি একপদী ঋক্, উপনিষদের মহাবাক্যের মত। এর সঙ্গে তু. উরো মহী অনিবাধে রবর্ধ (অগ্নি) ৩।১।১। ৭৪২।১৭র আগেই আছে, ‘দেৱোদেৱঃ হুহরো (ভাকলেই যিনি সাড়া দেন) ভূত্ মহং মা নো মাতা পৃথিবী হুর্মতো ধাং’। এখানে পৃথিবীকে ‘মাতা’ বলা ল.। ৪তু. রিপশ্চিতে (যিনি রুদয়ের কাপনের খবর রাখেন) পরমান্যর গায়ত্, মহী ন ধারা অত্, অক্সো অর্ধতি, অহিন্ ন জুর্গাম্ অতি মর্পতি ত্বন্ অতো (অথ) ন জীল.ন্, অনরদ্ ব্‌হা হরিঃ (বয়ে চলেছেন বীর্ঘবর্ষী জ্যোতির্ময় দেবতা) ২।৮৬।৪৪। ৫তু. অরতা (আগলে আছেন) নো অজাশ্বঃ (ছাগবাহন) পুশা রামনিরামনি (চলার পর্বে-পর্বে), আ ভক্ষং (আবিষ্ট হ’ন) কঙ্কাহ্নঃ (কঙ্কাদের আমরা যাতে পাই)। অয়ং সোমঃ কপদিনে যুতং (জ্যোতির্ময়) ন পরতে মধু, আ ভক্ষং...। অয়ং ত আয়ুণে (হে জ্যোতির্ময়, ‘যুনি’ < √যু ‘দীপ্ত হওয়া, বয়ে চলা’ আলোর ধারার ধ্বনি আছে) হুতো (নিঙড়ে-দেওয়া সোম) যুতং ন পরতে শুচি, আ ভক্ষং...২।৭৭।১০-১২। ছাগল পাঁহাড় বয়ে অতি হুর্গম স্থানে চড়তে পারে, কোথাও তার পদাঙ্কন হয় না। তাই সে পূবার বাহন, যিনি অনুত্তরের হুর্গম পথে আমাদের দিশারী। এই পথের বাঁকগুলি হল ‘বাম’। ঋতে পূবাকে আরেকজায়গায় ‘কপর্দী’ বলা হয়েছে (৬।৫৭।২), এবং একটি হুস্তে রুজকে ছুবার (১।১১৪।৫)। পূবার জটাজাল আলোকপুঞ্জের, আর রুজের—মেঘের। পুরাণে রুজই কপর্দী। ‘কঙ্কা’ বা কুমারী মেয়ে কৈশোর পর্যন্ত সোমগৃহীতা (১০।৮৫।৪০.৪১)। তা-ই থেকে তত্তে সোমকলা তার উপমান। কলায়-কলায় তার উপচয় বোঝাতে এখানে বহুবচন। সরস্বতীও ‘কঙ্কা চিত্রায়ুঃ’ (৬।৪৩।৭)। বিশেষণটিতে এই আলোর উপচয়ের ধ্বনি আছে মনে হয়। ৬পৃথিবী আদিজননী অদ্বিতিরই এক রূপ। শৌতে অর্থাৎ বলছেন, ‘মাতা ভূমিঃ পূজোহং পৃথিৱাঃ’ (১২।১।১২)। অত্রিও বিশেষ করে ‘ভৌম’। বিজ্ঞ. পরে। ‘অত্রি’ (তু. টী. ৩০০)।

৪৬৫ অদ্বিতি ‘অদীনা’ (‘অনুপক্কাণা’ হুর্গ) দেৱমাতা (নি. ৪।২২), < √দা ‘ধণ্ড-খণ্ড করা; বাধা’। তিনিই সব (ঋ. ১।৮৯।১০)। বিজ্ঞ. পরে। ১৪. ৭।৮৩।১। তু. পর্জন্তরাতা হুহতা পৃথিৱ্যাঃ ৬।৪৩।৬। ২নি. ১।১৩৬।

প্রথম ঋকটিতে পৃথিবীর দিব্যরূপ। যেন তিরস্করণীয় অন্তরাল হতে এক মহিমময়ী অপরূপার আবির্ভাব ঋষির চোখের সামনে : 'সত্যি, এ তো তা-ই। পর্বতদের আচ্ছিন্নতা বহন করছ, হে পৃথিবী। তুমি যে ভূমিকে ওগো নিঝরবতী, তোমার মহিমায় প্রস্ফুরিত করছ হে মহিমময়ী।' [৪৬৬]—পর্বতের তরঙ্গায়ণে বিপুল পৃথিবীর অভভেদী যে-উদ্ভুদ্ধতা, তা তাঁর দিব্য মহিমাকে ফুটিয়ে তুলছে আমাদের চোখের সামনে। আদিত্য যখন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, ছালোকে যখন জ্যোতির মহাপ্লাবন, পৃথিবীর শিখরে-শিখরে তখন মেঘমালার শৈল-সমারোহ।^১ প্রথম বর্ণণের ধারাসারে ছালোকের আলোই যেন চিন্ময় প্রাণের ঢল নামিয়ে দিয়েছে পার্বতীর অঙ্গে-অঙ্গে অগণিত নিঝরের মুক্তধারায়। তাঁর ছোঁবার এইখানে এই মৃন্ময়ী ভূমির^২ অগুতে-অগুতে জাগল শ্রামল প্রাণের রোমাঞ্চ। ছালোকের জ্যোতির্মহিমা নিষিক্ত হল ভুলোকের উচ্ছ্রিত আকৃতিতে। জ্বাপৃথিবী তখন একাকার, দিব্য আবেশে পৃথিবী চিন্ময়ী কমলা।

দ্বিতীয় ঋকে এই চিন্ময়ীকেই দেখি অন্তরিক্ষচারিণী প্রাণময়ীরূপে। ছালোকের প্রশান্ত মহিমার জায়গায় তাঁর বর্ণনায় ফুটেছে বজ্র আর বিদ্যুতে দ্বুদ্ব অন্তরিক্ষের ছবি। ঋষি বলছেন : 'স্তোমেরা তোমায় হে বিচরণশীলা, প্রতিধ্বনিত করছে বলকে-বলকে—যখন বেগে-ধাওয়া ওজস্বী অশ্বের মত সবছাওয়া (বিদ্যুৎকে) ছোট্টাও তুমি হে রজতগুণ্ডা।' [৪৬৭]—বজ্রের গর্জনে অন্তরিক্ষ মস্ত্রিত। এ তো সেই মাধ্যমিকা বাকের ব্রহ্মঘোষে^৩ পৃথিবীরই বন্দনাগান। এ-পৃথিবী তো শাস্ত্র নয়—এ যে বাতায় দ্বুদ্ব, বজ্র খরখর, বর্ণণে টলমল, বিদ্যুতের বলকে এই আলো এই কালো।^৪ তাঁর বুকে বিদ্যুৎ চমকায় যখন, সব তখন বলমলিয়ে ওঠে। মনে হয়, অগ্নয় প্রাণের উচ্ছ্বাস তাঁর হৃদয় হতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবার উপরে তুয়দ্ববেগে, দীপ্ত প্রচ্ছটায় অসাড়ের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে। অথবা অত্রলিহ তুয়দ্বতায় তাঁর তুয়ারশুদ্ধতা নিঃশব্দসঞ্চার প্রাণের গন্ধোদ্রী, খরপ্রবাহে অজস্র-

৪৬৬ ঋ. বন্. ইথা পর্বতানাং ত্রিধ্বি বিভবি পৃথিবী, প্রয়া ভূমিং প্ররত্বতি মহা জিনোবি মহিনি ৫৮৪১।
১ 'পর্বত' মেঘ (নি. ১১০)। 'ত্রিধ্বি' < √ ত্রিধ্ব 'ধামচানো', ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরা। ২ 'ভূমি'—চোখের সামনে বিধরূপা 'হচ্ছেন' বলে; আর 'পৃথিবী'—স্বরূপত বিপুল বলে।

৪৬৭ ঋ. স্তোমানস্বা ত্বা রিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্য অন্তরিক্ষি, প্রয়া রাজা ন হেবন্ত্য পেরন্ অস্ত্রং অজ্জনি ৫৮৪২। বজ্র ও বিদ্যুতের ছবির জন্ত দ্র. ৫৮৩১, ২, ৩, ৪, ৭। অস্ত্র < √ অস্ত্ 'প্রকাশ পাওয়া; কাজল লেপা'—হুই বিপরীত অর্থই বোঝাতে পারে। এখানে বিদ্যুতের বলক। হেবন্তম্ < √ হি 'ছোটান; ছুটে চলা' (স); তু. হেবন্ত ১০৮২১২, হেবন্ত ৬৩৩। পেরন্ < √ পী 'কোঁপে ওঠা' বা পৃ. 'পূর্ব করা'—অপাংনপাতের বিশেষণ ৭১৩৫১৩, যিনি বৈদ্যত অগ্নি। আবার সোমও 'পের' ১০১৩৬৮। ১ মাধ্যমিকা বাক অন্তরিক্ষে মেঘের গর্জন নি. ১১১২৭, ১০৪৬। তু. ব. তদ এতদ্ এরৈযা দেবী রাগ্ অহুরদতি স্তনয়িত্বুর্দদদ ইতি ৫২৩। ২ তাই 'রিচারিণী'। অনন্ত প্রয়োগ। তু. উষা এবং নস্তা 'রিচারিণী' ৬৪২৩। ৩ যেন অন্তরিক্ষে উচ্ছ্রিত হৈমবতীর রূপ। পৃথিবীর এ-রূপের সঙ্গে ঋ. ঋষিদের পরিচয় যে ঘনিষ্ঠ ছিল তা বোঝা যায় 'ইমে হিমরস্তো মহিতা' বলে তার প্রত্যক্ষগোচরতার উল্লেখ ১০১২১৪; তু. শৌ. ১২১১১।

নির্ধারিত প্রাণোল্লাসের মহাশ্বেতা ধাত্রী।^{১৩} তখন তাঁরই প্রশস্তি মুখর হয়ে ওঠে পাহাড়ের জটায়-জটায় উপলব্ধিতগতি স্রোতধিনীর কলস্বনে।

তারপর ছ্যালোকে যিনি চিন্ময়ী, অন্তরিক্ষে প্রাণোচ্ছলা, তাঁকেই এখানে দেখি সর্বসংস্হা মূন্ময়ীরূপে। তখন তাঁর শক্তির প্রকাশ ক্ষান্তিতে, ছ্যালোক আর অন্তরিক্ষের স্বাক্ষর কেন্দ্রাহুগ সঙ্কর্ণণে। অত্রির ভাষায়: ‘ভূমি যে অনড় থেকে বনম্পতিদের ধরে থাক ক্ষমা আর ওজঃ দিয়ে—যখন তোমার অভ্রের বিদ্রোহের আর ছ্যালোকের বৃষ্টির ঝরে পড়ে।’ [৪৬৮]—জীবধাত্রী এই ভূমি, যার ‘কোলে নাচি শশ্বে বাঁচি তৃণা জুড়াই যার জলে’—তিনিই তো আমাদের মা। এইখানে এই সমভূমিতে গিরিশৃঙ্গে উচ্ছিত তাঁর মহিমা সন্নত হয়েছে বনম্পতিতে—যা আমাদের ছ্যালোকাভিসারী অভীপ্সার বহ্নিশিখার প্রতীক। তাদেরই মত আমরা তাঁর বুক আঁকড়ে এখানে পড়ে আছি। যেমন তারা ছ্যালোকের আলোর প্রাবনে রোমাঞ্চিত, তেমনি অন্তরিক্ষের স্বাক্ষর তাড়নে পর্য্যুদস্ত। তখন সে-সঙ্কট হতে ভূমি তাদের বাঁচাও অনড় থেকে, বৃকের কাছটিতে সবলে তাদের জাপটে ধর। ক্ষান্তিতেই তখন তোমার ওজস্বিতার পরিচয়। অথচ তোমার এই স্বৈর্ঘ্য বিশ্বরূপের পাদপীঠ, প্রাণ ও চেতনার উন্মেষের দৃঢ় আধার।’ তাই তোমার বুক ফুঁড়ে গজায় অজর প্রাণের বনম্পতি, তোমার মেঘে-মেঘে তোমারই অন্তর্গূঢ় রসের সঞ্চয়। অন্তরিক্ষের বিদ্রোহে আর ছ্যালোকের আলোকে তারাই আবার ফিরে আসে তোমার বুক চিন্ময় প্রাণের ধারাসার হয়ে।^{১৪}

অত্রির পৃথিবী ত্রিভুবনেশ্বরী—ছ্যালোকে ‘মহিনী’, অন্তরিক্ষে ‘বিচারিণী’ আর এইখানে ‘দূতা’। বর্ষায় তাঁর রূপ কল্যাণতম, তখন তিনি পর্জন্তের ধারাসারে অভিসিক্তা কমলা—যে-অভিষেকে আলো আর প্রাণের পরম নির্ধারণ আমাদের ‘পরে। তাঁর প্রশস্তির উপক্রমে পর্জন্তের এবং উপসংহারে বরুণের প্রশস্তি, এও লক্ষণীয়। অত্রির স্কন্ধকে পৃথিবীতাবনার বীজ বলে ধরা যেতে পারে। শৌনকসংহিতায় অথর্বার সূদীর্ঘ পৃথিবীস্কন্ধটি তারই প্রপঞ্চন। গ্রহবিস্তারের ভয়ে এই অল্পম স্কন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মাত্র এখানে দেওয়া হল:

৪৬৮ স্ব. দুল্লহা চিদ্রা বনম্পতীন স্কন্ধা দর্ঘক্স ওজসা, যৎ তে অক্সস্ত বিদ্রোহো দিরো বর্ধন্তি বৃষ্টয়ঃ ৫৮৪১৩। ‘বনম্পতি’তে শতশিখাপ্রসারী অগ্নির ধ্বনি আছে, যেমন ‘বৃষ্টি’তে আছে সোমের। অধ্যাক্সবৃষ্টিতে, অভীপ্সার আগুন উজ্জিয়ে চলছে, আর প্রসাদের অনুতধারা ঝরে পড়ছে (ত্র. ১২৩ স্ব.)। স্কন্ধা < ক্ষমা < √ কন্ ‘নিবৃত্ত হওরা, ক্ষান্ত হওরা’—ইঙ্গিত করছে পৃথিবীর ক্ষান্তি, তিতিকা (শৌ. ১২।১৪৮) এবং প্রতিষ্ঠার দিকে। ‘স্কন্ধা’ মূন্ময়ী, ‘ভূমি’ প্রাণময়ী আর ‘পৃথিবী’ চিন্ময়ী। ‘দিরঃ’ বৃষ্টি বিভক্তি। ‘অক্স’ পৃথিবীর কাছাকাছি, বিদ্রোহ অন্তরিক্ষে। অনুতধারা ঝরছে তিনটি লোক হতেই। ২দূতা পৃথিবীতে উচ্ছিত বনম্পতি, তার শাখা-প্রশাখায় বড়ের মাতন, তারপর উপরভূবন হতে ধারাবর্ষণ—এই ছবির অধ্যাক্সব্যঞ্জনা স্পষ্ট।

ঋষি বলছেন :

‘বৃহৎ সত্য আর ওজস্বী ঋত, দীক্ষা আর যজ্ঞ, তপস্যা আর বৃহতের ভাবনা—
এরাই পৃথিবীকে ধরে আছে। আমাদের যা হয়েছে এবং যা হবে, তিনি তার ঈশ্বরী।
বিশাল লোক রচুন পৃথিবী আমাদের জন্তে [৪৬৯]।

‘যাঁতে আছে সমুদ্র এবং সিন্ধু, আছে জলের ধারাসার, যাঁতে অন্ন আর কর্বকেরা
হয়েছে সমুদ্র; যার পরে থরথরিয়ে ওঠে এই যা-কিছু নিঃশ্বাস ফেলে আর নড়ে-চড়ে,
সেই ভূমি আমাদের প্রথমপানের অধিকার দিন [৪৭০]।

‘যার উপরে পূর্বতন পূর্বপুরুষেরা কত-কিছুই করে গেছেন, যার উপরে দেবতার
অস্ত্রদের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, গো অশ্ব আর পাখির যিনি বিচিত্র আশ্রয়, সেই পৃথিবী
আবেশ আর তেজ আমাদের মধ্যে করুন নিহিত [৪৭১]।

‘যিনি বিশ্বস্তরা, জ্যোতির আধার, (সবার) প্রতিষ্ঠা, হিরণ্যবক্ষা, জগৎকে তলিয়ে

৪৬৯ শৌ. সত্যং বৃহৎ ঋতম্ উগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি, সা নো ভূতস্ত ভরাস্ত
পত্নাঃ উগ্রং লোকং পৃথিবী নঃ কণোতু ১২।১।১। পার্থিব জীবনের সার্বিকতার স্থানা ব্রহ্মর্ষ তপস্যা এবং যজ্ঞ-
দীক্ষায়, আর তার পর্যবসান ঋত ও সত্যের উপলব্ধিতে। আমরা যা হয়েছি এবং যা হবে, এই পৃথিবীই তার
নিয়ামিকা, একে ধরেই আমরা উত্তীর্ণ হব পরমব্যোমের অনিবাধ বৈপুল্যে। ‘সত্য’ ব্রহ্ম আর ‘ঋত’ তাঁর শক্তি—
যার মধ্যে আছে ‘উগ্রতা’ (< √ ব্রজ্, ‘দুর্ধ্ব হওরা’) বা অন্তর্গত পরাক্রম করবার বজ্রবীৰ্য। ‘যজ্ঞ’ আর
‘তপঃ’ বিচ্ছিন্নভাবে সাধনার যথাক্রমে ঋষিধারা আর মুনিধারার সূচক, যদিও বৈদিক ভাবনার দ্বয়ে কোনও
বিরোধ নাই। গীতাতেও ভগবানকে দেবি ‘ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্’ (৫।২২)। ‘ভূতস্ত ভরাস্ত পত্নাঃ’ তু. ক.
২।১।২, ১৩। ‘উগ্র লোক’ জ্র. টী. ৩৪।...পৃথিবীর এই চিন্নয় রূপের পাশাপাশিই তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে
বন্ধুরগাত্রী সূর্য্যী শ্রোমা ধরিত্রীরূপে (২)। তার পরেই

৪৭০ শৌ. যন্তাং সমুদ্র উত সিদ্ধু আপো যন্তাম্ অন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্ভবুঃ, যন্তাম্ ইনং জিঘৃষি প্রাণদ
এজং সা নো ভূমিঃ পূর্বপৈরে দধাতু ১২।১।৩। সমুদ্রবননা পৃথিবী, বুকে সিদ্ধুর হার। সেই পৃথিবীকে
মানুষ কর্বণ করছে অন্নের জন্ত। দ্ব্যলোক হতে তাঁর উপরে প্রাণ বরছে ধারাসারে, আর তাইতে নবজীবনের
উজ্জ্বল থরথরিয়ে উঠছে দিকে-দিকে। এই প্রাণকে জয় করে প্রথম অমৃত পানের অধিকার পৃথিবীই
আমাদের দেবেন।—‘আপঃ’=‘দেবী’ আপঃ, দ্ব্যলোক হতে নিষ্করিত চিন্নয় প্রাণের ধারা, যার সিদ্ধু আর
সমুদ্রকে পূর্ণ করেছে। পৃথিবীর জড় হ কর্বণের ফলে রূপান্তরিত হচ্ছে ‘অন্ন’ বা প্রাণ ও চেতনার পোষক
(জ্র. ছা. ৬।৫)। অব্যাকৃতিতে ‘কৃষ্টি’ বা কর্বক তাই প্রবর্ত সাধক। ‘এজং’ সামান্যজ্ঞানের সূচক (তু. ক.
২।১।২)। ‘পূর্বপৈরে’ বা সোমের প্রথম পান বিশেষ করে বায়ুর (ঋ. ১।১০৫।৪, ৭।২২।১)। জড় রূপান্তরিত
প্রাণে। কিন্তু সে-প্রাণ চকল, তাকে জয় না করলে অমৃত আনন্দের আশ্রয় পাওয়া যায় না (তু. খে.
অগ্নির যজ্ঞ। ভিন্নমতে বায়ুর যজ্ঞ। বিধমতে, সোমো যজ্ঞ। তিরিচ্যতে ২।৬)।...এই ভাবনারই অনুবৃত্তি তার
পরের মন্ত্রে—দিকে-দিকে অন্নপূর্ণার প্রাণের উজ্জল, যা অন্নময় সত্তার গভীরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করছে চিন্নয় সত্তার
(‘গোব্ অপ্য্ অন্নে দধাতু’) ৪। তার পর

৪৭১ শৌ. যন্তাং পূর্ব পূর্বজনা রিচকিরে যন্তাং দেবী অহরান্ অভ্যঃ অবর্তয়ন, গরাম্ অখানং ব্রহ্মশ-
চ রিষ্ঠা ভগ্নং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু ১২।১।৫। যুগ-যুগ ধরে মানুষের প্রাণের তপস্যা চলছে এই পৃথিবীর
‘পরে, আর তাইতে অহরন্তর উপর দেবশক্তি হচ্ছে বিজয়ী। এই পৃথিবীতেই মানুষ আধারের গহনে আলোর
সন্ধান পায়, দুর্ধ্ব ওজঃশক্তিতে তাকে অধিগত করে আকাশে পাখা মেলে। তার সিদ্ধির মূলে চিন্নয়ী পৃথিবীরই
আবেশ ও শক্তিপাত।—‘রিচকিরে’—বি-কৃতি এখানে বিশিষ্ট কৃতি, অব্যাকৃতির ব্যাকৃতি (তু. ক্ষেত্রে যন্তা
রিকুর্তে ৪৩)—যেমন জড় হতে অন্নের, অন্ন হতে প্রাণের ইত্যাদি। তৈত্তির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্গীতে তার
প্রপঞ্চন আছে। ‘রিষ্ঠা’ তু. ঋ. রাবদ ব্রহ্ম রিষ্ঠিতম্ ১০।১১৪।৮।

দেন (অব্যক্তে); অথচ বৈদ্বানরকে ধারণ করে আছেন যে-ভূমি, ইন্দ্র যার বৃষভ, তিনি আমাদের স্থাপন করুন অগ্নিশ্রোতে [৪৭২]।

‘যিনি আদিত্যে চেউখেলানো সমুদ্রে ছিলেন সলিল হস্তে, প্রজ্ঞার কোশল্যে যার অল্পগমন করলেন মনীষীরা, যে-পৃথিবীর অমৃত হৃদয় রয়েছে পরমব্যোমে সত্যের দ্বারা আবৃত হস্তে, সেই ভূমি আমাদের প্রতিষ্ঠিত করুন বীর্যের ঔজ্জল্যে, বলে এবং অল্পভম রাষ্ট্রে [৪৭৩]।

‘তোমার গিরিরা আর হিমে-ছাওয়া পর্বতেরা আর তোমার অরণ্যরা হে পৃথিবী, স্বধদায়ী হ’ক। যে-পৃথিবী পিঙ্গলা কৃষ্ণা এবং লোহিতা, বিধরূপা ধ্রুবা এবং ইন্দ্ররক্ষিতা, সেই ভূমিতে সেই পৃথিবীতে অজিত অহত এবং অক্ষত হয়ে আমি যেন হই অধিষ্ঠিত [৪৭৪]।

‘যা তোমার মধ্য হে পৃথিবী, যা তোমার নাভি, তোমার তন্তু হতে সমুত্থিত যত আবর্জনের বীৰ্য, তাদের নিহিত কর আমাদের মধ্যে, আমাদের প্রতি হও পবমানা। ভূমি আমার মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র। পর্জন্ত আমার পিতা। আমাদের আপ্রিত করুন তিনি [৪৭৫]।

৪৭২ শৌ. বিশ্বস্তরা ব্রহ্মানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যরক্ষা জগতো নিরেশনী, বৈদ্বানরং বিজ্ঞতী ভূমিঃ অগ্নিস্থ ইন্দ্ররক্ষা জগিতে নো দধাতু ১২।১।৬। সবার প্রতিষ্ঠা ধাত্রী এবং প্রণয় তিনি—সুদ্রা হুয়েও হিরণ্যরক্ষা চিদ্রায়ী। তিনি ধেনু, ইন্দ্র তাঁর বৃষভ। তাঁর নাড়ীতে-নাড়ীতে অগ্নিশ্রোত; তা-ই তিনি চালেন আমাদের মধ্যে।—‘জগতো নিরেশনী’ তু. ধ. ১।৩৫।১, ২২।১৫। ‘ইন্দ্র’ এখানে বর্ধকর্মের দেবতা (তু. নি. ৭।১০।২) যার ফলে জড়ে প্রাণ জাগে।...তার পরের মন্ত্রে: ‘দেবতার অগ্রমস্ত থেকে নিত্য পৃথিবীকে রক্ষা করছেন, তাইতে আমরা পাই তেজ, পাই আনন্দ’ (৭)। এই তাঁর পরম মহিমা:

৪৭৩ শৌ. যার্বরে হবি সলিলম্ অগ্র আনীদ্ যান্ মায়াভিঃ অহ্ অচরন্ মনীষিঃ, যস্তা হৃদয়ং পরমে রোমসস্ত সত্যোনা.ব্রতম্ অমৃতং পৃথিৱ্যঃ, সা নো দ্বিবিং বলং রাষ্ট্রে দধাতু. তন্মে ১২।১।৮। পরমব্যোমে কারণ-সমুদ্র ধৈ-ধৈ করছে, তার গহন গভীরে পৃথিবীর অব্যাকৃত সত্তা বয়ে চলেছে চিদ্র প্রাণের স্রোত হয়ে, তাঁর মাতৃহৃদয়ের আকৃতি সেইখানে সত্য এবং অমৃত হয়ে আছে। মনীষীরা তার সন্ধান রাখেন। নিঃশ্রেয়সের সেই পরম ধাম হতে আমাদের অভ্যাসকে তিনি জয়ন্ত করুন। তু. নাসদীয়হুত ধ. ১০।১২২।১, ৩, ৪। ‘মায়া’ মরমীয়ার সেই প্রজ্ঞান (নি. ৩।১৭), যা বস্তুত অনির্বচনীয় (তু. কে. ২।১-৩)। ‘দ্বিবি’ ॥ দ্বিবি ॥ ত্রিবি ॥ ১/তু ‘সমর্থ হওরা, প্রবল হওরা’, সূর্য্যকিরণের ক্রমে উজ্জ্বল হওয়ার মত। ‘দ্বিবি’র ইঙ্গিত প্রজ্ঞার দিকে, ‘বলে’র প্রাণের দিকে। প্রজ্ঞা আর প্রাণ ওতপ্রোত। ‘রাষ্ট্র’ নির্ভর করছে ‘কত্র’ বা ক্ষাত্রশক্তির উপর। ‘ক্ষত্র’ এবং ‘ব্রহ্ম’ সহচরিত (জ. ক. ১।২।২৫, বেদী. পৃ. ১৭৬, টি. ৩৮৪)। একটি অভ্যাসের সাধন, আরেকটি নিঃশ্রেয়সের। দুইই চাই।...তার পর ছুটি মন্ত্রে ‘নরীজপমালাধৃতপ্রাস্তরা’, ইন্দ্রগুপ্তা, ছালোকের আলোকের সপ্তপদীর দ্বারা আক্রান্ত পৃথিবীর বর্ণনা (২, ১০)। তার পরেই:

৪৭৪ শৌ. গিরয়স্ তে পরতা হিরবস্তো হরণ্যং তে পৃথিৱি জোনস্ অন্ত, বক্রং কৃষ্ণং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিঃ পৃথিবীন্ ইন্দ্রগুপ্তান্, অজীতোহহতো অক্ষতো অধ্যষ্ঠাং পৃথিবীন্ অহম্ ১২।১।১১। হিমাচলের তুষারশৃঙ্গের নীচে-নীচে পর্বতের নীল চেউ ধরে-ধরে নেমে এসেছে। তারপর তরাইয়ের হুত্মাল অরণ্যগহন। তারও পরে কোথাও ময়ূরকজী কোথাও নীলাশ্বরী কোথাও-বা রাঙা-চেলী-পর্য পৃথিবীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম গিরিনাম্ন হতে। আর ভাবলাম, আমি অজিত অহত অক্ষত—আমি এই পৃথিবীর অধীশ্বর।—‘গিরি’ শিখর, ‘পর্বত’ চেউখেলানো পাছাড় (নি. ১।২০।৫)। ‘হিরবস্তা’ তু. ধ. ১০।১২১।৪।

৪৭৫ শৌ. যন্ত তে মধ্যং পৃথিৱি যচ্ চ নভ্যং যাস্ ত উর্জস্ তযঃ যংযজুর্ভূঃ, তাহ নো ধেনুঃ অভি নঃ পরশ্ব

‘বেদি রচনা করেন যে-ভূমিকে ঘিরে, যাঁতে যজ্ঞকে বিতত করেন বিশ্বকর্মা, পৌতা হয় যে-পৃথিবীতে যুগের স্বরূপের উদ্ভব এবং শুভ্র করে আছতির আগে, সেই ভূমি আমাদের সংবর্ধিত করুন বর্ধমান হয়ে [৪৭৬]।

‘তোমা হতে জন্ম নিয়ে তোমাতেই বিচরণ করে মর্ত্যেরা, তুমি বহন কর দ্বিপদ আর চতুষ্পদদের। তোমারই হে পৃথিবী, এই পঞ্চজন—যে-মর্ত্যদের’ পরে স্বর্ষ উদিত হয়ে রশ্মিজালের দ্বারা বিছিয়ে দেন অমৃতজ্যোতি [৪৭৭]।

‘ওইসব প্রজাদের কামছা কর আমাদের কাছে; বাকের মধু হে পৃথিবী, নিহিত কর আমার মধ্যে [৪৭৮]।

মাতা ভূমি: পুত্রো অহং পৃথিৱ্যঃ, পর্জন্তঃ পিতা স উ নঃ পিপতু’ ১২।১।১২। পরমবোমে স্বলমল করছে পৃথিবীর হিরণ্যহর, বৈদ্যনরের অলদাঃ তাঁর নাভিতে, তাঁর তলু হতে বিকীর হছে রূপান্তরের সন্দীপন বীৰ্য। সোম্য আনন্দের নির্মল নিব্বার তিনি আমাদের মধ্যে। এই পৃথিবী আমার মাতা, আমি তাঁর পুত্র। রেতোধা পর্জন্ত আমাদের পিতা, তাঁর ধারাসার দিক্ত আপ্ত উচ্ছ্বিত করক আমাদের আধার। ‘মধ্য’ হৃদয়, তু. তৈত্রী. আশ্রা হৃদয়ে ৩।১০।৮৯ + শ. মধ্যাতো অয়ন্ আশ্রা ৬।২।১।১৩; ক. ২।১।১২; **মধ্য** < ‘নাভি’ < $\sqrt{\text{নভ}}$ ॥ নহ. ‘বীধা’, তু. ঋ. ৮ক্রম একং জৌমি নভ্যানি ১।১৬।৪।৮। নাভি সমস্ত দেহের মধ্যদেশ (শ. ১।১।২২৩) এবং অরের প্রতিষ্ঠান (শ. ৩।৩।৪২৮); সেইখানে থেকে বৈদ্যনর অরকে জীর্ণ করেন (শ. ১।৪।১।১০।১)। **উজ্জ**—নিঘ.তে অর (২।৭); ব্যুলভ্য অর্থ ‘বল’ বা এখানে অরেরই রূপান্তর (তু. ছা. ৬।৪-৫)। পৃথিবী অরপূর্ণা, তাঁর অররস ‘পিতৃ’ বা দোমকেও বোঝায় (তু. ঋ. অন্নহন্ত ১।১৮৭)। ভাবনার অমুদর এই: পৃথিবী অরপূর্ণরূপে আমাদের মাতা। তাঁর অরের পরিপাক করেন বৈদ্যনর অগ্নি। তাইতে তা রূপান্তরিত হয় প্রাণ ও মনের বীৰ্য এবং সোম্য আনন্দে। সে-আনন্দ দ্ব্যলোককে ছুয়ে আবার নিব্বারিত হয় এইখানে।

৪৭৬ শৌ. যস্তাং বেদিং পরিগৃহন্তি ভূমাং যস্তাং যজ্ঞং তথতে রিখকর্মাণঃ, যস্তাং যৌগন্তে খরঃ পৃথিৱ্যাম্ উধাঃ শুক্লা আহিত্যাঃ পুরস্তাং, সা নো ভূমির্ বর্ধয়ৎ বর্ধমানা ১২।১।১৩। পৃথিবী গুটিয়ে আসেন দেবরাজন-ভূমিতে। অধ্যায়দৃষ্টিতে এই দেহ সেই ভূমি। সেখানে সুষুপ্তকাণ্ডে প্রাণের সংঘর্ষে তার উর্ধ্বপ্রবাহ মুখকমলে সাহত হয় একটি জ্যোতির্ময় কর্ণিচার। তখন এই শরীরই রূপান্তরিত হয় আকাশশরীরে।...

বিশ্বকর্মা পরমপুরুষ (ঋ. ১০।৮১. ৮২ স্থ.). স্থষ্টি তাঁর যজ্ঞ বা আশ্রাহতি (ঋ. ১০।৯০ স্থ.). মানুষের যজ্ঞ তারই অনুকৃতি, তা অধ্যায়স্থষ্টি। তাই ঋত্বিকরা ‘বিশ্বকর্মা’। **স্বরূপ** যুগ চাঁচবার সময় ছটিকে-গড়া কাঠের টুকরা, অনেকসময় যুগকেই বোঝায়—যেমন এখানে। ব্যুলভ্য অর্থ ‘স্কুলিঙ্গ’ < স্বরু ‘আলো’। আদিতোর সঙ্গে যুগের উপমা তৈত্রী. ২।১।৫।২। বস্তুত আদিতো পৌছবার জন্তই যুগ ‘উর্ধ্ব’ এবং ‘শুক্ল’—একটি জ্যোতিঃস্তুতির মত। তার মাধ্যম যে ‘চোলা’ বা ছোট একটি কাঠের টুকরা, তা অধ্যায়দৃষ্টিতে ‘মুখকপুরুষের’ (ঋ. ৬।১।৬।১৩) কর্ণিকা। প্রাণকে এমনি উর্ধ্বস্রোতা করতে হয় আছতি দেবার আগে। তার ফলে দেহচেতনার ব্যাপ্তি ঘটে (তু. শৌ. ১২।১।৫৩; যোহু. মহাবিশেষধারণা ৩।৪৩। জ্র. তৈত্তি. ১।৬)। জ্র. বেদী. ‘বনস্পতি’।...এই ব্যাপ্তিচেতনের ফল সমস্ত বিরুদ্ধশক্তির উপর বিজয় (শৌ. ১২।১।১৪; তু. তৈত্তি. ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ ৩।১।৪)। তার পরের মন্ত্র:

৪৭৭ শৌ. অজ্জ জাতাস্ অগ্নি চরন্তি মর্ত্যাস্ অং বিভবী দ্বিপদস্ অং চতুষ্পদঃ, তরমে পৃথিৱি পঞ্চ মানৱা য়েভ্যো জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যোভ্য উল্লভ্ত, স্বর্ষো রশ্মিভির্ আতনোতি ১২।১।১৫। পৃথিবী ভূতজননী ভূতধাত্রী। এই ভূতগ্রাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষ, আদিত্যজ্যোতিতে যারা এই পৃথিবীতে থেকেই মর্ত্য হয়েও পায় অমৃতের অধিকার।—‘পঞ্চ মানৱাঃ’ জ্র. টী. ২৩৩।

৪৭৮ শৌ. তা নঃ প্রজাঃ সং ছত্বাং সমগ্রা বাচো মধু পৃথিৱী ধেহি মছন্ ১২।১।১৬। পৃথিবীর যে যেখানে জন্মেছে সবাই আমাদের কাছে হ’ক সোম্য আনন্দের নিব্বার, তাদের সবার প্রতি আমার বাক্ হ’ক মধুসত্ত্বা। তু. ঋ. ১।২।০।৬-৮; শৌ. ১২।১।৫৮; তৈত্তি. ১।৪।১।...তার পরের মন্ত্র: এই স্বধ্বা স্ত্রীমলী কলাগী মাতাকে ধরে আছে ধর্ম; তাইতে আমরা তাঁরই অনুরক্ত (তু. শৌ. ১২।১।১)। তার পর

‘মহান্ শক্তিকুট ভুমি, হস্বেছ মহতী। মহান্ বেগ স্পন্দন আর কস্পন তোমার। মহান্ ইন্দ্র তোমায় রক্ষা করেন অপ্রমত্ত হয়ে। সেই ভুমি আমাদের হে ভুমি, সামনে আলো ঢেলে চল—হিরণ্য(জ্যোতির) যেন পূর্ণদর্শন পাই। আমাদের যেন ঘেব না করে কেউ [৪৭৯]।

‘আগুনের বসন-পরা (এই) পৃথিবী, শ্রামল তাঁর কোল। বীর্থে উপচে তুলে শাপিত আমায় করুন তিনি [৪৮০]।

‘ভূমিতেই (মাছঘেরা) দেবতাদের উদ্দেশে দেয় যজ্ঞের হবি—অরের মত ক’রে। ভূমিতেই মাছঘেরা জীবন কাটায় আপনাতে আপনি থেকে আর অরের সহায়ে—মর্ত্য হয়েছে। সেই ভুমি আমাদের মধ্যে প্রাণ আর আয়ু করুন নিহিত। জরায় পৌঁছই—পৃথিবী আমায় এমন করুন [৪৮১]।

‘তোমার যে-গন্ধ হে পৃথিবী, সম্ভূত হয়েছে, যাকে বহন করছে ওষধিরা, যাকে অপ্-এরা; যাতে গন্ধর্বেরা আর অঙ্গরারা হয় নিবিষ্ট, তা-ই দিয়ে আমায় সুরভি কর। আমায় যেন ঘেব না করে কেউ [৪৮২]।

৪৭৯ শৌ. মহৎ সপ্তং মহতী বহুবিধ মহান্ বেগ এজথুং রেপথুং. টে. মহাস্ স্বেজো রক্ষতা অপ্রমাদ্. না নো ভূমে প্র রোচয় হিরণ্যস্তের সন্দৃশি মা নো দ্বিক্ত কশ্. চন ১২১১৮। মহিমময়ী এই পৃথিবী, সমস্ত চিৎশক্তির সম্বল। ইন্দ্ররক্ষিতা তাঁর মধ্যে স্পন্দিত কস্পিত প্রাণ মহাবেগে ছুটে চলেছে। আমাদের মধ্যে আলো ফোটানোই তাঁর ব্রত, যা একদিন হিরণ্যজ্যোতির সম্যক দর্শনে আমাদের করবে কুতর্থাৎ। ব্রহ্মদেবীর সেদিন আর আমাদের নাগাল পাবে না।...‘এজথু’ প্রাণের আন্তস্পন্দ (তু. ক. ২৩২), তাই বাড়তে-বাড়তে হয় ‘রেপথু’ এবং ‘রেগ’ (তু. বাকের ঝড়ের মত হয়ে চলা ঋ. ১০১২৪৮)। ‘হিরণ্য’ পরমজ্যোতির উপমান, কেননা ঋতুর মধ্যে তা অমলিন। পরমদেবতা বর্ষণের চারদিকে হিরণ্যজ্যোতির আড়াল (১২৪১৩); তু. ছা. পরম-পূরণের বর্ণনা ১৬১৬। < √ হা হু ‘অলঙ্ঘন করা’। ‘সংদৃক্’ তু. ঋ. ১০৮২২, বেদী. টী. ১৩৩। তারপর হ্রস্ব মস্ত্রে পৃথিবীর দেবতা অগ্নির সর্বব্যাপিত্বের বর্ণনা দিয়ে পৃথিবীকে বলা হচ্ছে

৪৮০ শৌ. অগ্নিরাসা পৃথিবী, অসিতজ্জুং দ্বিধীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু ১২১২১। মনের চোখে দেখছি পৃথিবীকে—আগুনের বসন-পরা শ্রামলা মেয়ে, কোল পেতে দিয়েছেন সবার জন্ত। এই শ্রামলীর কাছেই চাই শাপিত বীর্থের প্রসাদ।—‘অসিতজ্জু’=অসিতজানু।

৪৮১ ভূমাং দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হরাস্ অরংকৃতম্, ভূমাং মনুষ্য জীরন্তি স্বধয়া. মেন মর্ত্যাং, না নো ভূমিঃ প্রাণম্ আয়ুং দধাতু জরদষ্টং মা পৃথিবী কৃণোতু ১২১২২। পৃথিবীর অন্ন থেকেই মানুষ বেঁচে থাকে—কিন্তু বাঁচে স্বাহাকৃতির প্রসাদে আর স্বধার বীর্থে। আর তাইতে দেবহিত আয়ুর প্রত্যন্ত ছুঁয়ে অদীনস্ব প্রাণের মহিমাতেই সে বাঁচে।...হব্য ‘অরংকৃত’ (অলঙ্কৃত, সম্যক নিষ্পাদিত) হয়, যখন চক্রনাভিতে সঙ্গত ‘অরের’ মত তার লক্ষ্য হয় একাগ্র (তু. ঋ. ইমে সোমা অরংকৃতাঃ ১২১১, অর্থাৎ সোমের ধারারায় স্রুণ্যবাহিনী হয়েছে, ‘শুচি’ হয়েছে এবং তাইতে বায়ু হয়েছে ‘শুচিপা’ ৭৯০১২, ৯১৪, ৯২১, ১০১০০১২; এ-বিশেষণ বায়ুতে নিষ্কৃত)। এখানে প্রাণ জীবন ও আয়ুর উল্লেখ আছে, তাইতে বায়ুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিক। আয়ু জীবৎকালের পরিমাণ বোঝায়। এই দেবহিত পরিণাম একশ বছর (১৮৯৮, ২২৭১০, ৩৩৩১০, ১০১৮৪, ৮৫৩৯, ১৬১৩, ৪; তু. দীর্ঘতমার উক্তি ১১৫৮৬)।

৪৮২ শৌ. যস্ম তে গন্ধঃ পৃথিবী সংবভূর যং বিব্রত্য ওষধয়ো যস্ম আপঃ, যং গন্ধরী অপ্সরশ্ চ ভেজিরে তেন মা সুরভিঃ কুণ মা নো দ্বিক্ত. কশ্. চন ১২১২২। দর্শনে গন্ধ পৃথিবীর বিশেষ গুণ। আকাশের গুণ শব্দ আর পৃথিবীর গুণ গন্ধ—এটি পরিশেষজ্ঞায়ে সিদ্ধ। পৃথিবী যেমন ভূতের আদি তেমনি গন্ধও জীবের ইন্দ্রিয়-সংবিতের আদি, এমন-একটা প্রকল্প জীববিজ্ঞাতেও আছে। অতিরোহী চেতনাকে গন্ধসংবিতের সহায়ে মাটিতে

‘তোমার যে-গন্ধ পুঙ্করে হয়েছে আবিষ্ট, যাকে সংহত করেছেন স্বর্ধার বিবাহে অমর্ত্যেরা সবার আগে হে পৃথিবী, তা-ই দিগে আমায় স্মরতি কর। আমায় যেন ঘেব না করে কেউ [৪৮৩]।

‘তোমার যে-গন্ধ পুঙ্করদের মধ্যে : (যা) মেয়েদের মধ্যে সোহাগ, ছেলেদের মধ্যে দীপ্তি ; যা আছে অখে আর বীরে, আবার যা আছে হাতওরালা পত্ততে ; যা কুমারী মেয়েতে তেজের ছটা ; হে ভূমি, তা-ই দিগে আমাদের কর জারিত। আমাদের যেন ঘেব না করে কেউ [৪৮৪]।

‘পাথর হয়েছেন এই ভূমি, (হয়েছেন) হুড়ি, হয়েছেন ধূলি। সে-ভূমিকে ধরে আছে কেউ, বেশ করে ধরে আছে। তাঁর বুকখানি সোনার। সেই পৃথিবীকে প্রণাম করলাম আমি [৪৮৫]।

নামিয়ে আন। যার, এটি মরবীয়াদের অনুভব। যেমন করেই হ’ক পৃথিবীর সঙ্গে গন্ধের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, আর এই ভাবনার বীজ আমরা পাচ্ছি এইখানে। এই মস্ত্রে এবং পরের ছুটি মস্ত্রে দেখছি, পৃথিবীর বিশিষ্ট গুণ গন্ধ পার্শ্বিক সমস্ত পদার্থে নিবিষ্ট তো আছেই, এমন-কি তা অন্তরিকে এবং দ্ব্যলোকেও প্রসর্পিত। গন্ধ যেন প্রত্যেক পদার্থের বৈশিষ্ট্য। এই থেকে ভাষার গন্ধের অর্থ হয়ে গিয়েছিল ‘আত্মাভিমান’। এখানেও এই ভাবের একটা ধ্বনি আছে।—‘পৃথিবী’ ‘অপ’ এবং ‘ওষধি’ পার্শ্বিক ভূমির, যথাক্রমে বোঝাচ্ছে শুদ্ধ জড়, জড়ায়িত প্রাণ এবং জড়ায়িত চেতনাকে। ‘গন্ধর্ব’ এবং ‘অঙ্গরা’ অন্তরিকলোকের, কিন্তু পৃথিবীর সন্নিহিত (বিদ্র. পরে)। ‘এদের গন্ধ আমায় স্মরতি করক’ অর্থাৎ আমার পার্শ্বিকমুতে যেন এদের তনু মিশে যায় (তু. বে. গন্ধঃ শুভঃ...যোগপ্রভৃতিঃ প্রথমাঃ স্তম্ভি ২।১৩)।

৪৮৩ শৌ. যস্ম তে গন্ধঃ পুঙ্করম্ আবিব্রেশ যঃ সংজ্ঞঃ স্বর্ধারী রিরাহে, অমর্ত্যঃ পৃথিবী গন্ধম্ অগ্রে তেন মা • ১২।১২৪। ‘পুঙ্কর’ বেষের মধ্যে বে-কমল, তু. ধ. ৬।১৬।১৩, ৭।৩০।১১। তার অনুরূপ ‘চক্র’, তু. শৌ. অষ্টচক্রা নরধারা দেবানাম পুং অয়োধ্যা, তন্ত্রাং হিরণ্যঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতির্ভূতঃ ১০।২।৩১। এখানে দেখে আটটি চক্রের স্পষ্ট উল্লেখ। ৪. তে চক্রের জায়গায় আছে ‘নাভি’ (ত্র. টা. ৩৭২)। চক্রের ভাবনা অমূর্ত (abstract), আর পুঙ্করের ভাবনা মূর্ত (concrete)। স্বর্ধার বিবাহে (তাঁর ফলশযায় ? তু. বে. মী. পূ. ২৮২) দ্ব্যলোকে পৃথিবীর সমস্ত গন্ধের সমাবেশ সূচিত করছে এই পৃথিবীরই হিরণ্যবক্ষা হয়ে পরমবোমে উত্তরণ। ‘অগ্রে’ অর্থাৎ সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহুর্তে ; ছাবাপৃথিবী তখন একটি দিব্যমিথুন।

৪৮৪ শৌ. যস্ম তে গন্ধঃ পুঙ্করেষু স্ত্রীষু পুংসু ভগো রুচিঃ, যো অখেষু স্ত্রীরেষু যো যুগেব্ ত হস্তিষু, কন্ত্যারং রচৌ যদ্ব ভূমে তেনা, অপি সংযজ মা নো • ১২।১২৫। ‘স্ত্রীষু পুংসু’ সামান্তত ; ‘পুঙ্করেষু স্ত্রীরেষু’ বিশেষত। তার মধ্যে পুঙ্করে প্রজা, বীরে শক্তি (তু. ব্রহ্ম এবং ক্ষত) ; দুয়ের মধ্যেই পৃথিবীর গন্ধ বা স্বরূপশক্তির আবেশ। ‘যুগ’ পশুর সাধারণ সংজ্ঞা, ‘হস্তী’ তার বিশেষণ। হস্তী স্থলচরদের মধ্যে বৃহত্তম ; তন্ময় পৃথিবীতত্ত্বের প্রতীক। ‘ভগ’ আবেশ—স্ত্রীতে পুঙ্করে অনুরাগের, তাইতে স্ত্রী হস্তগা (> সৌভাগ্য > সোহাগ)। কন্ত্যাতে ‘রচঃ’ (রুচিঃ) তু. বর্ণঃ ৥ রূপ, রূপ) কুমারী অবস্থায় সোম স্বর্ধ ও অগ্নির আবেশজনিত তেজ (যেমন মহাভারতের সাবিদ্রীতে ; তু. ধ. ১০।৮৫।৪০, ৪১)।

৪৮৫ শৌ. শিলা ভূমির্ অশ্মা পাংশুঃ সা ভূমিঃ সংযুতা ধূতা, তস্মৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিৱ্যা অকরং নমঃ ১২।১২৬। যিনি পাথর হয়েছেন হুড়ি হয়েছেন ধূলি হয়েছেন, পরমবোমে তিনিই আবার হিরণ্যবক্ষা। তাঁকে ধরে আছে সত্য আর ঋত (তু. ১, ৬, ৮)। বাউল বলেছিলেন, ‘চোখে দেখ গায়ে মাখ ধূলা আর মাটি, প্রাণরসনায় চাইখা দেখ রসের সাই খাঁচি।’ এখন থেকে অনেকগুলি মস্ত্রে এই সাধা চোখে দেখা পৃথিবীর বর্ণনা।

‘যাতে বৃক্ষেণা বনস্পতি হবার জন্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সবসময়; সেই পৃথিবী যিনি সবার অধিষ্ঠান, যাকে কেউ ধরে আছে, তাঁর উদ্দেশ্যে সোচ্চার হই আমি [৪৮৬]।

‘বিচিত্র মার্জন যৈ-পৃথিবীর, তাঁর পানে সোচ্চার হই আমি—ক্ষমা যিনি, ভূমি যিনি, বৃহত্তের মননে বর্মানা। মোড় ফেরাবার বীর্য আর পুষ্টি বহন কর ভূমি, আর অঙ্গের ভাগ এবং জ্যোতির ধারা। তোমার অভিমুখে আমরা যেন আসন পাতি, হে ভূমি [৪৮৭]।

‘শুদ্ধ অপ্ণরা আমাদের তহুর ‘পরে ক্ষরিত হ’ক। আমাদের মধ্যে যা তলানি, অগ্নিরের ‘পরে তা করি নিহিত। পাবনী দিয়ে হে পৃথিবী, আমরা আমি করি উর্ধ্বপূত [৪৮৮]।

৪৮৬ শৌ. যস্তাং বৃক্ষা বনস্পত্য। ব্রহ্মা তিষ্ঠন্তি ব্রিহতী, পৃথিবীং ব্রিহদায়সং ধৃতান্ অজ্ঞা ব্রহ্মাসি ২২।১২৭। পৃথিবী সবার ধাত্রী। তবু তাঁর মহিমার পরিচয় সেই বৃক্ষে বারা বনস্পতি হবার জন্ত ঋজু নিশ্চল ও উদ্ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে পৃথিবীকে বলি ‘ধন্ত!’—‘বানস্পত্য বৃক্ষে’ অগ্নি এবং অগ্নিসাধকের ধনি আছে (তু. ঋ. ৩।৮।১১, টীম্. ৪৪০৫)। তাঁর পর একটি মন্ত্রে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দ বিচরণের প্রার্থনা। তার পর

৪৮৭ শৌ. ব্রিহদরীং পৃথিবীন্ আ ব্রহ্মাসি ক্ষমাং ভূমিং ব্রহ্মণা ব্রাহ্মধানান্, উর্জং পুষ্টিং বিব্রতীন্ অন্নভাগং যুতং ষাতি নি বীদেম ভূমে ২২।১২৮। আলো বিদ্যুৎ আর বৃষ্টির ধারায় সবাইকে শুচি করে তুলছেন এই ক্ষান্তিরূপা প্রাণোচ্ছ্বসিতা চিয়রী—বৃহত্তের ভাবনায় যাকে অনুভব করি অনিবাধ বৈপুল্যরূপে। শুধু অন্নদাই তিনি নন, আমাদের জ্যোতিরেবণার ধাত্রীও তিনি।—**ব্রিহদরী** < বি √ বৃজ্ ‘মাজা, নির্মল করা’+রর+ই। ছালোকের আলো, অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ আর মেঘের ধারানার—এই দিয়ে সবাইকে নির্মল করছেন (তু. ঋ. ৫।৮।১৩)। ‘ক্ষমা’ ‘ভূমি’ ‘পৃথিবী’—এই তিন রূপেরই উল্লেখ ল। একাধারে তিনি ব্রহ্মরী এবং কমলা।

৪৮৮ শৌ. শুদ্ধা ন আপস্তু তদে ক্ষরন্ত যো নঃ সেতুর্ অগ্নিয়ে তং নি দধ্যঃ, পরিব্রজ্য পৃথিরি মোৎপুনানি ২২।১৩০। ছালোকের অন্তরিক্ষের শুদ্ধ করক তহুকে, তার ছোঁবার উর্ধ্বস্রোতা নির্মল আনন্দ নাড়ীতে-নাড়ীতে উজান বয়ে চলুক। যত মলিনতা তলিয়ে যাক সেই অতলে যার দিকে আর ফিরে তাকাতে চাই না।—**সেতু** < √ সদ্ ‘বসা’ (তু. sediment) তলানি, তু. ছা. তন্ত (অন্নত) যঃ হরিঠো ধাতুং তৎ পুরীষং ভরতি... যোহর্ষিণা স উর্ধঃ সমুদীষতি...৬।৫।১, ৬।২। ‘অগ্নিয়ে তং নি দধ্যঃ’—তু. ঋ. যদ্বো দেবশ্ চকুম জিহব্যা গুরু মনসো বা প্রযুতী (ব্যাপারের ঘারা) দেবহেল.নম্, অরারা (যে দিতে চায় না, তু. ‘অরাতি’) যো নো অভি ছুচ্ছুনায়তে (অনিষ্ট করতে চায়), তন্মিন্ তদ্ এনো ব্রসরো (হে আলোর দেবতারা) নি ধেতন ১০।৩৭।১২; মা. বধান (বৈধে রাখ) দেব সৱিতঃ পরমস্তাং পৃথিৱ্যাং শতেন পানৈর্ যো অস্মান্ ঘেষ্তি যং চ বয়ং দ্বিগ্মস্, তম্ অতো মা মৌক্ (মুক্ত করো না) ১।২৫ (জ. শ. ১।২।৪।১৬); উপনিষদে ‘ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ’ (ঠৈ. ৩।১।১৪), ‘দেবঃ পরিমরঃ’ (কৌ. ২।১৩)। অর্গলাস্তোত্রের প্রসিদ্ধ প্রার্থনা : ‘দ্বিধো জহি’। যে ব্রহ্মদেবী (তু. ঋ. ১০।১২৫।৬) যে সপ্তর্ষ, যে ভাতৃব্য—এককথায় যে ‘অগ্নির’, তার প্রতি ঘেঘ স্বাভাবিক। আমি যদি দেবকাম হই, তাহলে সে ‘দেবপীতু’ (শৌ. ১২।১।৩৭) অস্থর। তাকেও ভলবাসতে হবে, এ-অনুশাসন রৈবোর পৌষক। এ-ভাব আমরা বেদে পাই না, পাই অবৈদিক মুনিপন্থীদের মধ্যে। কুষ্মে আর বুদ্ধে তক্ষাত এইখানে। কুরুক্ষেত্রে শত্রুনিপাত করে তবেই বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অহিংসা ‘মহাব্রত’ (বোশ্. ২।৩১) হতে পারে ব্যষ্টির পক্ষে, সমষ্টির পক্ষে নয়। বেদের বলিষ্ঠ অনুশাসন ‘দ্বিধো জহি’। আর শত্রু যদি ভিতরের শত্রু হয়, তাহলে তো কথাই নাই—তাকে কোমরকম্বেই রেয়াত করা চলে না। ছই শত্রুই বৈদিক অনুশাসনের লক্ষ্য। ভিতরের শত্রু বুজ বা অবিজ্ঞ। তাকে নিযুক্ত করা যায়, কিন্তু তার মূলোচ্ছেদ করা যায় না। দর্শনের ভাষায় তুলাবিজ্ঞা মরে, কিন্তু মূলবিজ্ঞা মরে না। অনেক ‘আশ্রয়’ বা গভীরের সংস্কার তাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। সপ্তশতীতে তাই দেখি, শুদ্ধ-নিশ্চলবধের পরেও অস্থরদের ‘শেষাঃ পাতালম্ আয়যুঃ’ (১২।৩৫)। এই ভাবের ধনি এখানে আছে, মা.তেও আছে। শুদ্ধ ভাব-মাশনের মত উপরে ভেসে উঠুক, অশুদ্ধ ভাবের তলানি আরও তলিয়ে যাক, সেখান থেকে

‘যারা তোমার পূর্বের প্রদিক্, যারা উত্তরের; যারা তোমার দক্ষিণের প্রদিক্ হে ভূমি, যারা পশ্চিমের; স্বধকর হ’ক তারা আমার চলবার সময়। তোমার ভুবনকে আশ্রয় করে আমি যেন নিপতিত না হই [৪৮৯]।

‘আমাদের পিছন থেকে বা সামনে থেকে ঠেলো না—উপর থেকে বা নীচ থেকেও নয়। স্বস্তিরূপা হও হে ভূমি, আমাদের কাছে। তারা যেন নাগাল না পায়, পথ চলতে ঘিরে ফেলে যারা। হটিয়ে দাও বিপুল হানা [৪৯০]।

‘যখন শুয়ে-শুয়ে পাশ ফিরি ডাইনে বা বাঁয়ে, হে ভূমি; চিৎ হয়ে তোমার গায়ে গা ঠেকিয়ে যখন পাঁজর লাগিয়ে শুই তোমার ‘পরে; অনিষ্ট করো না তখন আমাদের হে ভূমি। তুমি যে শুয়ে থাক সবার গায়ে গা ঠেকিয়ে [৪৯১]।

‘হে ভূমি, তোমার ঐশ্বর্য বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত ঋতুরা রয়েছে বাধা, আর তোমার সংবৎসরেরা। (তোমার) অহোরাত্র হে পৃথিবী, আমাদের তরে দোহন করুক (জ্যোতির ধারা) [৪৯২]।

তারা যেন উপরে উঠে না আসে। পাতালবাসী আহুরী প্রভৃতিরাই এখানে ‘অগ্রির’। ‘পরিব্র’ অধিবজ্রদৃষ্টিতে সোম ছাঁকবার জন্ত মেঘলোমের তৈরী ছাঁকনি, অধ্যান্দৃষ্টিতে নাড়ীজাল। ‘উৎপুনামি’তে নোম্য ধারার উত্তর-বাহিনী হওয়ার ইঙ্গিত আছে (তু. ‘উৎসব’)।

৪৮৯ শৌ. রাস্ তে প্রাচ্যঃ প্রদিশো রা উলীচীর্ রাস্ তে ভূমে অধরাদ্ রাস্ চ পশ্চাৎ স্তোনাস্ তা মহৎ চরতে ভরন্ত মা নি পপুং ভুরনঃ শিশ্রিয়াঃ ১২১১৩১। উপর্যুতো হওয়ার পর পৃথিবীর দিকে-দিকে কামচারী হয়ে স্বজন্মবিহার (তু. তৈউ. ৩১১১৫)। ‘ভুবন’ বা সত্ত্বতির লীলা চলছে পৃথিবী জুড়ে, আমিও তার শরীক। তার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও যেন উজান বইতে পারি, তলানির মত তলিয়ে না বাই। **প্রদিশ্**—আকাশ সমবাপ্ত; দিক্ তার মধ্যে বিস্তৃত শক্তির গতিরেখা—আলোকরশ্মির মত; দিকের অন্তরালবর্তী প্রদিক্ (তু. ঋ. ‘রিখতোবাহ’ বিশ্বকর্মা ১০৮১১৩; যন্ত্ৰে.মাঃ প্রদিশো যন্ত্ৰ বাহু ১২১১৪; বৈরোচনী দুর্গার দশভুজ, জ্র. বেনী. পৃ. ২২১৮০৫)। ‘ভুবন’ বা হচ্ছে, যেমন ‘ভূত’ বা হয়েছে।

৪৯০ শৌ. মা নঃ পশ্চান্ মা পুরতান্ হৃদিষ্ঠা মোত্তরাদ্ অধরাদ্ উত, স্বস্তি ভূমে নো ভর মা বিদন্ পরি-পস্থিনো বরীয়ো রারয়া বধন্ ১২১১৩২। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি। যেন আলোর মত ছড়িয়ে পড়ি, কোথাও থাকা না থাই বাধা না পাই। ‘পরিপস্থা’ তু. মৃত্যুর বিতত পাশ (ক. ২১১২) বা পরাক্ বৃত্তিও কামলোলুপতার ফল; আরও তু. ঋ. ১৪২১৩। ‘বরীয়ো বধন্’ সপ্তবধির অক্লতমিশ্রা, ‘স্বস্তি’ তার বিপরীত, জ্র. টী. ২২২৫; জ্র. পরের মস্ত্রে এই ভাবনার অনুবন্ধ: ‘বহুরের পর বছর তোমার সৌরকরোচ্ছল রূপ দেখতে-দেখতে আমার চোখ যেন শ্রান্ত না হয় কোনদিন।’ তার পরেই এই সুময়ী মায়ের সঙ্গে এক মেলানোর একটি অপরূপ ছবি:

৪৯১ শৌ. যচ্ ছ্যানঃ পুর্যরতে দক্ষিণং সর্বন্ অভি ভূমে পার্থন্, উত্তানাস্ দ্বা প্রতীচী যৎ পৃষ্ঠাভির্ অধিশেমহে, মা হিংসীস্ তত্র নো ভূমে সর্বস্ত প্রতিনীররী ১২১১৩৪।—‘প্রতীচী’ সামন্যসামনি; এখানে, গায়ে গা ঠেকিয়ে আছেন যিনি। **পৃষ্ঠী** ‘পৃষ্ঠাস্থি পাঁজর’ তু. ঋ. ১০৮৭১১০, জ্র. টী. ৩০৮৪। **প্রতিনীররী** (প্রতিশ্রী+রর + দ্র তু. তৈম. সর্বস্ত প্রতিনীররী ১৪৪০১১) সম্মুখীনা হয়ে শুয়ে আছেন যিনি (তু. ছা. প্রতি শ্রীং সহ শেতে ২১৩১১)। ...তার পরের মস্ত্রে: ‘খুঁজতে গিয়ে তোমার হৃদয়ে বা মর্মে যেন আঘাত না দিই’ (তু. মা. ১১২৫)। তারপর পৃথিবীর বুকে ছয় ঋতুর উল্লাস, যাকেই অহোরাত্র মধু করে পড়ছে:

৪৯২ শৌ. ঐশ্বস্ তে ভূমে বর্ধানি শরদ্. ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ, ঋতবস্ তে বিহিতা হায়নীর অহোরাত্রো পৃথিবি নো ছহাতান্ ১২১১৩৬।—‘ছহাতান্’ তু. শৌ. ১২১১৯ ১০০এর পর কয়েকটি মন্ত্র গুণার্থবহ।

‘সাপকে যিনি জাগিয়ে তোলেন বিচিত্র মার্জনে, যাতে ছিলেন অগ্নিরা যারা থাকেন অপ্-এর গভীরে; দেবদেবী দম্ভাদের হটিয়ে দিয়ে ইন্দ্রকেই বরণ করেন যে-পৃথিবী—বৃত্তকে নয়; স্মৃশক্ত বীৰ্যবর্ষা অগ্নিবর্ষা (ইন্দ্রের) উদ্দেশে তিনি তুলে ধরলেন (সোমপাত্রধানি) [৪২৩]।

‘যে-ভূমিতে গায় নাচে মর্ত্যেরা—বাদের আছে ইলার বিচিত্র সম্পদ; যাতে যুদ্ধ করে তারা, রণকোলাহলের সঙ্গে যাতে বেজে ওঠে হৃন্দুতি; আমাদের সেই ভূমি ঠেলে হটিয়ে দিন প্রতিদ্বন্দীদেবর। একচ্ছত্র আমায় করুন পৃথিবী [৪২৪]।

‘যার পুরেরা দেবতার করা, যার ক্ষেত্রে মাহুয বিচিত্রকর্মা, প্রজাপতি বিশ্বগর্ভা সেই পৃথিবীকে দিকে-দিকে রমণীয়া করুন আমাদের কাছে [৪২৫]।

৪২৩ শৌ. রা.প সর্পং রিজমানা বিশ্বধারী যস্তান্ আসন্ন অগ্নয়ে মে অপ্-অন্তঃ পরা দহন্ত দদতী দেবপীয়ন্ ইন্দ্রং ধৃণানা পৃথিবীং ন ব্জ্রতঃ শক্রায় দধৌ ব্জ্রভার্য ব্জ্রকে ১২।১।৩৭। মেঘ বিদ্বাং আর দ্র্যলোকের আলোর ধারাসারে পৃথিবীর কুহর হতে জেগে ওঠেন সর্পরাজী আর নাড়ীতন্ত্রের তন্তুতে-তন্তুতে বয়ে যায় আঙনের শ্রোত। বুজের কবল থেকে তার হানা আর অবরোধকে নির্জিত করে হন ইন্দ্রস্বয়ংবরা, তাঁর হিরণ্যকদয়ের সোমপাত্রধানি তুলে ধরেন দয়িতের পানে।—সর্প সর্পরাজী (তু. ঋ. ১০।১৮২।২, জ্র. টী. ১২৭২), হঠযোগের কুণ্ডলিনী। একজায়গায় ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে: ‘জপো ভেতা পুরাং শবতীনাম্ ইন্দ্রো মুনীনাং সধা। পৃদাকুসান্নু...গব্ধঃ’—সোমবিন্দু হয়ে ভেদ করেন সমস্ত পুরী (এই) ইন্দ্র, যিনি মুনীদের সধা, সাপের কণার মত কণা যার, যিনি থুঁজছেন আলো ৮।১৭।১৪-১৫। ইন্দ্রের বজ্রবীর্ষে মূনির বিন্দুচেতনা সাপের মত হুঁসে উঠছে উপরের আলোর পানে, এটি স্পষ্টত কুণ্ডলিনীজাগরণের বর্ণনা। ‘পৃদাকুসান্নু’ অহিচ্ছত্র; ‘পৃদাকু’ < √ পৃ২ ॥ স্পৃ২ ‘কিলবিল করা, একে বেকে চলা’+আকু, সাপ। তু. পুরাণে প্রলয়ে যোগনির্ভাগত বিষ্ণুর মাথায় অহিচ্ছত্র, বা সমাধির প্রতিচ্ছবি। ‘মুনি’রা যোগী, কিন্তু ইন্দ্রের সঙ্গে এখানে তাঁদের কোনও বিরোধ নাই। জলের মধ্যে ‘অগ্নি’ বিদ্বাংরূপে; তাঁর নাম ‘অপানপাং’। ‘ব্জ্রভার্য ব্জ্রকে’ জ্র. টী. ২২০২।...পরের মস্ত্রে এই ব্যাপারেরই যাজ্ঞিক রূপ। সেখানে ‘সর্প’ হয়েছে ‘বৃপ’। তার পরের মস্ত্রে পৃথিবী স্থতির আধার, আর ‘ভূতকৃৎ’ বা সৃষ্টী ‘সপ্ত ঋষয়ঃ’, পুরাণে যারা ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি। তার পরের মস্ত্রে পৃথিবীই পুরুষার্থের বিধাত্রী। তার পরেই পাথির জীবনের আলো-ছায়ার বর্ণনা:

৪২৪ শৌ. যস্তাং গায়ন্তি নৃতান্তি ভূমাং মর্ত্যা রৈলবাঃ যুধ্যন্তে যস্তান্ আক্রন্দো যস্তাং ব্রবতি হৃন্দুতিঃ, সা নো ভূমিঃ প্রমুদতাং সপত্নান্ অসপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু ১২।১।৪১। রৈলবাঃ—অনন্ত প্রয়োগ। < ? রি+এল+ব অন্ত্যার্থে। ঋ.তে ‘এল’ বা ইলার পুত্র পুরুষবার বিশেষণ। নিয.তে ‘ইলা’ পৃথিবী (১।১)। পুরুষবা ঋ. উর্বশী-পুরুষবাসংবাদে সর্বমানবের প্রতিভূ। এইসব থেকে মনে করা যেতে পারে, ‘এল’ মানববর্ষ। ‘নানাদর্শা জনে’র কথা পরেই আছে (৪৫)। স্মৃতরাং ‘রৈলবাঃ’ বিচিত্র স্বভাবের মাহুয...তার পরের মস্ত্রে অন্নদা কমলাকে প্রণতি। তারপর অভ্যুদয়ের পাশেই নিঃশ্রয়সের ছবি:

৪২৫ শৌ. যস্তাঃ পুরো দেবকৃতাঃ ক্ষেত্রে যস্তা বিকুর্তে, প্রজাপতিঃ পৃথিবীং বিশ্বগর্ভাং আশামাশাং রণাং নঃ কৃণোতু ১২।১।৪৩। প্রতি জীবদেহ, বিশেষ করে মনুষ্যদেহ দেবতার ধাম (তু. শৌ. ১০।২।৩১)। এটি ‘ক্ষেত্রজ’ও ঋটে, ‘আবাদ করলে ফলে সোনা’। যিনি দেহতত্ত্ব এবং তাকে ধরে আশ্রয়তত্ত্ব জানেন, ঋ.তে তিনি ‘ক্ষেত্রবিং’ (১০।৩২।৭, ২।৭।১০; সোম ‘ক্ষেত্রবিস্তরঃ’ ১০।২৫।৮; তু. গী. ‘ক্ষেত্রজ’ ১৩।২)। অন্তর্ধর্মী পরমদেবতা ‘ক্ষেত্রস্ত পতিঃ’ (ঋ. ৪।৫৭।১—৩); জ্র. টী. ১৫৮২)। পাথিব এই পুর এবং ক্ষেত্রের রহস্ত জানলে দশদিক আনন্দময় হয়ে ওঠে (তু. ঋ. ৪।৫৭।৩)। এই ভাবনার অনুবৃত্তি চলছে পদের মস্ত্রটিতে:

‘গোপন ধন বহন করেন তিনি বহুভাবে; গুহাহিত জ্যোতি মনি আর হিরণ্য পৃথিবী
আমায় দিন। জ্যোতির্দাজী তিনি, দিয়েই চলেন জ্যোতির্ময়ী: জ্যোতিঃসম্পদ আমাদের
মধ্যে নিহিত করুন প্রসন্নমনে [৪১৬]।

‘কত জাতিকে বহন করছেন এই পৃথিবী নানাভাবে—যার যেমন ঘর, তেমন
করে: নানান ভাষা, নানান ধর্ম তাদের। অগ্নিশ্রোতের সহস্র ধারা আমার জন্ত দোহন
করুন তিনি—নিশ্চল ধেহুর মত, একটুও ছটফট না করে [৪১৭]।

‘তোমার যত বহু পথ মানুষ-চলা, রথ আর গোযান যাওয়ার পথ; যাদের উপর
দিয়ে ভদ্র আর পাপী উভয়েই চলে: সেই পথকে আমরা জয় করব, (তাকে করব)
শক্তহীন। যা শিবময়, তা-ই দিয়ে নন্দিত কর আমাদের [৪১৮]।

‘মলিনকে বহন করেন তিনি, বহন করেন ভারীকে; ভদ্র আর পাপীর চরম নিয়তি
অপকৃপাতে সয়ে যান। বরাহের সঙ্গে পৃথিবীর মিল, (অথচ) বহু শুরুর কাছে
নিজেকে মেলে দেন [৪১৯]।

৪১৬ শৌ. নিধিঃ বিব্রতী বহুধা গুহা বহু মণি হিরণ্য পৃথিবী দদাতু মে, বহুনি নো বহুধা রাসমানা দেবৌ
দধাতু স্তননস্তমানা ১২।১।৪৪। যে-পুত্ৰজ্যোতি গোপন আছে পৃথিবীর মধ্যে, তা তিনি অপাবৃত করুন আমাদের
কাছে। তু. স্ব. গুল.হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ অরিন্দন্ ৭।৭৩।৪।—‘নিধি’ গুপ্তধন। ‘গুহা বহু’, তাহাতে পৃথিবী
বহুমতী। ‘মনি’ বিশেষ করে আহুয়ী সম্পদ (জ. টা. ২২।২), হুতরাং এখানে বোঝাচ্ছে ঋদ্ধিকে; আর ‘হিরণ্য’
প্রজাকে।...তারপর কীট পতঙ্গ পশু-পক্ষী মানুষ রক্ষঃ-পিশাচে প্রকীর্ত পৃথিবীর বর্ণনা করেকটি মন্ত্রে:

৪১৭ শৌ. জনং বিব্রতী বহুধা বিরাচন্য নানাধর্ম্যাং পৃথিবী যথোকসন্, সহস্রং ধারা ত্রিগুণং মে দুহাং ধ্রুৱের
ধেনুর্ অনপস্কুরন্তী ১২।১।৪৫। পৃথিবী বিচিত্র জাতির ধাত্রী, ঐশ্বর্যময়ী কমলা। তাঁর ধারাবর্ধনে নাড়ীতে-নাড়ীতে
আগুন জ্বলে। ল. পৃথিবী ‘ধেনু’।...পরের মন্ত্রে বর্ধায় সাপ মিছা পোকা-মাকড়ের বাহুল্যের বর্ণনা। কিন্তু তার
জন্ত ঋষির মনে ক্ষোভ নাই: ‘তার আশ্রক, কিন্তু খুব যেন কাছে না আসে।’ তার পর:

৪১৮ শৌ. যে তে পস্থানো বহরো জনায়না রথন্ত রস্মী.নসগ্ চ যাতরে, যৈঃ সধরন্ত্য উভয়ে ভদ্রপাপাসু তং
পস্থানং জয়েমানমিত্রম্ অতঙ্করং যচ্ ছিৎ তেন নো যুড় ১২।১।৪৭। পৃথিবীর দিকে-দিকে কত পথ, ভাল-মন্দ
কত লোকের আনাগোনা। সে-পথ যেন নিরুপদ্রব হয়।

৪১৯ শৌ. মৰং বিব্রতী গুরুভূত ভদ্রপাপন্ত নিধনং তিতিকুঃ, বরাহেণ পৃথিবী সংবিদানা শ্বকরাং বি জিহীতে
মৃগায় ১২।১।৪৮। সর্বসহা পৃথিবী। ভাল-মন্দ সবাই তাঁর বুকে চেটেএর মত উঠছে আর পড়ছে।—‘মৰ’ মলিন,
এখানে ‘গুরু’র প্রতিভুলনায় ‘হালকা’, কেনার মত উপরে বা ভাসে। ‘নিধন’ নামের শেষ অবয়ব, তার সমাপ্তিহুচক
(ছা. ২।২।৩০০)। ‘বরাহ’ গ্রাম্য, ‘শ্বকর’ আরধ্য। (তাই শ্বকর মৃগ জ. পরের মন্ত্রে ‘আরধ্যাঃ পশরো মৃগা বনে
হিতাঃ’)। একটি শুদ্ধ প্রাণের প্রতীক, আরেকটি অমার্জিত প্রাণের। পৃথিবী আগেরটিকেই চান, কিন্তু পরেরটি
থেকেই আগেরটির উদ্ভব, তাই পৃথিবীর হুঁহাত বাড়ানো তারও জন্তে।...তারপর দুটি মন্ত্রে মানুষের সঙ্গে যাদের
শক্ততা, সেসব মন্ত্ৰের উল্লেখ। ‘উল’ কি প্যাচা? রক্ষঃ-পিশাচের সঙ্গে গন্ধর্ব-অঙ্গরার উল্লেখ ল.। এরা উপদেবতা
নয়, অপদেবতা। গন্ধর্বেরা মেয়েদের উপর ভর করে (তু. ঐত্রা. ৫।২২; যু. ৩।৭।১)। ব্রহ্মদেবীরাও মানুষের শক্ত,
যথা ‘অরার’ (<অ/রা দেওরা) দেবতাকে যে কিছু দেয় না অর্থাৎ অযজ্ঞ এবং ‘কিমীদিন্ বা অদেব (জ.
টা. ৬২৩)। তার পর

‘যাঁর কাছে ছপেয়ে পাখিরা ছুটে আসে—হাঁস চিল শকুন আর নানাজাতের পাখি ;
যাঁর উপর দিগে ঝড় হয়ে মাত্রিখা ছুটে চলেন ধূলা উড়িয়ে, গাছপালা উপড়ে ফেলে :
বাতাসের সামনে বওরা আর উলটে বওরার সঙ্গে-সঙ্গে বহিতে থাকে আঙুনশিখা
[৫০০] ।

‘দ্যালোক আর পৃথিবী আর অন্তরিক্ষ আমার (অনিঃশেষে দিয়েছেন) এই
বৈপুলা আর মেধা : দিয়েছেন অগ্নি স্বর্ঘ অপ্-এরা আর বিশ্বদেবগণ [৫০১] ।

‘(তাইতে আমি সবাইকে) লুটিয়ে দিয়ে এই যে উঁচু হয়ে আছি ভূমির ’পরে ।
ছুটে গিয়ে সবাইকে লুটিয়ে দিই—লুটিয়ে দিই দিগ্‌বিদিকে [৫০২] ।

‘ওই যে দেবি, প্রসারিত হয়ে সামনের দিকে দেবতাদের কথায় বিসর্পিত হলে
মহিমায়, তখনই তোমার মধ্যে আবিষ্ট হল স্ফুটতি ; আর তখন ভূমি রচলে চারটি
প্রদিক্ [৫০৩] ।

৫০০ শৌ. যাং ষিপিাদঃ পক্ষিণঃ সংপত্যন্তি হংসাঃ স্বপর্গাঃ শকুনাঃ বহ্নাঃসি, যন্তাং রাতো মাত্রিখাশ্ চৈয়তে
রজাংসি কৃৎশ্ চ্যারয়শ্ চ ব্ৰহ্মান, রাতন্ত প্রান্ উপরান্ অহু রাত্ অর্চিঃ ১২।১।৫১ । পাখিরা পৃথিবীর মায়।
কাটাতে গিয়েও পারে না, আবার তাঁর বুকেই তাদের ফিরে আসতে হয় । এদিকে পরমব্যোম হতে মাত্রিখা
এখানেই নেমে আসেন ঝড়ের তাণ্ডব হয়ে । আর তখন তার দমকে-দমকে আঙুনশিখা বহিতে থাকে ; কেননা
ঝড়কে তখন আমি টেনে আনি আমার মধ্যে, আর নাড়ীতে-নাড়ীতে বিদ্যুৎ খেলে যায় ।—‘ব্রহ্ম’ পাখির সাধারণ
নাম ; ‘হংস’ আর ‘স্বপর্গ’ মুখ্যত স্বর্ঘের প্রতীক ; ‘শকুন’ অশুভহৃৎক । শেষের পাণ্ডে প্রহাস-নিখাসের সঙ্গে-সঙ্গে
শরীরে অগ্নিশ্রোত বওরার ধ্বনি আছে (তু. ধে. ২।৬) ।...তার পরের মস্ত্রে আবার কমলার বর্ণনা । তারপর সৃষ্টি-
শেষ পর্যন্ত ঋষির উদাত্ত ব্রহ্মবোধ্য :

৫০১ শৌ. ছোশ্ চ ম ইদং পৃথিবী চা. অন্তরিক্ষ চ মে র্যচঃ, অগ্নিঃ স্বর্ঘ আপো মেধাং রিধে দেবাস্ চ সংদহুঃ
১২।১।৫৩ । পৃথিবীতে আঙুনের শিখা, অন্তরিক্ষে চিন্ময় প্রাণের ধারা আর দ্যালোকে প্রজ্ঞানের সৌরদীপ্তি—
এদের মাধ্যমে বিশ্বদেবগণ আমার মধ্যে ঢেলে দিলেন ব্যাপ্তিচৈতন্য আর অগ্ন্যা ধীর প্রসাদ ।—**র্যচঃ** < রি/অচ্
'চলা', দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়া ; তু. ঋ. ইদ্রং...সমুদ্রব্যচসন্ ১।১।১, উদ্রব্যচাঃ (ইদ্রঃ) ৩।৫।১, বিদ্রব্যচসন্
(ঐ) ৩।৩।৪... । **মেধা** < মনস্ + √ধা 'নিহিত করা', মনোনিবেশের ফলে কোনও বিষয়ে অনুপ্রবেশের সামর্থ্য ;
যোগে তাই 'সমাধি' ; ঋতে অগ্নি 'মদ্ধাতা' ১০।২।২, যজমান বা ঋত্বিক্ ৮।৩।৯, ওই নামের ঋষি যিনি 'ক্ষেত্রপতিত্ব'
(ক্ষেত্রপত্য) লাভ করেছিলেন অবিধ্বয়ের প্রসাদে অর্থাৎ 'ক্ষেত্রবিৎ' বা সিদ্ধ হয়েছিলেন ১।১২।১৩ । নিধ.
মদ্ধাতা 'মেধাবী' ৩।১৫ । তু. Av. মজ্জদা < মনস্. (২) ধা । পুরাণে মাক্কাতা যুবনাথের অর্থাৎ সমর্থ ওজঃ-
শক্তির পূজা । তু. শৌ.র প্রথমই অপর্যবসিত মেধাজনন সৃজ, দেবতা 'রাচপতি' ।...শুধু ব্যাপ্তি আর বৈদ্যজিহ্নই নয়,
পৃথিবীর প্রসাদে আমি তুঙ্গতাতেও অনুত্তম :

৫০২ শৌ. অহন্ অগ্নি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যান্ অভীষাড্ অগ্নি রিধাষাড্ আশামাশাং বিবাসহিঃ
১২।১।৫৪ । সবাইকে ছাপিয়ে পৃথিবীর উপরেই নীড়িয়ে আছি স্বর্ঘের মত । 'সহন' বা অভিভবন তনঃশক্তি ।
'অভিষাট' সামনে ছুটে গিয়ে, 'বিধাষাট' কাউকে বাদ না দিয়ে, 'রিধাসহি' সর্বজিৎ ।

৫০৩ শৌ. অদো যদ্ দেরি প্রথমানা পুরবাদ্ দেবৈর্ উক্তা ব্রাসর্গো মহিহন্, আ ঙা স্ফুতন্ অরিশং তদানীন্
অকল্পয়াঃ প্রদিশশ্ চতস্রঃ ১২।১।৫৫ । ব্রাহ্মণে পৃথিবীর প্রথন প্রজাপতির দ্বারা । প্রজাপতি সর্বদেবময় ।
প্রথিত পৃথিবীতে আবিষ্ট হল 'স্ফুট' (যার বিপরীত 'অভু', যাতে কিছুই হচ্ছে না বা ঘটছে না, অস্ফুতি তু. ঋ.
১।৯২।৫, ১৪।৫...) বা হ্রমঙ্গল রূপায়ণের সম্ভাবনা (তু. তৈউ. 'স্ফুত' ২।৭) । 'অকল্পয়াঃ' রূপায়িত করলে
(তু. ঋ. ১।০।১২।১৩) ।

‘যত গ্রাম আর যে-অরণ্য, যত সভা এই ভূমির উপরে; আর যত জনসংঘ ও সমিতি, তাদের মধ্যে যেন ঘোষণা করি তোমার চারুতা [৫০৪]।

‘অথ যেমন ধূলা ঝাড়ে, তেমনি কত জাতিকে ঝেড়ে ফেলেছেন তিনি যারা এই পৃথিবীতে বাস করল তাঁর জন্মের পর থেকে। আনন্দমাতাল তিনি, চলেছেন আগে-আগে তাঁর ভুবনে আলোর রাধাল হয়ে, বনস্পতিদের আর ওষধিদের আঁকড়ে রেখে [৫০৫]।

‘যা ঘোষণা করছি, তা মধুময় বলে ঘোষণা করছি। যা দেখছি, তা-ই আমার খুশী করছে। বীর্ষে উপচে পড়ছি আমি, আমি সংবেগী। পেড়ে ফেলি মরণ হেনে দোহুলামানদের [৫০৬]।

‘শান্তিমতী, সুরভি, সুখকরী, পয়স্বিনী—পালানে তাঁর মধুর রস। সেই ভূমি, সেই পৃথিবী আমার ভাল বলুন—সঙ্গে (চালুন) পয়োধারা [৫০৭]।

‘যাঁর অন্বেষণ করেছিলেন আছতির দ্বারা বিশ্বকর্মা, যখন ঢেউখেলানো লোকে চুকে ছিলেন তিনি; সন্তোষের পাত্র ছিলেন তিনি গুহাহিত, যখন আবির্ভূত হলেন তাদের কাছে যাদের মা আছেন [৫০৮]।

৫০৪ শৌ. রে গ্রামা যদ্ অরণ্যং য়াঃ সভা অধি ভূম্যাম্, য়ে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্ তেবু চারু স্বদেন তে ১২।১।৫৬ পৃথিবী সর্বত্র হুচার।—‘গ্রাম’ আর ‘অরণ্য’, ‘সভা’ আর ‘সমিতি’—এরা জোড়ায়-জোড়ায়। ‘সভা’ পৌর, আর ‘সমিতি’ জনপদ। ‘সংগ্রাম’ জনসমাবেশ—যেমন মেলায়।

৫০৫ শৌ. অথ ইর রজো দ্রুধ্বরে বি তান্ জনান্ য় আক্ষিয়ন্ পৃথিবীং যাদ্ অজারত, মল্লাঃশ্রেহরী ভুরনস্ত গোপা বনস্পতীনাং গৃভির্গ ওষধীনাম্ ১২।১।৫৭। যুগ্ম হতে যুগান্তরে পৃথিবী আনন্দে নেচে চলেছেন। সেই নৃত্যের ছন্দে কত জাতি উঠল আর পড়ল। অচ্যুত রইল শুধু ওষধি-বনস্পতির।—নাড়ীতে-নাড়ীতে আগুনের শ্রোত নিয়ে অগ্নিসাধকের।—‘রাধ’ যখন থেকে। ‘মল্লা’ জ. টা. ১৮৬। ‘অশ্রেহরী’ <অগ্র + √হি ‘চলা’ (৭) +র +ই। মন্ত্রটির অভিধানান্ত্য অর্থ: পৃথিবীতে কত জাতি আসে-যায়, কিন্তু নির্গত স্থির থাকে।

৫০৬ শৌ. যদ্ ব্রহ্মি মধুং তদ্ ব্রহ্মি যদ্ ঙ্কে তদ্ ব্রনস্তি মা, স্থিরীমান্ জ্জতিমান্ অরাগ্গান্ হমি দোষতঃ ১২।১।৫৮। এই শতরূপার রূপের মায়াগ্জন আমার চোখে। তাইতে আমার বাগী মধুকরা। নিঃসংশয় তাঁর সংবেগে আমি উজ্জ্বল বেগে জ্বলে উঠছি নিরাধারের পানে।...‘মধুং’ তু. তৈউ. জিহ্বা যে মধুমন্তমা ১।৪।১। ‘যদ্ ঙ্কে...’ তু. ঙ. ১।২০।৬-৮, টা. ৪৬১। **জ্জতিমান্** <√জ্ ‘ছুটে চলা’ > ‘জব’ বেগ, ‘জবন’ বেগবান্; √দু > ‘দুত’ টা. ১২০। ‘স্থিতি’ আর ‘জ্জতি’ দুটি মিলিয়ে পাই উজ্জ্বল ছবি (তু. ঙ. ১০।৬৮।৪)। **দোষতঃ** <√ধু ‘কাঁপা’ + যঙ. লুক্ + শত্ (ঙ. ১।৮০।৫ মাভা.) >; এই অর্থে তু. ঙ. ২তে ‘ব্রহ্মারী’ বিধায়ুজ (১।৪২।৪, ২।২০।৪ [সঙ্গে-সঙ্গে আছে ‘অরাতি’—দেবতাকে যে ঘেয়ে না; স্বতরাং ‘ব্রহ্মারী’ যার দিতে বিধা], ২।৮৫।১)। মতান্তরে <√দ্রুধ্ব. ‘রাগ করা’ নিঘ. ২।১২, স্বতরাং ‘দোষতঃ’ শব্দ, তু. ঙ. ২।২১।৪ (কিন্তু তু. রাতা ইর দোষতঃ ১০।১১২।২, সেখানে বোঝাচ্ছে ‘বেগ’)। কম্পনের ধ্বনি সর্বত্র, স্বতরাং √ধু হতে বু. সম্ভাবিত।

৫০৭ শৌ. শান্তিরা সুরভিঃ স্তোনা কীলালোগ্রী পয়স্বতী, ভূমির্ অধি ব্রতী তু মে পৃথিবী পয়স্ ১২।১।৫৯। শান্তির সৌরভে, মধুর ধারায় পৃথিবী আজ সুখদা।—**কীলালোগ্রী**—নিঘ.তে ‘কীলাল’ বু. ?) অন্ন। কিন্তু ঙ.তে অগ্নি ‘কীলাল-পা’ (১০।১১।১৪)। পান সাধারণত সোমরসেরই হয়ে থাকে। স্বতরাং ‘কীলাল’ এখানে সোমরস বা মধুর রস হওয়া সম্ভব। এর পরের বিশেষণ ‘সোমপুষ্টায়’ সোমে মাংসমাষি। দুটি বিশেষণ মিলিয়ে ‘যাঁর অন্তরে-বাহিরে সোমা আনন্দ’। তু. তৈত্রা. কীলালং...মধু ২।৬।১২।৪, কীলালার সুরাকারন্ ৩।২।৪।১; জ. তত্র-তত্র সা. ১।...মন্ত্রটিতে যেখুর উপমা স্পষ্ট।

৫০৮ শৌ. যাম্ অধৈচ্ছদ্ ধরিবা বিশ্বকর্মা, হস্তর্ অর্ঘরে রজসি প্রকিষ্টান্, ভূজিহ্বাং পাত্রং নিহিতং গুহা যদ্ আবির্ভূতো ভোগে অভবন্ মাতৃমদভ্যঃ ১২।১।৬০। হস্তধ্বজে প্রজাপতির আয়তানে কার্ণধ্বনিলের গহন হতে আবির্ভূত।

‘ভূমি নানা জাতিকে ছড়িয়ে দাও দিকে-দিকে। ভূমি অদिति, ভূমি কামধেনু—প্রসারিত হয়ে চলেছ। যা তোমাতে উনা, তা তোমার পূরণ করুন প্রজাপতি—ঋতের যিনি প্রথম জাতক [৫০২]।

‘ভূমি, মাগো, নিহিত কর আমার ভূমি স্তম্ভা হয়ে, কর স্প্রতিষ্ঠিত। সদ্গতা হয়ে ছালোকের সঙ্গে, ওগো কবি, শ্রীতে আমার নিহিত কর, (নিহিত) কর ভূতিতে [৫১০]।

ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করি : ‘মাতা ভূমি: পুত্রোহং পৃথিব্যা:।’ আর এই পৃথিবীর রূপ : মৃন্ময়ী হয়েও চিন্ময়ী তিনি। এইখানে তিনি মাটির মেয়ে—সুকোমলা, শ্রামল কোলখানি বিছিয়ে দিয়েছেন সবার জন্তে। তাঁর ষড়্‌ঋতুর নৃত্যচ্ছন্দে অহোরাত্র সৌম্য মধু-র ধারা বারে পড়ছে ছালোক হতে। তাঁর গ্রামে-অরণ্যে জীবনের বিচিত্র কোলাহল, আবার গিরিতে-পর্বতে হিমবস্ত শিখরে-শিখরে স্নগম্ভীর মৌনের মহিমা : ওষধিতে-বনস্পতিতে প্রাণের নিগূঢ় শ্রোত, আবার নদীতে-ধারাসারে তার প্রযুক্ত উল্লাস। ‘বজ্র কৃষ্ণা রোহিণী বিশ্বরূপা’ তিনি—তাকে যত দেখি, তত যেন চোখের খুশি উপচে ওঠে।

হলেন এই কমলা সবার জন্ত স্তম্ভাভারতুরা মায়ে মত।—‘ব্রিধকর্মা’—‘প্রথমচ্ছন্দ অবরঃ। আ বিরেশ’ (ঋ. ১০।৮।১, টী. ৩০৪৬)। জ. ঋ. ১০।৮।১, ৮২ সূ.। ‘হরিষা’ তু. পুরুষের আত্মাহুতিতে বিশ্বের সৃষ্টি ১০।২০।৬-১৫। এই ভাবনার সঙ্গে আর দুটি ভাবনার সম্মিশ্রণ ঘটেছে : পৃথিবী কারণলিঙ্গে নিমজ্জিতা, তাকে উদ্ধার করলেন প্রজাপতি বা বিষ্ণু বরাহ হয়ে; আর সমুদ্র মন্থন করে কমলার আবির্ভাব হল। ব্রাহ্মণে-পুরাণে দুটি ভাবনার প্রপঞ্চন আছে। ‘অর্ঘ্যে রজসি’—তু. ঋ. পাথির রজঃ ১২০।১; সমুদ্রো অর্ঘ্যঃ ১০।১২০।১। ‘অর্ঘ্য’ এখানে বিণ। ‘ভুক্তিঃ পাতম্’ এখানে মাতৃস্তন; তু. ঋ. ‘হিরণ্য পাত্র’ ১৫, বা সন্ততির উপমান। পৃথিবীও ‘হিরণ্যরূপা’। ‘মাতৃমদ্যতা’—সবারই মা আছে। সে-মা আবার এই পৃথিবীরই কন্যা, অতএব স্বরূপত পৃথিবী। পৃথিবী বিশ্বজননী অদिति (৬১)।

৫০২ শৌ. ৬ম্ অন্তা.রপনী জনানাম্ অদितिঃ কামদুখা পপ্রথানা, যং ত উনং তং ত আ পুরয়াতি প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতন্ত ১১২১৬১। পৃথিবীর বুকে মানুষ দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কামধেনুর মত তাকে দোহন করছে। কিন্তু এখনও মানুষের সর্বাধিসিদ্ধি হয়নি, প্রজাপতির প্রসাদে একদিন হবেই।—‘আরপনী’ <√প, ‘ছড়িয়ে দেওয়া’। ‘অদिति’ পৃথিবীর নাম নিঘ. ১।১। এইতে পৃথিবীর মহিমার পরমতা। ‘উনম্’—বিশ্বজয়ের সম্পূর্ণ সিদ্ধি এখনও দেখা দেয়নি। মানুষের জীবনে সব দেবতা এখনও সিদ্ধরূপ নেননি, অনেক দেবতা রয়ে গেছেন ‘সাধা’ (ঋ. ১০।২০।১৬, জ. বেদী. পু. ১২৮।৩৪)। এই নানতা পূরণ করবেন প্রজাপতি। তার ফলে একদিন এই পৃথিবীর বুকেই ‘উত্তম রাষ্ট্র’ স্থাপিত হবে (তু. ৮)। তা-ই ‘ধর্যরাজ্য’, Kingdom of Heaven on Earth। তারপর পৃথিবীর কাছে চাই, তাঁর কোলে বারা জন্মেছে, তার কেউ যেন আমাদের অস্বাস্থ্যের কারণ না হয়, আমরা যেন দীর্ঘায়ু হই, আমাদের চেতনা যেন বোধিদীপ হয় (‘প্রতিবুধ্যমানাঃ’ তু. ঋ. ৪।৫১।১০ উদ্যার আলোয় জেগে ওঠা; কে. ২।১২), আমরা যেন তাঁর কাছে অর্থাৎ সর্বভূতের উদ্দেশে ‘বলি’ প্রদান করতে পারি (৬২)। শেষ প্রার্থনা :

৫১০ ভূমে মাতর নি বেহি মা ভদ্রয়া স্প্রতিষ্ঠিতম্, সংবিদানা বিরা করে শ্রিয়াং মা বেহি ভূতাম্ ১২১।১৬১। ছালোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা ভূমি, আমার প্রতি সর্বতোভদ্রা হও।—‘ভদ্রয়া’ ভদ্রভাবে, কল্যাণদীপ্তা হয়ে। ‘শ্রী’ শ্রেয়ঃ, ‘ভূতি’ প্রেরঃ (তু. ঋ. ৮।৫২।১; ক. ১২।১০-১২)।

তঁার অন্ধের গন্ধ স্বাবর-জন্ম চেনন-অচেনন সবাইকে উতলা-করা প্রাণের কমল-সৌরভ যেন। সবার অন্নদা অন্নপূর্ণা তিনি, তঁার তিতিকু বৃকে ভদ্র-পাণের পথ-চলার অবাধ মুক্তিও তিনি। আবার বেলা ফুরালে তিনি ‘সর্বশ্রু প্রতিশীঘরী’—সম্মুখশয়নে অন্ধে-অন্ধে অন্ধ ঠেকিয়ে সবাইকে টেনে নেন তঁার সোনার বৃকে। তঁার গ্রামে সমিতিতে সভায় রাষ্ট্রে চলছে মাহুষের বল বীৰ্য ভূতি ও উত্তমতার সাধনা। তখন তিনি সবার আশ্রয়, সবার পুষ্টি, সবার পুরোগামিনী। এই শাস্তা সৌম্যাই আবার রুদ্রাণী—গাঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে চলেছেন বিচিত্র ভাষার বিচিত্র ধর্মের কত বিচিত্র জাতিকে ইতিহাসের সেই আদিযুগ হতে।

এখানকার এই মাটির মেয়েই আবার ওখানকার সেই আলোর মেয়ে—যিনি ‘ঐদিতিব্ দেবতাময়ী’। তখন দেখি, সত্যের দ্বারা আবৃত তঁার হৃদয় পরমব্যোমে অমৃত হয়ে আছে। তিনি বিশ্বস্তরা, সমস্ত চিৎশক্তির কূট, বৃহৎ চেতনার উদ্ভাসে নিত্য উপচীয়মান। নিগূঢ় জ্যোতির নিধান তিনি, অরূপণ দাক্ষিণ্যে সে-জ্যোতি ঢালেন মাহুষের ‘পরে, যা আঙনের সহস্র ধারা হয়ে বয়ে যায় তার নাড়ীতে-নাড়ীতে। দীর্ঘসংজ্ঞে তঁারই বৃকে তপের আঙুন জালিয়ে সপ্তর্ষিরা ব্যাহতিমন্ত্রে ভুবনকে করেন উৎসর্গা। সেই আর্ষবজ্রের অহুসরণে পৃথিবীর পরম অস্ত্রে মনুষ্যবজ্রের প্রবর্তনা, যাতে স্নয়মৃগকাণ্ডবাহী অগ্নিশ্রোতের প্রতিকরূপ বানস্পত্য যুগ হয় প্রোথিত। আর তাকে বেয়ে ইন্দ্রস্বয়ংবরা এই সর্পরাজ্ঞী বৃত্তের অবরোধ ভেঙে উজিয়ে চলেন সোমপ্রবাহিনী হয়ে। তঁার প্রসাদে মাহুষ তখন হয় ‘অজীতোহহতো অক্ষতঃ, আশামাশাং রিবাশহিঃ’—দিগ্বিদিকে যার শক্তি সর্বজয়া।

মুম্বয়ী পৃথিবী ‘অসিতজ্জ’—শ্রামল যার জাল বা কোল। আবার ইনিই যখন চিম্বয়ী, তখন তিনি ‘বৈদানরং বিলভী অগ্নিবাসা’ যোগিনী।

‘তশ্চৈ হিরণ্যরক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ।’ [৫১১]

পৃথিবীর পরিচয় এইখানে শেষ হল—পৃথিবীস্থান দেবতাদেরও। এরই অন্তর্যক্ষে এইবার আলোচ্য

৫১১ ঋষি অর্থবা যে-চোখে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, হাজার-হাজার বছর পরে আলো-ছায়ার হৃদয়ায় মণ্ডিত এমনিতির একটি সমগ্রতার ছবি ফুটে উঠল বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চোখে। তাঁর ‘বহুধরা’ (সোনার তরী) আর ‘পৃথিবীতে’ (প্রতাপট) বিমলিগ্ন বছরের ব্যবধান। কিন্তু দুটি কবিতাই বৈদিক ভাবনার দৌরভ্রমে আয়োদিত। এ-যুগের সাহিত্যে এ একটা আনন্দচকিত বিষয়।

২ পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব

‘পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব’ বলতে বোঝায়, পৃথিবী যাদের আশ্রয়, এমন পদার্থ। ‘সত্ত্ব’ এখানে ভাব ও বস্তু দুয়েরই বাচক; বস্তুও চেতন অচেতন দুইই। নিঘণ্টুতে এমনিতর ছত্রিশটি সত্ত্বের নাম আছে [৫১২]। দুর্গ বলছেন, এটি উপলক্ষণ মাত্র, সর্প লাক্ষল কুম্ভক প্রভৃতিকেও এদের মধ্যে ধরতে হবে।^১

যাস্ক এখানে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। বলছেন, অথ থেকে ওষধি পর্যন্ত আর তার পরে আটটি ‘দ্বন্দ্ব’ বা যুগপদার্থের কেউই প্রত্যক্ষত দেবতা নয়, অথচ দেবতার মতই এদের জ্ঞতি করা হচ্ছে—এর মীমাংসা কি [৫১৩]? তাঁর সিদ্ধান্ত; এক আত্মাই সব-কিছু হয়েছেন। অগ্নি-ইন্দ্র-সূর্যরূপে তিনিই ত্রিধামূর্তি এক দেবতা; অন্তান্ত দেবতারাই তাঁরই অঙ্গ, আর অথ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ। আবার যা-কিছু সত্ত্ব, সব একই প্রকৃতির বহুধা পরিণাম; প্রকৃতি সর্বনাম অর্থাৎ সবারই সাধারণ সংজ্ঞা। স্মৃতিরূপে আপাতদৃষ্টিতে যা অদেবতা, আর্ধদৃষ্টিতে তাও দেবতা। সবই এক পরমতত্ত্বের বা পুরুষের বা আত্মার বিভূতি।^২

অবিভূত দৃষ্টিতে যা অচেতন, অধির্দেবত বা অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাও সচেতন—কেননা ‘প্রথমম্ভদ্র অবর্য আ বিবেশ’, সবার প্রথমে সবাইকে আচ্ছাদিত করে রয়েছেন যিনি, তিনি তাঁর নিচেকার সবার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে আছেন। সবার মধ্যে তাঁকে দেখা এক সহজ দর্শন, আদিম দর্শন—যা বুদ্ধির বিপাকে ক্রমে আমরা হারিয়ে ফেলি। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ‘বালক সব চিন্ময় দেখে।’ ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা বলবেন, ‘আদিমানবও তা-ই দেখে।’ তাঁরা এই দৃষ্টির নাম দিয়েছেন animatism, animism, fetichism ইত্যাদি। এ-দৃষ্টি অবিবেকী অপ্ৰাজ্ঞের দৃষ্টি নিশ্চয়। কিন্তু এরই মধ্যে নিহিত আছে এক চিন্ময় অবিবেক বা সামরশ্চর অল্পভবের আভাস—যা মরমীয়ার ‘পরমোত সংদৃক্’। কবিত্তে এ-দৃষ্টি স্ফুটতর হয় এবং অবশেষে সাংক্ৰান্তকৃতধর্মা ঋষিতে তা পূর্ণতা পায়। প্রাজ্ঞের animism সর্বত্র দেখে এক চিন্ময় মহাপ্রাণের আবেশ। বৈদিক ঋষির দৃষ্টি এইশ্রেণীর। তা যুগপৎ অবম এবং পরম।

৫১২ জ. নিব. ৩৩। ১ নি. ৯১; জ. ঋ. ১০।১৬৬, ৪।৫৭।৪, ১।১২১।১৫-১৬।

৫১৩ জ. নি. ৭।৪০০। যাস্কের এই উক্তিকে প্রায়িক বলে ধরা যেতে পারে, কেননা বৃহস্পতির মধ্যে ছাবাপৃথিবী অগ্নি-বায়ু-সূর্যের মতই বহুস্তত দেবতা, শুনাসীরের ‘শুন’ কৃষির কোনও উপকরণ নয়, ‘জোন্তী’ এবং ‘উর্জাহতী’কে মংহিতাতেই দেবী বলা হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে, এসব নামের অভিধেয় লৌকিক পদার্থ, দেবত্ব তাতে উপচরিত। কিন্তু অন্তান্ত বহু দেবতার বেলাতেও তো তা-ই। এইজন্য মনে হয়, নিঘণ্টুতে এসমস্ত নামের সঙ্কলন করা হয়েছে এরা প্রায়শ স্তম্ভভাক্ বলে এবং এদের মধ্যে অচেতন পদার্থের বাহ্যতা আছে বলে যাস্কের ওই বিচারের প্রযুক্তি। ১ জু. ঋ. ১।১৬৪।৪৬, ৮।৫৮।২, ১০।২০।২; টীম. ৮৭১; ‘অয়ম্ অগ্নি সর্বঃ’ যেখানে, দেবতা=আত্মা ১০।৬১।১২, টী. ১৭৪৫।

নব্যবেদান্তে এই দৃষ্টির বিশ্লেষণ পাই প্রতীকোপাসনার বিরূতিতে। ব্রহ্ম সং চিৎ আনন্দ এবং শক্তি—এই তাঁর স্বরূপ। স্বরূপচিস্তনের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা সহজসাধ্য না হলে কোনও প্রতীক আশ্রয়েও তাঁর উপাসনা করা যেতে পারে। ব্রহ্মই সব হয়েছেন, অতএব সমস্ত বস্তুই তাঁর প্রতীক। প্রতীককে উপর-নীচ দুদিক থেকেই দেখা যায়। সূর্যের জ্যোতি প্রত্যক্ষ দেখছি। এখন এই জ্যোতিকে অবলম্বন করে যদি ব্রহ্ম-জ্যোতিকে কোটিসূর্যসমপ্রভ চিন্তা করবার চেষ্টা করি, তাহলে এটি হবে আরোহদৃষ্টি বা নীচ থেকে উপরের দিকে দেখা। এখানে দৃষ্টির প্রেয়ক হল বুদ্ধি। একে বলা হয় সম্পদ-উপাসনা। আর সূর্যকে যদি অনির্বচনীয় ব্রহ্মজ্যোতিরই ছটা বলে চিন্তা করি, তাহলে তা হবে অবরোহদৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে উপাসনার নাম অধ্যাস-উপাসনা। এর প্রেয়ক হল বোধি। সাধারণত সাধনার প্রথম দিকে সম্পদুপাসনার দিকেই ঝোঁক হয়, অধ্যাসোপাসনার সৌকর্য আসে পরে।

বলা বাহুল্য, পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব সমস্তই দেবতা বা আত্মা বা ব্রহ্মের প্রতীক (symbol)। এর মধ্যে কতকগুলি যজ্ঞাক্র, কতকগুলি যজ্ঞাক্রবহির্ভূত। তাদের মন্ত্র বা মননের অন্তর্ভূত করবার উদ্দেশ্য—তাদের মধ্যে চিৎশক্তির আবেশকে অল্পভব করে তাঁর বিচ্ছুরণ ঘটানো। এটি হল মন্ত্রের কর্ম বা সামর্থ্যের দিক। ‘ব্রহ্ম’ বা মন্ত্র উভয়ধর্মী [৫১৪]।

নিঘন্টুতে যে-কয়টি পৃথিব্যায়তন সত্ত্বের নাম আছে, শেষের দুটি ছাড়া ঋকসংহিতায় তাদের সবার উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। আবার সেখানে ‘অশ্বা’ আর ‘অগ্নায়ী’ ছাড়া সবাই হয় স্ত্রুভাক্র, অথবা কোন-না-কোনরকমে একই স্ত্রুভের অন্তর্গত। খুব সম্ভবত এইজন্যই এদের বিশেষ করে পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে পশু-পক্ষী অরণ্যানী ওষধি অপ্-আর নদী—এরা সবাই পৃথিবীর অঙ্গীভূত; আছে কতকগুলি যজ্ঞোপকরণ, সংগ্রামোপকরণ, কৃষির উপকরণ, অন্ন আর অক্ষ—এরা মানুষের ব্যবহারে লাগে। অথচ মানুষের উল্লেখ কোথাও নাই, কিন্তু ঋতুগণ পিতৃগণ এবং ঋষিগণের উল্লেখ আছে অন্তরীক্ষস্থান এবং দ্যস্থান দেবতাদের সঙ্গে—এটি লক্ষণীয়। অপ্রত্যাশিতভাবে এইসঙ্গে যদি কোনও পার্থিব সত্ত্বের (যেমন অহি ধেনু স্তূর্ণ ইত্যাদির) উদ্দেশ্য পাওয়া যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে উপমান বা প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে।

এইবার খুব সংক্ষেপে এই পার্থিব সত্ত্বদের পরিচয় নেওয়া যাক।

৫১৪ পৃথিব্যায়তন ছত্রিশটি সত্ত্বের মধ্যে যজ্ঞ রাত্রি হতে অগ্নায়ী পর্যন্ত ছয়টিকে অচেতন বলে ধরছেন না, এটি লক্ষণীয়। এদের মধ্যে প্রথম চারটি স্ত্রুভাক্র, শেষের দুটি ঋগ্ভাক্র। অগ্নায়ী তো স্পষ্টতই দেবতা, চিদ্রুপ্তি প্রজ্ঞাও তা-ই। ‘উষাসানজ্জা’ যখন যুগ্মদেবতা, তখন নজার পর্যায় রাত্রিও দেবতা। অরণ্যানী পৃথিবীরই এক মহনীয় রূপ, সে-রূপে গ্রামের চাইতেও আয়তনে বৃহত্তর। যা চেতনায় ব্যাপ্তিবোধকে উদ্দীপ্ত করে, তা-ই দেবতা। প্রকরণ থেকে মনে হয়, ‘অপ্’ সপ্তশতীর চামুণ্ডার মত শক্তমর্দিনী দিব্যশক্তি বলে দেবতা।

নিঘণ্টুতে প্রথম নামই হল অশ্বের। এ অশ্বমেধের অশ্ব, ঋকসংহিতার দীর্ঘতমা ওচ্যেয় দুটি হুক্তে তার স্তুতি আছে [৫১৫]। অধিভূতদৃষ্টিতে সে পার্থিব সত্ত্ব হলেও, দেবতার উদ্দেশে হব্যরূপে কল্পিত হওয়ায় অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সে দিব্য অশ্ব। সে 'দেবজাত',^১ সমুদ্র হতে বা জ্যোতির্বাষ্প হতে সে উঠে এসেছে।^২ সবার আগে ইন্দ্র এতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আলোর দেবতার। স্বর্ষ হতে একে কুঁদে বার করেছিলেন,^৩ এ বস্তুত আদিত্য সোম যম বরুণ এবং ত্রিত,^৪ এর তিনটি করে বাধন—অপ্‌এ সমুদ্রের গভীরে এবং দ্যলোকে,^৫ এর পিছনে রথ, তারপর একটি তরুণ, তারপর গোযুথ, তারপর কুমারী মেয়েদের বঁধু ভগ, তারপর সখাদের দল।^৬ এ-বর্ণনায় অশ্ব সর্বদেবময় স্বর্ষাশ্ব। বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমেই বলা হচ্ছে, অশ্বমেধের এ-অশ্ব বিশ্বরূপ—উষা তার শির, স্বর্ষ চক্ষু, সংবৎসর আত্মা ইত্যাদি, এককথায় 'সমুদ্র এরা.স্ত্র বন্ধু: সমুদ্রো যোনি:'; মৃত্যুরূপী আদি অব্যক্তের সে মেধ্য শরীর, পুনর্মৃত্যুজয়ের সাধন।^৭ আবার অশ্বমেধের অশ্ব যজ্ঞমানেরই প্রতীক, তার গতি পরম সধস্থের দিকে।^৮ লক্ষণীয়, এই অশ্বই পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব হয়েও দেবতা; কিন্তু 'দধিক্রাবা' বা 'এতশ' অশ্ব হয়েও^৯ পৃথিব্যায়তন নয়—একটি অন্তরিকস্থান,^{১০} আরেকটি স্বর্ষাশ্ব।^{১১}

অশ্বের পর শকুনি বা পাখি। গৃৎসমদের দুটি হুক্ত তার উদ্দেশে রচিত [৫১৬]। কি পাখি, তার নাম নাই। শৌনক বলছেন, ইন্দ্রই কপিঞ্জল বা চাতকরূপে ঋষির যাত্রার সময় ডেকে উঠেছিলেন।^১ সে ষা-ই হ'ক, ছোট্ট দুটি হুক্তে পাখির গানে ঋষির চিত্ত যেন আনন্দে গলে পড়ছে: ওর গান যেন ভেসে আসছে দাঁড়ে-টানা নায়ের মতন। ও হুমঙ্গল, ও ভদ্রবাদী—ওকে যেন বাজে বা ব্যাধে না ছোয়। ওর গান যেন উদ্গাতার সামগান, যেন সোমসবনে ব্রহ্মপুত্রের শংসন। ভদ্র হ'ক পুণ্য হ'ক ওর গান। ও যদি চুপ করেও থাকে, তবুও ওকে জানাব আমাদের মনের খুশি।^২

এই খুশিকে উপচে পড়তে দেখি বসিষ্ঠের মণ্ডুক-স্তুতিতে [৫১৭]। শকুনিহুক্তের

৫১৫ স্ব. ১১৬২, ১৬৩ স্থ.। ১১১৬২। ১। ১১৬৩। ১, ২, ৩, ৪, ৫ ৪। ৩ তু. অনু ভা রথো অনু গারো হনু ভগ: কনীনাম, অনু ব্রাতাস্ম তব সখ্যাম্ ইয়ু: ৮; এই মন্ত্রাংশটিতে পৌরাণিক ভাগবতধর্মের বীজ নিহিত রয়েছে [বিদ্র. 'ভগ'।] ৭. ১১-২ ব্রা; জ. বেদী. পৃ. ১৮৮-২০। ৮ তু. স্ব. ১১৬৩। ১৩, স্ব. টীমু. ৪৪. ৪। অশ্বহুক্ত দুটির প্রথমটিতে ক্রিয়ার প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে তত্ত্বের। ৯ জ. নিঘ. ১। ১৪। ১০ নিঘ. ৫। ৪। ১১ তু. স্ব. যদ ইম্ (একে অর্থাৎ স্বর্ষকে) আশুর্ (ক্ষিপ্ৰগামী) রহতি দেব এতশ: ৭। ৬৩। ১৪। অনুরূপ 'তাক্ষা', 'পৈব' পরে জ.।

৫১৬ স্ব. ২। ৪২, ৪৩ স্থ.। ১ বৃদে. ৪। ২৩-২৪। ২ আংশিক স্বচ্ছন্দানুবাদ। 'উদ্গাতা'র নাম স্ব. তে শুধু এখানই। 'ব্রহ্মপুত্র' বা.র মতে ব্রহ্মগণের ব্রাহ্মণাচ্ছন্নী। হুক্তদুটিকে শুভশকুনবাটী মনে না করে কবিস্বদয়ের উচ্ছাস বলাই সম্ভব। অপশকুনের জঙ্ঘা জ. স্ব. ১০। ১৬৫ স্থ.।

৫১৭ স্ব. ৭। ১০৩ স্থ.। ১ তু. ১. ৫. ৭. ৮। 'শাক্ত:স্ত্র.র বদতি শিক্কাণ:' (৫) এই মন্ত্রাংশে আদিবোদ্ধ 'শিক্কা'র নিরুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। আচার্য 'শাক্ত' বা শক্তিমান, মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তিসংকারে সমর্থ; আর অস্ত্রবাদী 'শিক্কাণ'—সেই শক্তিকে গ্রহণ করছে। শক্ ধাতুর প্রয়োগ ল.। এই শক্তি ইন্দ্রের 'শতী' বা আচার্যের ওজঃশক্তি (তু. উতৈ. শিক্কাবরী ৪। ১। ২ নি. ৯। ৬। ৩ শৌ. ৪। ১৫, ৭। ১৮ স্থ.; শৌ. ৪। ১৫। ১৩=স্ব. ৭। ১০। ১। যাস্ক শৌ. ৪। ১৫। ১৪ ও ব্যাখ্যা করেছেন।

মতই এ-স্থলটি নিসর্গবর্ণনার একটি সুন্দর উদাহরণ। এর পিছনে কোনও নিগূঢ় অর্থ আছে কিনা, তা নিয়ে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়েছেন। কেউ-কেউ বলছেন, এটি একটি ব্যঙ্গকবিতা—এতে ব্রাহ্মণদের সামগান বা ব্রহ্মচারীদের বেদপাঠকে ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কয়েকজায়গায় মণ্ডুকদের ব্রাহ্মণ বা শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তুলনা করা হলেও^১ সমস্ত স্থলটির অর্থব্যঞ্জনা হতে কিন্তু এ-মত সমর্থিত হয় না। স্থলটিতে বর্ষারস্ত্রজনিত একটি আফ্লাদের ছবি, কারও প্রতি কোনও কটাক্ষ নাই, শেষ ঋকের প্রার্থনাটি তো অবৈদিক দেবনিদ্রার হতেই পারে না। সাম্প্রতিক মত হচ্ছে, এটি বৃষ্টির জন্ত তুকের মন্ত্র (rain-spell), যদিও Geldner লক্ষ্য করেছেন সমস্ত স্থলটিতে বৃষ্টির জন্ত প্রার্থনা বোঝায় এমন একটি কথাও নাই। যাদুও বলছেন, 'বসিষ্ঠ বর্ষণকামনায় "পর্জন্তের" স্তব করলেন। মণ্ডুকেরা তাঁকে অহুমোদন করল। মণ্ডুকদের অহুমোদন করতে দেখে তিনি এই স্তব করলেন।'^২ বর্ষণকামনার দুটি স্থল শৌনকসংহিতায় আছে, তাদের একটিতে এই স্থলের মাত্র প্রথম মন্ত্রটি নেওয়া হয়েছে।^৩ মন্ত্রের মূল তাৎপর্ষের দিকে লক্ষ্য না রেখে বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে তার বিনিয়োগের রেওয়াজ খুব প্রাচীন। এমনি করে একই মন্ত্র নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় দুই অর্থেই বিনিয়ুক্ত হতে পারে, মন্ত্রশাস্ত্রের এটি সাধারণ রীতি। সাধারণ স্থলব্যাখ্যার গোড়ায় বলছেন, 'বৃষ্টিকামেনৈ.তৎ স্থলং জপ্যম্।' এ হল গরজের কথা। কিন্তু আসলে স্থলটির তাৎপর্ষ কি?

প্রথমেই লক্ষণীয়, এই স্থলের আগেই আছে দুটি পর্জন্তস্থল এবং তারও আগে দুটি বিষ্ণুস্থল [৫১৮]। প্রথম বিষ্ণুস্থলে একটি তৃচ ইন্দ্র-বিষ্ণুর।^৪ আবার সেই চিরাগত সন্ধেতের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। ইন্দ্র শব্দের নবনবতিগুর ভেদ করে^৫ 'শুষ্ক' বা অনাবৃষ্টির সস্তাপ নির্জিত করেন, দ্যলোক হতে ঝরান অমৃত আনন্দের ধারা। তা-ই পর্জন্তের ধারাসার, যা তিন ভুবনের তিনটি কোশ হতে ঝরে পড়ে।^৬ এদেশে এইটি ঘটে স্বর্ষ যখন উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে—সবরকমেই বিষ্ণু তাঁর 'পদে পরমে মধব উৎসে'।^৮ এমনি করে ইন্দ্র পর্জন্ত আর বিষ্ণুর মিলন ঘটে যখন, তখন 'ব্রতচারী ব্রাহ্মণের'^৭ বজ্রতেজ বা গুজঃশক্তি বৃত্তের সমস্ত গ্রন্থি বিদীর্ণ-বিকীর্ণ করে অন্তরিক্ষের প্রাণ আর দ্যলোকের প্রজ্ঞাকে অঝোরে ঝরাতে পারে জীবনের 'পরে। সে তার এক পরম আনন্দের দিন। বসিষ্ঠের মণ্ডুকস্ততিতে সেই জ্যোতিরুৎসবের ছবি। ভৌম অত্রি পৃথিবীস্থলের মত এটিও পর্জন্তস্ততির পরিশেষ।

ব্রহ্মোপলব্ধির বর্ণনায় রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'মনে হল, সচ্চিদানন্দ যেন সমুদ্র আর আমি যেন তাতে একটি মীন।' এখানেও অহুরূপ বর্ণনা : শুকনা ভিত্তির মত সরোবরে

৫১৮ ট্র. স্ব. ৭।২২-১০২স্থ. ১ স্ব. ৭।২২।৪-৬ ২ ৭।২২।৫ ৩ ৭।১০।১৪। পর্জন্ত অন্তরিক্ষস্থান হলেও অগ্নির মত ত্রিযগ্ধ। ৪ ভূ. স্ব. ১।২৫৪। ৫ ৭।১০।৩।

ও শয়ান ছিল, ওদের মধ্যে ছিল আকুলতা, ছিল তৃষ্ণা। দিব্য অপ্ ছুটে এল ওর কাছে, ওরা কোলাহল করে উঠল [৫১১]। প্রায়ট্ট এসে যখন বরে পড়ল ওদের পরে, ওরা থলথল করে ডাকতে-ডাকতে এ ওর দিকে ছুটে চলল। অপ্ এরা যখন ছাড়া পেল, তখন কী আনন্দ ওদের। এ ওকে জড়িয়ে ধরে, লাফিয়ে ওঠে—‘পুন্নি’ কণ্ঠ মিলায় ‘হরিতে’র সঙ্গে। সংবৎসরের ওই একটি দিন, যখন বর্ষা নামে। ওরা তাকে ভোলে না। কানায়-কানায় ভরা সরোবরের দিকে-দিকে ওরা ডেকে চলে—অতিরিক্ত সৌম্যাগে ব্রাহ্মণেরা যেমন সাম গায় সারা রাত ধরে।’

‘সংবৎসরস্ত প্রাবৃষীণম্ অহঃ’—সংবৎসরের সেই একটি দিন যখন বর্ষা নামে। এই দিনটির কথা আগেও বলেছি। গুরুপূর্ণিমাতে, ধর্মচক্রপ্রবর্তনতিথিতে, অম্বুবাচীতে, লৌকিক ‘কাজরী’ বা ‘হরিয়ালী’ উৎসবে আজও এদিনটির স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। এই দিনটির প্রতীক্ষায় ব্রতচারী ব্রাহ্মণেরা সংবৎসরকাল (যেন) শুয়ে কাটান, আর এদিনটি এলে পূর্জন্তের ধারাসারে প্রাণ-পাওয়া বাক্যে মুগ্ধরিত হয়ে ওঠেন মণ্ডকের মত [৫২০]। সারা বছর ধরে ‘ব্রহ্ম’ বা বৃহতের চেতনাকে তাঁরা পোষণ করে এসেছেন, এইবার সৌম্য আনন্দে পরিষিক্ত হয়ে তাঁরা তাকে রূপায়িত করেন বাক্যে।^১ এই বাক্য অকামহত শ্রোত্রিয়ের ব্রহ্মানন্দোপলব্ধিজনিত সেই সামগান এবং ব্রহ্মবোধ বার বর্ণনা আমরা তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাই।^২ সংবৎসরব্যাপী তপস্কার তাপে স্বেদান্ত হয়ে অধ্বযুঁরা বেরিয়ে আসেন সৌরদীপ্তিকে অন্তরে বহন করে। ব্রাহ্মণ কি অধ্বযুঁ কেউ আর আড়াল থাকেন না, সবাই আবির্ভূত হন সবার কাছে।^৩ সংবৎসরের এই শেষ মাসটিতে নিগূঢ় হয়ে আছে ‘দেবহিতি’ বা দেবতার দান অর্থাৎ অল্পস্তর জ্যোতির প্রসাদ, তাকে তাঁরা আগলে রেখেছেন এতদিন। আজ এই দিনটিতে যখন তাকে প্রকট করবার ‘ঋতু’ বা লগ্ন এল, ঋত্বিক বলেই তাঁরা তাকে লগ্নন করলেন না, বর্ষার ধারাসারের সঙ্গে-সঙ্গে মহাবীরের মত মুক্তি দিলেন তাপকে আর জ্যোতিকে।^৪ এঁরাই আমাদের

৫১৯ ঋ. দ্বিরা আপো অভি যদ্ এনম্ আয়ন দৃতিং ন শুকং সরসী শয়ানম্...য়দ্ ইম্ এনা উশতো অভ্য্ অর্য্যো তুভারতঃ ৭।১০।৩২, ৩। ল. ‘এনম্’ এবং ‘এনান্’-এর সহচর। অমৃত আনন্দ পায় একজনই, কিন্তু তা ভোগে লাগে অনেকের। ^১ তু. ৭।১০।৩৩, ৪; ব্রাহ্মণ্যসৌ অতিরিক্তে ন সোমে সরো ন পূর্ণম্ অভিভো রদন্তঃ, সংবৎসরস্ত তদ্ অহঃ পরি ষ্ট যন্ মণ্ডকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব ৭।

৫২০ ঋ. সংবৎসরঃ শশয়ানা ব্রাহ্মণ্য ব্রতচারিণঃ, রাচ পূর্জন্তজিহ্বিতাঃ প্র মণ্ডকা অরাদিযুঃ ৭।১০।৩১। সংযমে শক্তির সংহরণ এবং যথাসময়ে বাক্য তার বিচ্ছুরণ। পূর্জন্তের ধারাসারে বা দৌম্য আনন্দের নিরন্তর নিষ্কর্ষে বাক্য জেগে ওঠে। ^২ ঋ. ব্রাহ্মণ্যসৌ সোমিনঃ রচন্ অক্রত ব্রহ্ম কৃৎস্তঃ পরিবৎসরীণম্ ৭।১০।৩৮। ^৩ তু. তৈউ. ১।১০, ৩।১০।৫-৬। ^৪ ঋ. অধ্বযুঁরঃ ঘর্মিণঃ সিধিদানা আরিষ্ ভরন্তি গুহ্য ন কে চিৎ ৭।১০।৩৮। ‘ঘর্ম’ সৌরদীপ্তি < √ঘ্ ‘দীপ্তিকরণয়োঃ’। ব্রাহ্মণেরা ‘সোমিনঃ’ বা দৌম্য আনন্দের আধার (ঋ. ৯।১১৩ হু.) ‘ব্রাহ্মণ্য’ এবং ‘অধ্বযুঁ’ তু. ১০।৭।১১। ^৫ তু. দেবহিতিং জুগুপুর্ষ দ্বাদশশ্চ (দ্বাদশমাসাস্বক বৎসরের) ঋতুং ন প্র মিনন্ত্য এতে, সংবৎসরে প্রাবৃচ্ আগত্যায়ং তপ্তা ঘর্ম্য অগ্নব্রতে রিসর্গম্ ৭।১০।৩৯। ‘তপ্তা ঘর্ম্যঃ’ নিষ্ট, বোকাচ্ছে ব্রতচারী ঋত্বিকদের ঘাঁরা সংবৎসরকাল দৌম্যাপ করে সঞ্চয় করেছেন তাপশক্তি এবং জ্যোতি; আবার ঘর্ম

দিলেন আলোর সন্ধান, মর্ত্যজীবনের শতবর্ষকে ধ্বংস করলেন অন্তর্জ্যোতির দীপ্তিতে। এইবার ছায়ালোক হতে সহস্রধারায় নিব্বারিত সোম্য আনন্দের প্রাবনে আমাদের জীবনকে উত্তীর্ণ করুন অমৃতের কূলে।*

বলা বাহুল্য, স্তম্ভশেষের ‘মণ্ডুক’ আর স্তম্ভারম্ভের ‘ব্রাহ্মণ’ এক। যাস্থের নিরুজ্জ্বল মেনে বলতে পারি, ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিদ মণ্ডুক, কেননা তিনি ব্রহ্মানন্দে ‘নিমজ্জিত’, ‘প্রমুদিত’ বা ‘মত্ত’ [৫২১]। শেষের ব্যুৎপত্তির বীজ সংহিতাতেই আছে।^১

তিনটি সচেতন সত্ত্বের পর এইবার অচেতন সত্ত্বের প্রসঙ্গ ‘ওষধি’ পর্যন্ত [৫২২]। তাদের প্রথমেই পাই অক্ষ, ঋকসংহিতার বিখ্যাত অক্ষস্তোত্রে যাদের প্রসঙ্গ আছে। স্তম্ভের ঋষি কবর ঐলুং, দশম মণ্ডলের একটি উপমণ্ডল তাঁর রচনা।^২ অক্ষস্তম্ভটি আছে উপমণ্ডলের একেবারে শেষে। এটি ঋষির আত্মবিলাপ : জুরাখেলার প্রতি তাঁর নিদারুণ আসক্তি, তার ফলে স্তম্ভের সংসারে আশ্রিত লেগে গিয়ে বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো অবস্থা, অবশেষে সবিতার প্রসাদে স্মৃতির উদয় হওয়াতে জুরাখেলা ছেড়ে দিয়ে চাষবাসে মন লাগানো—এসমস্তই স্তম্ভটিতে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কবিত্বশক্তির লক্ষণীয় পরিচয় অস্ত্রান্ত্র স্তম্ভগুলিতেও পাওয়া যায়।

কবয়ের জীবন বিচিত্র—অনেকটা ঘেন রত্নাকর থেকে বাণ্মীকি হওয়ার মত। ব্যসন ছেড়ে তিনি ডুবলেন গভীরের সাধনায়। তাঁরই ভাষায় ‘নিহিত করা হয়েছে যাকে সবার মধ্যে, অপসমূহে যিনি অপগূঢ়, দেবতাদের ব্রতপতি (বরণ) তাঁর কথা আমায় বলেছেন। তারপর হে অগ্নি, ইন্দ্র তোমাকে জেনে আমায় বললেন। তাঁর অল্পশাসন মেনেই আমি (তোমার কাছে) এলাম। ক্ষেত্রবিদ যে নয়, সে যখন ক্ষেত্রবিৎকে পুছল,

ঐশ্বর্য ভূত্বও বোঝাচ্ছে, তার পরেই বর্ষা (ব্রিসর্গঃ)। অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত একটি অনুষ্ঠানের নাম ‘প্রবর্গ্য’ বা যজমানকে দ্বিবিদেহ করে (ঐত্রা. ৪।৫)। এই প্রবর্গ্য দেবতাদের উদ্দেশে ‘ঘর্ম’ আহুতি দেওয়া হয়। ‘মহারীর’ নামে একটি পাত্রে বিধির সঙ্গে ছুঁ গরম করা হয়, তাকে বলে ‘ঘর্ম’। এই ‘ঘর্ম’ সূর্যধরুণ এবং অমৃতজ্যোতি (মা. ৩।২।৫)। এখানে এই ঘর্মের ধনি থাকে অসম্ভব নয়। ৫ তু. ঋ. গোমায়ুর্ অদাদ্ অজমায়ুর্ অদাদ্ পুন্নির্ অদাদ্ ধরিতো নো রহনি, গরাস্ মণ্ডুকাঃ দদতঃ শতানি সহস্রসারে প্র তিরন্ত আয়ুঃ ৭।১০।১০। মণ্ডুকেরা কেউ ‘গোমায়ু’—ডাকে গরুর মত, কেউ ‘অজমায়ু’—ডাকে ছাগলের মত; আবার ‘গো’ উষার বাহন, ‘অজ’ পুষার (নিঘ. ১।১৫)। কেউ ‘হরিং’ বা হিরণ্যহ্রতি বা সোনালী, কেউ ‘পুন্নি’ বা আদিভাবর্ণ—মরুৎগণের মাতার মত। ‘গরাস্ শতানি’ একশটি কিরণ : শতবর্ষ জীবনের প্রত্যেকটি বর্ষই জ্যোতির্ময় (তু. ঋ. ২)। ‘সহস্রসার’ (তু. ঋ. ৩।৫৩।৭)—সহস্রবর্ষব্যাপী সনন বা সোমবাগ, স্তম্ভের আদিত ‘ব্রিহস্পজাময়ন’ নামক দেববজ্র (ঋ. তা. ২।৫।১৮ ও তত্র সাভা.)। ৫২১ ঋ. নি. ৯।৫। তু. শ্রা. এতদ্ বৈ যত্রৈ তং প্রাণা ঋষয়ো হরিং সমশ্রুর্ভূত, তন্ অস্তি অরোক্ষস, তা আপঃ সমশ্রুতসু তে মণ্ডুকা অভবন্ (৯।১।২১) অর্থাৎ মণ্ডুক অগ্নিবার্ত প্রাণের প্রতীক। ১ তু. ঋ. অপাং প্রসর্গে (তু. ব্রিসর্গ ৯) যদ্ ‘অমলিবাভাম্’ ৭।১০।১৪। সমস্ত স্তম্ভটিতে সংবৎসরব্যাপী ‘গরাময়ন’ সোমবাগের ধনি আছে। Jacobির মতে এখানে বর্ষার আরম্ভে নববর্ষের ইঙ্গিত আছে (তু. ৭)।

৫২২ তার মধ্যে ব্যতিক্রম ‘ব্রহ্মণঃ’ (১৭); ‘ওষধি’ সপ্রাণ, কিন্তু অচেতন (ঋ. মীম. ১।২।৩১, ব্রহ্ম. ২।১।৫)। ১ ঋ. ১০।৫০-৩৪ স্থ.।

(তার পরেই না) সে এগিয়ে যায় ক্ষেত্রবিদের অহুশাসনে। অহুশাসনের এইটুকু হচ্ছে ভাল : ক্ষিপ্রগামিনী (অপদের) ধারাকে মালুষ পেয়ে যায় [৫২৩]।^১ তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় নিজেই দিয়েছেন এইভাবে : ‘মর্ত্য মানব সর্বতোভাবে মনন করবে সেই অগ্নিশ্রোতের, ঋতের পথকে প্রণতি দিয়ে চাইবে’ দখল করতে। আর নিজের সামর্থ্যের উপরেই থাকবে তার নির্ভর ; শ্রেয়স্বর দক্ষকে নিজের মন দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। ধ্যানকে নিহিত করা হল, বয়ে চলল ধারার। ঘাটে যেমন (আসে), তেমনি করে তিমিরনাশকের কাছে আসছেন রক্ষী (দেবতার)। আমরা পৌঁছলাম গিয়ে পরম-পাওয়ার বীর্থে, পরম বিদ্বান্ হলাম অমৃতদের।^২

কিন্তু তাঁর কথ্যাত অতীত প্রেতচ্ছায়ার মত তখনও তাঁকে অহুসরণ করছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে পাই, সরস্বতীর তীরে ঋষিদের সৎজ শুরু হয়েছে। কবয় তার শরীক হতে চাইলেন। ঋষিরা ক্রোধে উঠলেন, ‘দাসীর ব্যাটা, জুবাড়ি, অত্রাক্ষণ! যজ্ঞদীক্ষা নিতে চাও আমাদের সঙ্গে?’ তাঁরা তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন অনেক দূরে মরুভূমিতে : ব্যাটা পিপাসায় মরুক এখানে। ছাতিফাটা পিপাসায় কবয় আপোনশ্রীরহস্তে অপদের আহ্বান করলেন আর সরস্বতীর জল কল্লোলিত হয়ে উঠল তাঁকে ঘিরে। ঋষিদের চমক ভাঙল : ‘দেবতার! এঁকে জানেন দেখছি। না, না, এঁকে আমাদের মাঝে ডেকে নিই [৫২৪]।’

কালে কবয় ত্রসদস্যবংশের রাজা কুরুশ্রবণের প্রিয় পুরোহিত হয়েছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উপমশ্রব সম্ভবত কবয়ের অমর্যাদা করেন। একটি শ্লোকে এই নিয়ে কিছু খেদোক্তি পাওয়া যায়। সেখানেও বলার চংটি অপূর্ব [৫২৫]। ঋক্ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে দাশরাজ্যহস্তে এক ‘শ্রুতং বৃদ্ধম্ অপ্সু’ কবয়কে পাই, যুদ্ধে ইন্দ্র

৫২৩ ঋ. নিধীয়মানম্ অপগূল্হম্ অপহু প্র মে দেৱানাং ব্রুতপা উৱাচ, ইন্দ্রো রিষা অহু হি ষ্ঠা চচক্ষ তেনা.হম্ অগ্নে অহুশিষ্টা আগাম্। অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্ অগ্রাচি স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদা.হুশিষ্টঃ, এতদ্ বৈ ভদ্রম্ অহুশাসনশ্রোত শ্রুতিং ব্রিলতা, অঞ্জসীনাম্ ১০।৩২।৬-৭। ‘অপ.গূল্হম্ অপহু’জ. দৌটীক অগ্নি। ‘ক্ষেত্রবিৎ’ প্রজ্ঞাবান্ আচার্য, যিনি ক্ষেত্র বা আধারের ধর জানেন (তু. ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ গী. ১৩।১-৭; ‘ক্ষেত্রজ্ঞ পতিঃ’ ঋ. ৪।৫৭।১-৩, জ. ‘শুনাসীর’ পরে)। ‘শ্রুতিম্ অঞ্জসীনাম্’ তু. ‘অঞ্জসর’, জ. ‘উল্লখলমূল’ পরে। আরও তু. বৌদ্ধশাস্ত্রের ‘শ্রোতাপতি’। ১ ঋ. পরি চিন্ মর্ত্যে ত্রিবিং মমজাদ্ ঋতন্ত পথান নমসা ব্রিহসেৎ, উত যেন ত্রতুনা সংরদেত শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগুর্ভাৎ। অধারি ধীতির্ন অসহগ্রম্ অংশাম্ তীর্থে ন দক্ষম্ উপ রয়ত্ উমাঃ, অভ্য আনশ্য হুরিতন্ত শুবং নরেন্দসো অমৃতানাম্ অহুম্ ১০।৩১।২-৩। ‘দক্ষ’ সঙ্কল্প, হৃষ্টির বীর্ষ (টী. ২৩৩৩)। ‘অংশ’। অংশু, কিরণ, সোম্য আনন্দের ধারা (তু. টী. ৪২৮৩)। ‘দক্ষ’ পরম দেবতা যার আবির্ভাবে সব আধার কেটে যায়। তাঁকে যে-ভূমিতে পাওয়া যায়, তাই পরম ‘তীর্থ’। তাঁকে পেলে সবাই আসেন আপনা হতে। দেবতার। তখন ‘উমাঃ’ (< অ/ব. ‘আগলে থাক’) নিত্যসান্নিপ্যে ঘিরে থাকেন। ‘হুরিত’ প্রতিভু. ‘হুরিত’; তু. ক. ১।২।২৪। **অৱেক্ষ্যঃ** সেই পরম বিদ্বান্ যিনি জানেন, চরম তত্ত্বকে জানতে গিয়ে সব জানা যখন হুরিয়ে যায়, তখনকার সেই ‘না জানাই’ সত্যকার জানা! (জ. বেমী. পৃ. ১৭৩৩৫৪, ১৮৭৪৭২)।

৫২৪ এৱা. ১।১২ : আপোনপ্.ত্রীয়হু. ঋ. ১০।৩০, যা দিয়ে কবয়চিৎ উপমণ্ডলের আরম্ভ।

৫২৫ জ. ঋ. ১০।৩০।৪-৯।

তাঁর প্রতি বিরূপ। এই কবর আর দশম মণ্ডলের কবর একই হওয়া সম্ভব। তাহলে কবর একজন বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি। অক্ষহস্তটি হয়তো তাঁর অতীতের স্মৃতিরোমন্বন। বিখ্যাত ঋষির রচনা বলেই সহজে এটি ঋক্সংহিতায় স্থান পেয়েছে, নইলে অক্ষকে দেবতা করে তোলা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়—‘আত্মাই সব হয়েছেন’ এই যুক্তিতেও। তবে কবরের জীবন থেকে এবং তাঁর অক্ষহস্ত থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভের প্রচুর অবকাশ আছে, একথা অনস্বীকার্য। আবার অক্ষ ‘ঋতি’ বা নিয়তির প্রতীক, পাশার দান কার ভাগ্যে কিভাবে পড়বে কেউ বলতে পারে না। এর পিছনে রয়েছে যেন বৃহত্তর কোনও শক্তির স্বাতন্ত্র্য, মানুষ যার জীড়নক। এক-জায়গায় বসিষ্ঠও একথা বলেছেন [৫২৬]। এ-শক্তি অপদেবতা নয়, উপদেবতা নয়—বুঝি সেই পরম মায়াবীরই এক দূর্বোধ মায়। যে মৌজবান্ পর্বতের শিখর হতে সোম নেমে আসে, অক্ষকীড়ার প্ররোচনাও আসে সেইখান থেকে, অতএব অক্ষও ‘মৌজবান্’—ঋষিবিকল্পের মাধ্যমে শৌনকের এটি নিষ্ঠুর একটি রসিকতা কিনা বলা যায় না।^১

অক্ষের পর গ্রীষ্ম বা সোম ছেঁচবার পাথর। এটি যজ্ঞের উপকরণ স্মৃতরাং এতে দেবতাবের আরোপ স্বাভাবিক। ঋক্সংহিতার দশম মণ্ডলের একটি স্তোত্রে তাঁর স্তুতি আছে [৫২৭]। ঋষি অবুঁদ কাজবেয় সর্প, তাঁর কথা সবিস্তারে আগেই বলেছি।^২ ব্রাহ্মণে ‘গ্রাবস্তু’ হোতৃগণের চতুর্থ ঋত্বিক। সংহিতায় পাই ‘গ্রাবগ্রাত’,^৩ তিনি দুহাতের দশ আঙুল দিয়ে অভিষবের পাথরটিকে চেপে ধরেন। তার ফলাও বর্ণনা এই স্তোত্রেই আছে।^৪ পাথরের ‘সোনালী চাপ পাক দিয়ে চলে’—এ যেন সোনালী-সবুজ রংএর সিদ্ধি ঘোঁটার ছবি।^৫ ‘অক্ষঃ’ হয়ে ছিল যে গুহার গহনে, চাপ পেয়ে

৫২৬ জ. ধ. ৭।৮৬।৬, টী. ২৩১৩। ১ শৌনকের ঋষিবিকল্পনার হেতু অক্ষহস্তেই আছে : ধ. সোমস্তোত্র মৌজবতন্ত্ৰ ভিক্ষা বিভীষকঃ—পাশাথেলা যেন মৌজবত সোমের পানের মত (উদ্যায়ন) ১০।১৪।১।

৫২৭ ধ. ১০।১৪ সূ.। আরও জ. ১০।১৭৫ সূ., ঋষি উর্ধ্বগ্রাবা সর্প আবুঁদি এই অবুঁদেরই পুত্র। অথচ পিতার মত তাঁরও একটি সংজ্ঞা ‘সর্প’, মনে হয় তাঁদের বংশপদবী। উর্ধ্বগ্রাবার স্তোত্রে সবিতার উল্লেখ ল.। সবিতার ‘প্রনবে’ বা প্রেথগায় গ্রাবার সক্রিয় হয়, এইজ্ঞিত গভীর। সবিতার প্রেরণায় ভোরের অন্ধকার হতে আলোর উদয়ন, আর গ্রাবার নিপীড়নে ‘অন্ধঃ’ সোমের পবমান হতে-হতে ‘অংশু’ বা ‘ইন্দু’ হওয়া—ছুটি একই ব্যাপার। এ যেন প্রজ্ঞার সমান্তরালে আনন্দের উন্মেষ। যা ছিল ওষধি, তা হয়ে উঠছে আলোকধেনু, একথা স্তোত্রেই আছে (১০।১৭৫।২)। ২ জ. টী. ১২৭২। অবুঁদ কাজবেয়কে আমরা শব্রা.তেও পাই। অধমেধযজ্ঞে ‘পারিগ্ধব’ আখ্যানের রীতি আছে। ছাড়া-পাওরা অথ একবছর ধরে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায়। ততদিন যজ্ঞস্থিতে হোতা সবাইকে প্রত্যহ পারিগ্ধব আখ্যান শোনান। এটি দশদিনের একটি পাঁচালার মতন, ঘুরে-ঘুরে শোনানো হয়। পঞ্চম দিনের আখ্যান অবুঁদ কাজবেয়ের, যিনি সর্পদের রাজা। ‘সর্পেরা এবং সর্পবিদেরা সেখানে জড়ো হয় এবং তাদের সর্পবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হয় (শব্রা. ১৩৪।৩।৯)।’ আখ্যায়নশ্রো.র মতে এই সর্পবিদ্যা বিবিধতা (১০।১৭।৬)। কিন্তু এ আবার অমৃতবিদ্যাও হতে পারে। বাংলার বিবহরি যেমন বিনয়নে চেয়ে মারেন, তেমনি আবার অমৃতনয়নে চেয়ে জিইয়ে তোলেন। সর্পবিদ্যার কথা ছা.তেও আছে (৭।১।২, ২।১, ৭।১) ২ ধ. ১।১৬২।৫। ৩ ১০।১৪।৭-৮। ৪ তেবান্ আধানং (চাপ) পর্ণ এতি হয় তন্মু। অধিবজ্ঞদৃষ্টিতে সোমরস

সে হল 'সোম', পবমান বা ক্রমে পরিশুদ্ধ হয়ে হল 'অংশু' বা একটি কিরণ। সেই অংশুর 'পীযুষ' বা আপ্যায়নী অমৃতধারার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল এই গ্রাবারী,^৮ যারা 'দামাল ছেলের মত বারবার মাকে চুঁ মারছে।' ^৯ এই পাথরেরা 'অজ্রি', কেউ তাদের দীর্ঘ করতে পারে না, বজ্রমণির মত অপরকে তারা বিদ্ধ করে কিন্তু তাদের কেউ বিদ্ধ করতে পারে না। আবার তারা 'পর্বত' চলেছে ঢেউ তুলে,^{১০} পাথির মত ডাকতে-ডাকতে চলেছে ছালোকের পানে, আর স্বর্ষখেত তাদের চাপে নীচে গড়িয়ে পড়ছে প্রচুর রेतোধারী।^{১১} বর্ণনা এখানে অধিদেবত, যার অধ্যাত্ম প্রতিক্রিয়া হল বজ্রকন্দের নিগীড়নে আনন্দের ভোগবতী ধারাকে রূপান্তরিত করা অলকানন্দার উজানধারায়।

তারপর নারীশংস বা নরের স্ততি [৫২৮]। যাদের উদাহরণে ঋকসংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটি স্তুত উদ্ধৃষ্ট।^{১২} এটি এবং তার আগেরটি দুটিই দানস্ততি। ঋকসংহিতার অষ্টম মণ্ডলে অনেক স্তুতের শেষে ছোট-ছোট দানস্ততি আছে।^{১৩} সায়ণ বলেন, 'রা তেনোচ্যতে সা দেবতা' যখন, তখন দানস্ততির দেবতা দান।^{১৪} বস্তুত দান একটি দৈবী সম্পদ বা দিব্য ব্রুতি।^{১৫} দক্ষিণাও দানের মধ্যে। প্রথম স্তুতের একটি মন্ত্রে দক্ষিণাবানের স্ততি আছে।^{১৬} সংহিতার দানস্তুতের একটি বচন সাম্যবাদের প্রেরণা যোগাতে পারে: 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী'—তার কেবলই পাপ, যে একা-একা ধায়।^{১৭}

নারীশংস বা দানস্ততির উপলক্ষ্য রাজা। এইপ্রসঙ্গে যাদের মন্তব্য: 'যজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত বলে রাজা স্ততি পেতে পারেন, এবং রাজার সঙ্গে যুক্ত বলে এর পর যুক্তোপকরণের স্ততি [৫২৯]।' নারীশংসের পর ব্রথ দিয়ে শুরু করে অশ্বাজনী বা

সোনালী, অথান্নদৃষ্টতে ওজোধারী জ্যোতির্ধর 'হয়'ত <√ হ্র 'খলমল করা'>ইরি 'সোনালী বোড়া'। ৫ ত উ হ্রস্ত সোমস্তা.ক্ষসো হংশোঃ পীযুষং প্রথমস্ত ভেজিরে ৮; জ. টী. ৪২৮। ৬ আক্রীল.য়ো ন মাতং তুদন্তঃ ১৪। ৭ তুবিলা (<√ ত্ব 'বিদ্ধ করা') অতুবিলাসো অত্রয়ঃ ১১, অত্রয়ঃ পর'তাঃ ১। ৮ স্তৃষ্ নি যন্তা উপরস্ত (উপল, পাষণ; নিঘ. মেঘ ১১০) নিদ্রুতং পুরু রতো দধিরে স্মৃথিতঃ ৫। রতোধারী উর্ধ্ব শ্রোতা হলেই অমৃতত্বের কারণ হয়—এটি যোগীদের একটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন প্রসিদ্ধি। শ্রীশ্রামকৃষ্ণের বর্ণনায়, 'দেখলাম, আত্মা একেবারে পদ্মের সঙ্গে ঠকঠক করে রমনা করছে, আর অধোমুখ পদ্ম উর্ধ্বমুখ হচ্ছে।' সদ্ধাভাষ্যের এর একটি বর্ণনা ধ.তে আছে: 'সিদ্ধস্থি নমনা.বতন্ উচ্চাচক্য় পরিজ্ঞানব্, নীচীনরারন্ অশ্চিতন্। অভ্যারন্ ইদ্ অত্রয়ঃ নিবিক্তং পুরুরে মধু, অত্রস্ত রিনর্জনে'—(দেবতার) মেনন করলেন নেমে এসে কৃপের মধ্যে (সোমরস)—(যে-কৃপের) উপরে চক্, নীচে দ্বার, যা ছড়িয়ে গেছে দিকে-দিকে অক্ষয় হয়ে। হাতের কাছেই অদ্রিরা; নিবিদ্ধ হল পুরুরে মধু যখন কৃপ হতে ধারা বহতে লাগল ৮৭২।১০-১১। উপরের চক্টিই পুরুর বা পদ্ম, অগ্রত মৃগ্মকমল (৬।১৬।৩, টী. ২০৬)। নীচের দিকে মৃগ্মকরা কুপটি হঠাৎগের ভাষার মূল্যধার, সেখানে অক্ষঃ-সোমের ভোগবতী ধারা পাতালবাহিনী। অবত 'পরিজ্ঞা' অর্থাৎ সেও একটি চক্ বা পদ্ম, তার শলাকা বা দলগুলি বাইরের দিকে ছড়ানো।

৫২৮ জ. টীম্. ৩৬৮। ১৪. ১।১২৬ হ্র. ২ঐ, স্তুত্ভূমিকা। ৩জ. বৃ. ৪।২।২। সেখানে দান বিশেষ করে মান্নসের ধর্ম, তাই এখানে দানস্ততি পৃথিব্যায়তন সর্ব। ৪৪. ১।১২৫। ৬। এইপ্রসঙ্গে জ. দক্ষিণাহ. ১।১।০৭। ৩। ৫৪. ১।১।১৭, ল. ঋষি 'ভিকু' অঙ্গিরস, তু. বৃ. ভিক্ষার্চ্যা ৩।১।, ৪।৪।২২। আরও তু. ছা. ৪।৩।৫-৮।

৫২৯ নি. ২।১১। ৩জ. ঋ. ৬।৪।১২৬-৩১, ৭৫ হ্র.। শেষেরটি সংগ্রামস্থত। এইসব উপকরণের সঙ্গে

চাবুক পর্ষস্ত পাই নয়টি উপকরণের নাম।^১ রথস্তুতির তৃচটিতে^২ রথকে স্পষ্টত 'দেবরথ' বলে সযোজন করা হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে ছাবাপৃথিবী আর অপ্ হতে সন্তৃত ওজের দ্বারা গঠিত ইন্দ্রের বজ্র।^৩ অতএব সে ধর্মযুদ্ধের উপকরণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শত্রু 'বুত্র' বা অবিজ্ঞা, ইন্দ্র বজ্রশক্তিতে থাকে বধ করেন।^৪ এই দেহই তখন রথ।^৫ এমনিতর একটি ধ্বনি তৃচটিতে পাওয়া যায়।^৬ এই হৃক্তেই রথের সঙ্গে-সঙ্গে দুন্দুভিরও স্তুতি আছে।^৭ অস্ত্রাস্ত্র উপকরণের স্তুতি আছে সংগ্রামহৃক্তে, যার শেষ কথা হচ্ছে 'ব্রহ্ম বর্ম মমাংস্তরম্'—বৃহত্তের ভাবনা ও বীর্যই আমার আস্তর কবচ।^৮

এর পর আছে উলুখল এবং একই হৃক্তে উলুখল-মুসলের কথা [৫৩০]। হৃক্তটির রচয়িতা শুনঃশেপ বা দেবরাত, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে তাঁর কাহিনী প্রসিদ্ধ।^১ 'অঞ্জঃসব' নামে একটি বিশিষ্ট সোমসবনের তিনি প্রবর্তক। এ-হৃক্তটিতে তারই বিবৃতি। 'অঞ্জঃসব' সংজ্ঞার অর্থ ক্রিয়াবিশেষবাছল্য বর্জন করে অতি সহজ উপায়ে বিদ্যাদৃগতিতে সোমের সবন এবং আহুতি।^২ শুনঃশেপ তার বর্ণনা দিচ্ছেন সন্ধাতায়ায়। সোমকে বলা হচ্ছে 'উলুখলস্তুত'। কিন্তু যজ্ঞে উলুখল-মুসল দিয়ে পুরোডাশের জ্ঞাত ব্রীহি বা ধান কোটা হয়, আর সোম ছোঁচা হয় (সবন) দুটি অধিবর্ণফলকের উপর গোচর্ম বিছিয়ে তাতে সোম রেখে 'গ্রাবা' বা পাথরের আঘাতে। তারপর সোমরস যেখানোমের 'পবিত্র' বা হাঁকনিতে ছেকে 'দ্রোণকলশে' ঢালতে হয়, আর সেখান থেকে নিয়ে হোম করা হয়। এসমস্তেরই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হৃক্তটিতে আছে, তবুও বলা হচ্ছে 'অন্ধঃ' সোমের সবন হ'ক উলুখল আর মুসল দিয়ে।^৩ আবার তাদের 'বনস্পতি' বলাতে^৪ সমস্ত ব্যাপারটিতে অগ্নি-সোমের যুগ্মসম্পর্ক ধ্বনিত হচ্ছে। তাছাড়া হৃক্তের প্রথমদিকের বর্ণনা স্পষ্টতই আদিরসাক্রান্ত। যেমন অরণিমস্থনে অগ্নির 'প্রজনন',^৫ এখানেও তেমনি উলুখল-মুসলের সংঘটে ইন্দ্রপান সোমের প্রজনন। শতপথব্রাহ্মণের স্পষ্ট উক্তি, 'য়োনির্ উলুখলং...শিক্ষং মুসলম্'।^৬ খেতান্বতরোপনিষদে যেমন নিজের দেহেই অধরারণি

যোগ করতে হবে 'আর্গী', যা তালিকার শেষে দ্বন্দ্বের অন্তর্গত (৩৩)। ২৪. ৬।৪৭।২৬-২৮। ৩৬।৪৭।২৭ (২৮)। এখানে অপ্ অন্তরিকের; কাজেই রথটি জিলোকের ওজোদ্বারা নির্মিত। তু. তৈত্রী. বজ্রো বৈ রথঃ ১।৩।৩।১, শ. ৩।১।৪।২; আরও তু. শ. ১।২।৪।১। বস্ত্রত রথ বনস্পতির 'সহঃ' বা সার দ্বারা নির্মিত (৪. ৬।৪৭।২৭; তু. ৩।৫।৩-৫), তাই রথ পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব। মন্ত্রটিতে 'ওজঃ' আর 'বজ্রের' সমীকরণ ল। ৪তু. সার উদ্ধরণ: 'ইন্দ্রো বজ্রায় বজ্রম্ উদয়চ্ছৎ, স ত্রেধা রাত্বরং, ক্ষাস্ তৃতীয়ং রথস্ তৃতীয়ং যুগ্মস্ তৃতীয়ং' (৪. ৬।৪৭।২৭)। ৫তু. ক. ১।৩।১। ৬ আরও দ্র. সাধারণ রথব্দের স্তুতি ৪. ৩।৫।১৭-২০। সংগ্রামহৃক্তেও রথের কথা আছে ৬।৭।৮। ৭।৬।৪৭।২২-৩১। ৮।৬।৭।১২। অত্র তু. ক. ১।২।২৫, ব্রহ্ম এবং ক্ষত্র দুইই পরমদেবতার ওদন (দ্র. বেদী. ১৭৬৩৮৮)।

৫৩০. ৪. ১।২৮ স্থ. ১ দ্র. ঐত্রী. ৭।১৫০০। 'শুনঃশেপ' নামটি রাহস্তিক। 'বা' প্রাণের প্রতীক, 'শেপ' (তু. 'শিথ') প্রজননাব্দ, বীর্য। দ্র. টী. শেষ। ২দ্র. ঐত্রী. ৭।১৭। 'অঞ্জঃ' < √ অঞ্জ, 'ব্যক্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া' > 'অঞ্জনা' ক্ষিপ্তগতিতে (বিদ্রোহের মত)। ৩৪. ১।২৮।৬, ৭। ৪৬।৮। ৫দ্র. ৩।২৯।১। ৬দ্র. টীম্. ৪৪১২।

এবং উত্তরারণির সহায়ে মছনের দ্বারা অগ্নিপ্রজননের কথা পাই,^১ এখানেও তা-ই। রাহস্তিক ভাষায় এটি ‘উধ্বমহু’, যা ‘পুত্রমহু’র বিপরীত। এইটিই শুনঃশেপদৃষ্ট ‘অঞ্জঃসব’, যা ঈষ্ঠাযোগের ভাষায় যোনিকন্দের নিপীড়ন এবং আহননের দ্বারা সৌম্য আনন্দধারার উজ্জান বওরানো। শুনঃশেপের বর্ণনায়, ‘পৃথুবুধ’ বা বিস্তীর্ণমূল গ্রাণা অভিববণক জন্ত উপর থেকে নেমে আসছে ছুটি জঘনের মত পাশাপাশি-রাখা অধিববণকলক ছুটির উপর—যেমন মুসল নেমে আসে উলুথলে। সেই উলুথলে আস্ত সোমের ধারা উজ্জান বইছে,^২ আর ইহু নেমে এসে বারবার তাকে পান করছেন।^৩ উলুথলে খান কোটে মেয়েরা। তাই কোঁশলে একটি মেয়েকে এখানে এনে শুনঃশেপ বলছেন : এই সবনের সময় একটি নারী একবার অপচ্যুত আরেকবার উপচ্যুত হয়ে তার শক্তির প্রকাশ করছে।^৪ আপাতদৃষ্টিতে ‘অপচ্যব’ হল উলুথল থেকে মুসলটি তুলে নেওয়া, আর ‘উপচ্যব’ হল আবার তাকে নামিয়ে আনা। কিন্তু বস্তুত এই ‘নারী’ ইন্দ্রমাতা^৫, অথবা শুনঃশেপের ঈষ্টদেবী দেবজননী অদিতি^৬—অন্ততঃ যাকে সামান্যত বলা হয়েছে ‘যোবা’ বা নারী।^৭ রাহস্তিক অর্থে অপচ্যব হল মুসলের উলুথলে নেমে আসা, যা সাধারণ ক্রিয়ার বিপরীত। কিন্তু উধ্বমহু এইটিই প্রথম দরকার, সাধনশাস্ত্রে যাকে বলা হয় শক্তিপাত।^৮ লোকোত্তর হতে মহাশক্তি মুসলের বেগে নেমে এসে আধারের কন্দমূলকে আঘাত করে আবার ফিরে যান তাঁর স্বধামে। ওইটি তাঁর উপচ্যব। অন্ততঃ তাঁর এই নামা-গুঠাকে বলা হয়েছে ‘সার্পরাজ্ঞীর অপানন এবং প্রাণন’।^৯ তার কলে

১শ্বে. ১।১৪। ২সোমের উজ্জান বওয়ার বর্ণনা ঋ.র অনেকজায়গায় তু. ৯।৬৪।২২, ৬৩৮...; ঙ্র. টী. ১।৪৩। এই ব্যাপারের সঙ্গে তু. উত্তরারণি এবং অধরারণির সাহায্যে অগ্নিপ্রমহন। ৩ঋ. যজ্ঞ গ্রাণা পৃথুবুধ উর্ধ্বা ভরতি সোতরে, উলুথলহতানাম্ অরেদ্ ব্রিস্ত জম্বলঃ (নেমে এসে হে ইহু, বারবার পান কর)। যজ্ঞ দ্বার ইব জঘনাধিববণা কৃতা, উলুথলহতানাম্...১।২৮।১-২। দ্বিতীয় মহুর ভাঙে স্বলঃ ‘রখা মৈথুনকালে গ্নীপুস-জঘনে, এরম্ অভিববণকালে পরস্পরসম্পর্কার্ অধিববণকলক-গ্রাণাণী কৃতো।’ কিন্তু বস্তুত অধিববণকলক ছুটিই এবং তাদের এখানে জঘনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কলক ছুটির উপর নেমে আসছে ‘গ্রাণা’ (১)। Geldner ‘পৃথুবুধ’ বিশেষণ থেকে এটিকে উলুথল মনে করেছেন, কিন্তু বস্তুত তা নয়। গ্রাণা মুসল, তার নীচের দিকটা একটু মোটা। তাঁর সংক্ৰান্তিত মন্ত্রে ‘উলুথলবুধ বুপে’র কথা আছে, ‘পৃথুবুধ উলুথলের’ কথা নাই। এখানে আদিরসের ধ্বনি স্থপষ্ট। তবে ব্যাপারটি পুত্রমহু নয়, উধ্বমহু—একথা মনে রাখতে হবে। ২০ঋ. যজ্ঞ নায়্, অপচ্যব উপচ্যব চ শিক্তে...১।২৮।৩। বেকটমাধব বলছেন, ‘যজ্ঞ অভিববণপ্রকৃত্য গ্রাণাণ দৃষ্টী স্ত্রী ভর্তরি প্রবেশকোঁশল নির্গমনকোঁশল চ শিক্তে।’ কিন্তু বস্তুত পুরুষই প্রবেশ করে, নারী নয়। স্বলঃ ‘রজ্ঞে, মৈথুনকালে স্বজঘনে নারীঃ পুরুষায়, একো ইভিরগ্রাণা ইতরগ্নে গ্রাণে অপগমনম্ উপগমনম্ চ শিক্তে।’ কিন্তু মূলে নারী উপমান নয়। ‘শিক্তে’ সাধারণ বলছেন ‘অভ্যাস করোতি’। কিন্তু ধাতুটির মূল অর্থ ‘সমর্থ হওয়া’। ২১তু. তম্ (ইন্দ্রকে) উ চিন্ নারী নয় (পৌরুষসম্পন্নকে) সহর ৭।২০।২। আরও বিবরণ ঙ্র. টীম্. ৪৩০। ২২ঙ্র. শুনঃশেপের উপমণ্ডলের প্রথমেই তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা : ‘কো নো মহা অদিতয়ে পুনর দাং পিতরং চ দুষেয়ং মাতরং চ’—কে আমাদের মহীয়সী অদিতির কাছে ফিরিয়ে দেবে? পিতাকে যে আমি দেখতে চাই, আর মাতাকে ১।২৪।১। শুনঃশেপ জিহা বন্ধ (১।২৪।১৫); আর ‘অদিতি’ অবদ্বন্দ্ব। তিনিই ঈষ্টদেবীরূপে শুনঃশেপের মাতা, আর বন্ধ পিতা—যিনি প্রত্যক্ষ হয়ে তাঁর বন্ধনমোচন করলেন (১।২৪।২৮, ২৯)। অদিতি আর বরণ মহাশূন্তে যুগন্ধ পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি। বিজ্ঞ. পরে। ২৩ঙ্র. ১০।৪৩।১১, টীম্. ২২৭। ২৪সংহিতায় এই শক্তিপাতকে বলা হয় ‘আবেশ’ তু. ১০।৮।১। আরও তু. ঐউ. সোমানঃ বিবায়...১।৩।১২। ২৫ঙ্র. ঋ.

সোমের ধারা 'আধারের একটি শুভ পথ' ধরে ওঠা-নামা করতে থাকে^১ এবং পথের দুটি মেরুর মধ্যে খেলতে থাকে বিদ্যাতের দীপনী। এইট অঞ্জঃসবের তাৎপৰ্য।

কিন্তু জিয়াটি এখানেই শেষ হয় না। পুত সোমকে সমর্থ করার জন্ত তাকে 'জ্যানীঃ' [৫৩] করতে হয় অর্থাৎ তার সঙ্গে মেশাতে হয় পরপর তিনটি জিনিস— 'ষবের' ছাত্ত, 'গো'দুগ্ধ এবং 'দধি', যারা যথাক্রমে তারুণ্য বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানঘনতার প্রতীক।^২ এই ব্যাপারটি হল মন্বকর্ম^৩—যেমন এখন আমাদের সিদ্ধি ঘোঁটা।^৪ যা দিয়ে ঘোঁটা হয়, তা হল 'মহা' বা মন্বনদণ্ড। মন্বনের সময় দণ্ডটিকে স্থির রাখবার জন্ত হয় দুদিক থেকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরতে হয়, নয়তো একদিকে কিছু র সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে উন্টাদিকে দড়ি পেঁচিয়ে টানাটানি করতে হয়। মজ্ঞে একে বলা হয়েছে 'মহার বিবন্ধন'।^৫ তার উদ্দেশ্য, দণ্ডটী যাতে এদিকে-ওদিকে না হেলে, ঋজু থাকে এবং তার মূল দৃঢ়ভাবে পাত্রে সংলগ্ন থাকে। তাতে মন্বন সূচরূপ হয়। অধ্যাত্ম সোমের মন্বনের সময়ও প্রয়োজন মেরুদণ্ডের ঋজুতা এবং মূলবন্ধ। শুনঃশেপ বলছেন, অল্পপান-মেশানো সোম অশ্বের মত তেজস্বী এবং আশুগতি, বিবন্ধন দিয়ে তার রাস টেনে রাখতে হয়—নইলে মহাবায়ু মাথার চড়ে বিপদ ঘটতে পারে।^৬

এই চারটি মজ্ঞে অঞ্জঃসবসত্ত্বের প্রথম পর্ব। চারটি মজ্ঞেরই শেষে একটি ধূবা

১০।১৮২২, জি.ম. ১২৭২, ৩২০। ২৩জ. ২।১৫১৩, জি. ১১৪।১০০ প্রসঙ্গত বলা চলে, 'শুনঃশেপ' সংজ্ঞাটি সম্ভবত দক্ষিণের দীর্ঘরত্নের ব্যঞ্জনাবাহী, যাকে যুগলক শিব-শক্তির নিত্যানামরত্নের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। অঞ্জঃসবের পরিণাম এই সারসত্ত্বের অতুভবে। মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহোর লক্ষ্মণমন্দির যে-বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার দক্ষিণপূর্ব কোণের ভিত্তিগাত্রে উৎকর্ষ উল্খল-মূলযুক্ত একটি ভাস্কর্যে এই সত্ত্বের বিবরণবস্তুর ছায়াপাত হয়েছে বলে মনে হয়। মন্দিরটি দশম শতাব্দীর।

৫৩ তু. ধ. ৫।২৭।৫। ১ 'র'। যুরন < যু 'সোমন্ত হওরা'। 'গো' = পয়ঃ বা দুধ, পঞ্চামৃতের প্রথম অমৃত। শুভ বলে এটি সত্ত্বশক্তির প্রতীক। দুধ জমলেই 'দধি' = বিজ্ঞান। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলতেন দুধকে নির্জনে রেখে দই পেতে তাহতে মাখন তোলার কথা। ২ তু. ছা. ৫।২।৪। ৩ খুব সম্ভবত কোনসময়ে সিদ্ধি বা ভাং ছিল সোম। তু. ধ. গোভির্ ভঙ্গং পরিষ্কৃতন্ ২।৩।১৩। 'গোভিঃ' গোজাত দুগ্ধ দিয়ে, রহস্যার্থ 'আলো দিয়ে।' 'ভঙ্গ' > ভাং। বাংলার দুর্গোৎসব অর্থমেধের বিকল্প। অর্থমেধ একটি সোমবাগ। সোমবাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম। অগ্নিষ্টোম পাঁচ দিন ধরে হয়, শেষের দিনটি হুত্যাশ্রিত—সোম ছেঁচে তার রস আহুতি দেবার দিন। দুর্গাপূজাও বসন্ত পাঁচ দিনের ব্যাপার, ঋজুতে বোধান থেকে শুরু করে দশমীতে বিসর্জন পর্যন্ত। এই শেষের দিনটি 'বিজয়া'। এই দিনে দুধ-মেশানো ভাংএর শরবৎ পান করবার রীতি আছে। এই ভাংএর নাম 'বিজয়া'। শরবৎ করিয়ে দেয়, সোমপানে মত্ত হয়ে ইন্দ্রের বিচিত্র কীর্তির কথা (তু. ধ. ২।১৫২. বিশেষত ১,৮,২; আরও তু. সপ্তশতীতে মহিষমর্দিনীর মধুপানে মত্ত হয়ে অহরবধ। দুর্গাপূজা এই মহিষমর্দিনীর পূজা, যার সঙ্গে তু. ইন্দ্রের বৃত্তবধ ধ. ২।১৫।১)। উত্তরাখণ্ডের পাহাড়-পাহাড় প্রচুর ভাংএর গাছ আপনি জন্মায়। ৪ ধ. যত্র মহাং গিবন্ততে রশ্মীন্ (ঘোড়ার লাগাম) রমিতরা (সংযত করার জন্ত) ইর ১।২।৪। ৫ ঐ। তু. বায়ুর উদ্দেশ্যে কার : 'তীব্র। সোমাস আ গহ্ব আশীরন্তঃ (ষবের ছাত্ত, দুধ এবং দই মেশানো) হুতা ইমে, রায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ১।২৩।১। সোমের মত্ততা মাথার দিকে উজিয়ে চলছে, বায়ু তাকে প্রথম পান করবেন, তাইতে সোম শুচি হবে অর্থাৎ সোম্য আনন্দের রাস টানতে হবে বায়ু বা প্রাণের সাহায্যে (তু. ধ. বায়ুরোধ এবং সোমের উপচে পড়া ২।৬, নীচে জ.)। আরও তু. ইন্দুঃ সমুদন্ উদ্ ইরতি বায়ুভিঃ—ইন্দু সমুদ্রের দিকে উজিয়ে চলেন বায়ুদের সঙ্গে ২।৮৪।৪।

আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বলছেন, অঞ্জঃসববাগের হোম করা হয়েছিল এই চারটি ঋকৃ দিয়ে, প্রত্যেক ঋকের শেষে 'স্বাহা' যুক্ত করে [৫৩২]। সেখানেই পাই, এর পরের চারটি মন্ত্র দিয়ে শুনঃশেপ সোমের অভিব্যব করেছিলেন এবং শেষ ঋকৃটি দিয়ে তাকে দ্রোণকলশে ঢেলেছিলেন। এখানে আহুতির মন্ত্রগুলিকেই অহুষ্ঠানের ক্রমভঙ্গ করে প্রথমে বিচ্যুত করা হয়েছে এইজন্য যে, উত্তমাধিকারীর বেলায় আত্মদর্শন যেমন শ্রবণেই সিদ্ধ হতে পারে, অঞ্জঃসবও তেমনি একটি সিদ্ধ ব্যাপার—তা আর-কোনও অহুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। আধারের উল্খলে সোম অভিষুত হয়েই রয়েছে, এখন দেবতা নেমে এসে তাকে পান করলেই হয়। যার তা হয়নি, সেই মন্দাধিকারীর জন্য বিশেষ অভিব্যবের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বস্তের দ্বিতীয় পর্বে। অঞ্জঃসব যে বহিরহুষ্ঠাননিরপেক্ষ একটি অন্তর্ধাগ, এইতেই তা বোঝা যায়।^১

দ্বিতীয় পর্বে উল্খল-মুসল বনস্পতিরূপে সমস্ত আধারব্যাপী নাড়ীতন্ত্রবাহিত অগ্নিশিখাসমূহের প্রতীক। মুসলটি তখন যেন উল্খলে প্রোথিত, ছুটিতে মিলে যেন একটি সমূল বৃক্ষকাণ্ড। যোগে একে বলা হয়েছে মূলধার হতে উচ্ছিত সুষুম্ণকাণ্ড, তন্নে যার একটি লোকাতত প্রতিক্রম হল গৌরীপট্ট হতে উদ্গত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। শুনঃশেপ উল্খলকে সন্ধান করে সন্ধাতাযায় বলছেন, 'হে বনস্পতি, এই যে বাতাস তোমার অগ্রভাগকে বিশেষ করে সঞ্চালিত করছে। অতএব ইন্দ্রের পানের জন্য সুন কর সোমের, হে উল্খল [৫৩৩]।' যোগের বর্ণনা, যোনিকন্দের নিপীড়ন বা আকৃষ্ণনের ফলে মূলধারস্থিত কন্দর্পবায়ু সুষুম্ণকাণ্ডের ভিতর দিয়ে উর্ধ্বগামী হয়।^২ উপনিষদের বর্ণনা, যেখানে অগ্নির অভিমুখন হয়, যেখানে বায়ু উপরে উঠে নিরুদ্ধ হয়ে যায়, যেখানে সোম উপচে পড়ে, সেইখানে সজ্ঞাত হয় মন।^৩ যোগীর অহুতবে এই হল কুণ্ডলিনীর মূলধার হতে মাথায় চড়া এবং তার ফলে সহস্রারচ্যাতামৃতের ক্ষরণ। উল্খল আর মুসল এখানে যুগনন্দ। 'তারা উর্ধ্ববিহারী, জ্যোতির্ময় দুটি অখ হয়ে চর্চণ করে আধারের সোম।'^৪

৫৩২ ঐত্রা. ৭।১৭। ১জ. ঐত্রা. সাভা. 'অঞ্জসা' ঋজুনার্গেণ 'সবঃ' সোমাস্তিধ্বঃ রশ্মিন্ যাগে...সোহয়ন্ অঞ্জঃসবঃ, ইষ্টিপশুনাংকরম্ অন্তরেণ...অহুষ্ঠিতবাৎ ৭।১৭।

৫৩৩ ঋ. উত অ তে বনস্পতে বাতো রি বাত্য্ অগ্রম্ ইং, অথো ইন্দ্রায় পাতরে হুহ সোমম্ উল্খল ১।২৮।৩। ১এই ক্রিয়াকে অবলম্বন করে হঠাৎযোগে অঞ্জঃসবের একটি প্রকার হল 'শুদ্রার-সাধন'। ২তু. ধে. অগ্নির্ যজ্ঞাভিমুখ্যতে বায়ুর্ যজ্ঞাধিগুধ্যতে, সোমো যজ্ঞাতিরিত্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ২।৬; তু. টী. ৫০০। ৩. ১।২৮।৩এ সাংগের মন্তব্য: 'ব্রহ্মোপেতমুসলপ্রহাটের বায়ু বিশেষণ প্রদরিত থলু' স্বাভাবিক এবং রাহস্তিক দুই অর্থেই নেওড়া যেতে পারে। ৪ঋ. আর্যজী রাজনাতমা তা হ্ উচ্চা বিজতুঃ, হরীইর অন্ধাংসি বপ্ততা—এইখানেই বজ্রসাধক তারা, বজ্রশক্তিকে কেউ ছিনিয়ে আনতে পারে না তাদের মত, যেহেতু তারা উচ্চে বিহার করে, জ্যোতির্ময় দুটি অখের মত অন্ধঃসোম চর্চণ করে ১।২৮।৭। 'বিজতুঃ' (চোবাল ছুটি) ফাঁক করে (Geldner)। ঋ. কোন-কোনও জায়গায় এই অর্থ। কিন্তু ভাষ্যকারেরা সবাই 'বিহার করে' এই অর্থই করেছেন।

তারপর বৃষভ আর দ্রুঘণ। এদের উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের একটি স্তোত্রে [৫৩৪]। স্তোত্রটি ঋষি মুদগলের বিজয়গাথা—কেমন করে তিনি রথের দৌড়ে ('আজি'তে) 'শতবৎসহস্র গো' জিনে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল, সংহিতায় তার উল্লেখ নাই। বৃহদ্বেদেবতায় শৌনক বলছেন, মুদগল ইন্দ্র-সোমকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।^১ মূলস্তোত্রে কিন্তু ইন্দ্রের কাছেই তাঁর দুটি প্রার্থনা এবং একটি কৃতজ্ঞতাধ্যাপন আছে।^২ প্রথম প্রার্থনাটি দৌড় আরম্ভ হবার আগে, ইন্দ্র যেন তাঁর রথটিকে আগলে থাকেন। তার পরেই দৌড়ের একটি উজ্জল ছবি: রথ ছুটছে, মুদগলের স্ত্রী ইন্দ্রসেনা তার সারথি, হাওবায় তাঁর কাপড় উড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গে মুদগলের প্রার্থনা: রথের গতিতে কোনও শত্রু যেন বাধার সৃষ্টি না করে—হ'ক সে দাস বা আর্থ।

মুদগলের রথটি বড় বিচিত্র। তার জোবালের একদিকে জোতা হয়েছে একটি বৃষভ, আর আরেকদিকে একটি 'দ্রুঘণ' বা মুগুর। এমন অদ্ভুত রথ দিয়ে ইন্দ্র-সোমকে দৌড়ে হারিয়ে দেওয়া—মাল্ল্যের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি [৫৩৫]। দেবতার প্রসাদ ছাড়া এ সম্ভব হয় না—এ যেন তাঁরই ইচ্ছায় তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া। স্তোত্রের শেষে মুদগল তাই বলছেন: 'তুমি বিশ্বজগতের চক্ষুরও চক্ষু হে ইন্দ্র। তাই তো বৃষভ তুমি, বীর্ষবর্ষীর সঙ্গে ক্রীবেকে জুড়ে [রথ] হাঁকিয়ে আজিতে তুমি চাও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে।'^৩ রহস্যের এই ইঙ্গিতটুকু ছাড়া সমস্ত স্তোত্রটিতে আছে এই অদ্ভুত রথদৌড়ের একটি কোতুকোচ্ছল বর্ণনা।

বৃহদ্বেদেবতায় শৌনক বলছেন, 'শাকটায়ন মনে করেন, স্তোত্রটি একটি ইতিহাস বা প্রাচীন কাহিনী [৫৩৬]।' এ-দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব। কিন্তু এদেশে ইতিহাসরচনার প্রাচীন রীতি হচ্ছে, কোনও বাস্তব ঘটনাতে যদি অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়, তবে কেবল তারই স্মৃতিটুকু জিইয়ে রেখে আর-সব ভুলে যাওয়া। জাতির সত্যকার ইতিহাস শেষপর্যন্ত এইভাবেই গড়ে উঠতে পারে।

মুদগলের রথদৌড়ের ইতিহাস কর্ঠোপনিষদের প্রসিদ্ধ উপমাটি স্মরণ করিয়ে দেয়: 'আত্মাকে রথী বলে জেনো, আর শরীরকে রথ। বুদ্ধিকে জেনো সারথি।...আর ইন্দ্রিয়দের বলা হয় অশ্ব [৫৩৭]।' মুদগলের রথে সারথি ইন্দ্রসেনা বা ইন্দ্রেরই শক্তি।

৫৩৪ ঋ. ১০।১০২ স্ত. ১। ১ বৃদে. ৮।১২। ২ ঋ. ১০।১০২।১, ৩. ১২।

৫৩৫ বৃষভ এবং দ্রুঘণ দুইই মর্ত্যমানবের আত্মশক্তির প্রতীক, তাই তারা পার্থিব। পরে জ. ১। ১ ঋ. ঋং বিধস্ত জগতন্ চক্ষুঃ ইন্দ্রা. সি চক্ষুঃ, র. যা যদ্ আজিং বৃষণা সিধাসি চোদয়ন্ রত্রিণা যুজা ১০।১০২।১২। ল. মগ্নট নিত্যবর্তমানের বর্ণনা এবং ক্রিয়াপদটি সনস্ত, যা বোঝাচ্ছে দেবতার সত্যসঙ্কল্পের নিত্যস্মরণ। 'চক্ষুঃ', 'চক্ষুঃ' ভূ. কে. ১।২, ব্রহ্মের লক্ষণ।

৫৩৬ বৃদে. ৮।১১।

৫৩৭ ক. ১।৩।৩৪। ১ 'দ্রুঘণ' হল 'দ্রু' বা বৃক্ষের 'ঘন' বা শিলীভূত রূপ, বনস্পতি অগ্নি দ্বারা মধ্যে

দুটি বাহনের একটি বুঝ, সে প্রাণবান। সংহিতায় 'বুঝ' ইন্দ্রের একটি বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ, বলতে গেলে তাঁর একচেটিয়া। দ্রবণ নিম্প্রাণ, কিন্তু ইন্দ্রের বজ্রের সঙ্গে তার সাদৃশ্য সহজেই মনে আসে। মুদগলের রথদোড়ের রহস্য এখন স্পষ্ট। আমরা সবাই মুদগল বা মুদগর বা বজ্রধর ইন্দ্রের 'সযুক্ত সবা'। আমাদের দেহরথে তাঁরই শক্তি কাজ করছে জড় (অন্ন),^১ প্রাণ ও ধীরূপে—এসবই তিনি। তাঁরই প্রেষণায় সেই রথকে ছোটাতে হবে 'শতবৎসহস্র গোযুথ' বা অনন্তজ্যোতিকে জয় করবার জন্ত, যা আছে স্বর্গ-সোমেরও ওপারে।^২

তারপর পিতৃ বা অন্ন। ঋকসংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটি স্তোত্রে তার স্তুতি আছে [৫৩৮]। পিতৃ বলতে অন্ন এবং পানীয় দুইই বুঝতে হবে।^৩ এই স্তোত্রেই পিতৃকে সোম বলা হয়েছে। অন্নপ্রশস্তি উপনিষদেও আছে।^৪

তারপর নদী এবং তাদের মধ্যেই বিশিষ্ট দুটি নদী বিপাটি এবং শুভুজি—পৌরাণিক বিপাশা এবং শতদ্রু। সিন্ধুর সঙ্গে এদের উল্লেখ আছে ঋকসংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একটি স্তোত্রে, আর নদীস্তুতি আছে দশম মণ্ডলে [৫৩৯]। সরস্বতী যেমন নদী, তেমনি দেবী; তাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে।^৫ অধিদৈবত দৃষ্টিতে নদী স্বর্গরশ্মি, আর অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নাড়ী।^৬

তারপর অপ্। ঋকসংহিতায় তিনটি অপ্-স্তোত্র আছে, দেবতা যেখানে অবিকল্পিত [৫৪০]। তাছাড়া আর তিনটি স্তোত্রে দেবতাবিকল্প আছে।^৭ বিকল্পিত দেবতার অগ্নি দ্বিত্ব অপাংনপাং স্বর্গ এবং গো (বহুবচনে)। প্রথম দুটি দেবতা পৃথিবীস্থান, তৃতীয়টি অন্তরীক্ষস্থান আর শেষের দুটি দ্ব্যস্থান। স্তবরাং অপ্-এর আছে তিন লোকেই। যাক্ষ পৃথিবীস্থান অপ্-এর উদাহরণ দিতে দশম মণ্ডলের নবম স্তোত্রটি বেছে নিয়েছেন। তার প্রথম ত্বচের সঙ্গে আমরা পরিচিত, কেননা ওটি সন্ধ্যাবন্দনার অঙ্গীভূত।^৮

জমাট বেঁধে জড় হয়ে আছেন। এই জড়ের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'অন্ন' (জ. বেমী. ১৬২৩২৪, ১৭১)। ১তু. ক. ২২।১৫। ইন্দ্র আদিত্য, দিনের আলো; সোম এই আদিত্যের ওপারে রাতের আলো। শতবৎসহস্র কিরণ রয়েছে অহোরাত্রের ওপারে (জ. বেমী. ৮৯৭০)।

৫৩৮ স্ব. ১।১৮৭ স্থ. ১। ১তু. পিতৃঃ পিৱান্ ১।৬১।৭। ২জ. তৈউ. ৩।৭-২; টি. ৩৭৩।

৫৩৯ স্ব. ৩।৩৩ স্থ.; ১০।৭৫ স্থ. ১। ২জ. টীম্. ৪০৭...। ২জ. টীম্. ১১১।

৫৪০ স্ব. ৭।৪৭, ৪২, ১০।২ স্থ.। অপ্ ॥ আপ্ (> আপঃ) <আ/অপ্. 'চলা' > প্রাপ্. 'পাওরা', 'পৌছনা'। তু. শ. সে.নং সর্বন্ আপ্নোদ্ যদ্ ইদং কিং চ, যদ্ আপ্নোৎ তস্মাদ্ আপঃ ১।১।১১৪, ২।১।১১৪, ৪।১।৭। ১জ. স্ব. ৪।৫৮ স্থ., দেবতা 'অগ্নিঃ, সুর্যো বা, আপো বা, গারো বা', বৃত্তস্তুতির বা; ১০।১২ স্থ., 'আপঃ গারো বা'; ১০।৩০ স্থ., 'আপঃ অপাংনপাদ্ বা' (জ. কবচের আপোনপ্ত্রীয়াস্থ., টীম্. ৫২৪)। ২ আপো হি ঠা (হচ্ছ) ময়োভূতস্ (আনন্দরূপিণী) তা ন উর্জে (অন্তরাবৃত্তির বীর্ষের অভিমুখে) দধাতন, মহে রণায় চক্ষসে (সহাজ্যোতির্ময় আনন্দকে যাতে দেখতে পাই)। যো বঃ শিবতমো রসঃ তন্তু ভাজয়তে. (ভাগী কর) হ নঃ, উশতীর্ (উত্তলা) ইব মাতরঃ। তস্মা (তাঁর দিকে, পরমদেবতার দিকে) অরং (একাগ্র হয়ে) গম্যাম বো (অর্থাৎ তিনি তোমাদের ঐধু) যন্ত ক্ষণায় (ধামের দিকে) জিঘৃষ (প্রাণচঞ্চলা হয়ে ছুটেছে), আপো জনয়ধা

এখানে পার্থিব জলের কথাই বলা হচ্ছে, যা আমাদের দেহের ব্যাধি বাক্যের গ্রানি মনের পাণ ধূয়ে নেয়;^৩ অথচ এই অপ্‌ই যে দিব্য, তার ধারায় যে ক্ষরিত হচ্ছে শিব-শক্তির সামরতের আনন্দ, ঋষি সেকথা ভুলছেন না।^৪ অপ্‌এর মধ্যে রয়েছে 'রয়ি' বা সংবেগ,^৫ তাই পার্থিব অপ্‌এর বিশিষ্ট নিদর্শন হল 'নদী' এবং নিঘন্টুতে দুটি নাম পাশাপাশি—বদিও শতপথব্রাহ্মণে সতের রকম অপ্‌এর কথা আছে।^৬ অন্তরিক্ষের অপ্‌ হল বৃষ্টির ধারা, তার দেবতা হলেন 'অপাং নপাং' এবং 'প্রজ্ঞা'। যাস্থ এরই অল্পবক্ষে 'সরস্বতী' আর 'সরস্বান'এর নাম করেছেন। আগের দুটির ব্যঞ্জন্য প্রাণের দিকে এবং পরের দুটির—প্রজ্ঞার দিকে। নিঘন্টুকার অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে আর পৃথক করে অপ্‌এর নাম করেননি। অন্তরিক্ষস্থান বরুণও জলের দেবতা, কিন্তু মেঘবাপ্পরূপে। দ্যাহান অপ্‌ সংহিতায় 'দেবীর আপঃ', 'স্বর্ভাতী আপঃ'।^৭ নিঘন্টুতে তা-ই হয়েছে দ্যাহান 'সমুদ্র'—টেউথেলানো সেই জ্যোতির পারাবার, প্রাণ ও প্রজ্ঞার ঝলকে সরস্বতী যার প্রচেতনা জাগান আমাদের মধ্যে।^৮ তার দেবতা অবশ্যই দ্যাহান 'বরুণ'। সপ্তম মণ্ডলে বসিষ্ঠের স্তুতি বিশেষ করে অন্তরিক্ষস্থান ও দ্যাহান অপ্‌দের। অধ্যায়দৃষ্টিতে অপ্‌ প্রাণের ধারা।^৯

অপ্‌এর পর ওষধি—যা অপ্‌এর সার অর্থাৎ যার মধ্যে পার্থিব অপ্‌ প্রাণবস্ত হয়েছে [৫৪১]। ওষধিদের রাজা হল 'সোম', যা পবমান হয়ে 'দেবপান'রূপে আমাদের দেহ অমৃতের অধিকার। এই দিব্য সোমের প্রশস্তি ঋকসংহিতার নবম মণ্ডলটি জুড়ে। এখানে পৃথিব্যায়তন ওষধি হল তারা, যারা ভৈষজ্যের কাজে লাগে। ঋকসংহিতার একটি সূক্ত তাদের উদ্দেশ্যে রচিত, ঋষি আধিবর্গ ভিষক্।^{১০} একটি সূক্তে সপ্তরীবাধন ওষধির কথা পাওয়া যায়।^{১১} এইধরনের অনেক সূক্ত শৌনকসংহিতায় আছে। ওষধি সম্পর্কে আলোচনা আগেই হয়ে গেছে।^{১২}

(নতুন করে জন্ম দাও) চ নং ১০১১-৩। পুন্যায়নের নিগূঢ় ভাবপূর্ব এই ভূতটিতে ফুটে উঠেছে। ৩ ব্র. ৫-৮।
 * 'শং নো দেবীর অভিষ্টয়ে আপো ভরন্ত পীতয়ে, শং যোর্ অভি স্রন্ত নঃ'—শিবময়ী হ'ন দেবী অপ্‌এর আমাদের অভিযানের জন্ত, পানের জন্ত; শান্তি ও শক্তি বইয়ে দিন আমাদের মধ্যে ১০১১। **অভিষ্টি** < অভি + ষ্টি ॥
 হি < স্থা, উপদর্গবোকে বোঝাচ্ছে গতি (তু. উপ-স্থা, প্র-স্থা; Ar. base still, তু. Eng. still), অভিযান।
 নদীর জলে নৌকা ভাসানো যায়, জল যেন তখন শাস্ত থাকে। এনিঘন্টে উদকনাম ১১২, তার মধ্যে আছে 'রয়ি'; উদকনামের পরেই নদীনাম। ৩ রাজসূয়ে সতেররকম জল যোগাড় করতে হয় বজ্রায়নের অভিষেকের জন্ত; সপ্তদশ হল প্রজাপতির সংখ্যা, আর প্রজাপতি যজ্ঞবরূপ—এইজন্ত (শ. ৫।৩।৪।১-২২)। তু. ঋ. যা আপো দিবা উত রা স্রন্তি খনিজিমা উত রা স্বয়ংজাঃ, সমুদ্রার্ধা যাঃ শুভ্রাঃ পারকাস্ তা আপো দেবীর ইহ মান্ অরন্ত ৭।৪২।২। ৭ তু. ১২৩।১৮, ৮৩২, ৩২২।৬, ৩৪।৮, ৪।৩।২২, ৭।৪৭।৩, ৪২।১-৪, ১।১০।৮, ৫২।১১, ৮।৪।১০, ১১০০। অধিদেবত দৃষ্টিতে পার্থিব অপ্‌ও 'দেবী'। ৮ ঋ. ১।৩।১২, ব্র. টি. ৩৩। ৯ তু. তৈত্রা. প্রাণী বা আপঃ ৩।২।৫২, তা. ২।২।৪, শ. ৩।২।৪০০।

৫৪১ তু. ছা. এযাং ভূতানাঃ পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসো, হপান্ ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ ১।১২। প্রতিকু. শ. আপো হ রা ওষধীনাং রসঃ ৩।৩।১। ১ ঋ. ২।৭।২৭। ২ ১।১২৭ সূ. ১ ৩১।১৪২।
 ৩ ব্র. টি. ১০৮, ২২৭।

অদেবতা হয়েও যারা দেবতার স্তুতি পায়, তাদের কথা হল। এরপর নিম্নক্টুতে ছয়টি নাম আছে, যারা প্রত্যক্ষত দেবতারই নাম। তাদের গোড়াতে পাই রাত্রি ঋকসংহিতার দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত [৫৪২]। রচনা কুশিক সৌভরের অথবা রাত্রি ভারদ্বাজীর। অস্তুৎকতা বাকের মত ত্রদ্বাজকতা রাত্রি যদি এই সূক্তের ঋষিকা হয়ে থাকেন, তাহলে এটি তাঁর আত্মস্তুতি বা আত্মোপলব্ধি। সপ্তশতীর গোড়ায় এই রাত্রিসূক্ত পাঠ করে শেষে বাকসূক্ত পাঠ করতে হয়। এ যেন অব্যক্তের আনন্দ্য হতে ব্যক্তের আনন্দ্যে উত্তীর্ণ হওয়া।^১ উবাশা-নক্তার প্রসঙ্গে নক্তা বা রাত্রির কথা আগে কিছুটা আলোচিত হয়েছে।^২ বৈদিক ঋষিরা মুখ্যত সূর্যের উপাসক, তাঁদের অধিকাংশ অহুষ্ঠান দিনের আলোয়। তবুও রাতের আধারকে তাঁরা উপেক্ষা করেননি। অগ্নিহোত্রবাগ শুরু হয় সন্ধ্যায়—এ যেন আধারের বুক চিরে আলোর কূলে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা। আবার পাঞ্চরাত্র সোমবাগের মধ্যবিন্দু হল ‘অতিরাত্র’—যা রাত্রির সাধনা। এই বাগটির উল্লেখ ঋকসংহিতাতেও আছে।^৩ পাঞ্চরাত্রে অহুষ্ঠের আর দুটি বাগের স্তোত্র-শত্ৰুসংখ্যায় রাত্রির ভাবনা অহুস্থ্যত—উক্থে তাদের সংখ্যা পনের, আর ষোড়শীতে ষোল। এগুলি স্পষ্টতই চন্দ্রকালার সংখ্যা।^৪

পৃথিবীর মত রাত্রিও ‘জগতো নিবেশনী’ [৫৪৩]। এ দুটি দেবীর বৃকে সবার বিশ্রাম—যেমন দিনের পর দিন, তেমনি শেষের দিনে। তাইতে রাত্রি ‘দিবো দ্রুহিতা’ হয়েও^৫ পৃথিবীস্থান দেবতা। আবার অঘমর্ষণ সূক্তে দেখি, রাত্রি লোকান্তরা, কালাতীতা : সৃষ্টির আদিতে সর্বতঃসমিক্ত তপ হতে জন্মাল সত্য এবং ঋত—যারা অধিষ্ঠান ও ছন্দোরূপে ভব্যতার অব্যক্ত যোগ্যতা (potentiality) মাত্র। সেই যোগ্যতাই প্রাচুর্য হত হল রাত্রিরূপে, যার বৃকে অব্যক্ত জ্যোতির সমুদ্র ঢেউ-এ-ঢেউএ ছুঁলে উঠল।^৬ এই ঢেউএর দোলা অব্যক্তের সেই শক্তিস্পন্দ, বাহতে অক্ষরের ক্ষরণ সম্ভাবিত।^৭ রাত্রিসূক্তে রাত্রিও তাই ‘উর্গ্যা’ বা উর্মিলা।^৮ সেই তরঙ্গদোহল সমুদ্র হতে জন্মাল কাল—সংবৎসররূপে ফুটল অহোরাত্রের আলো আর কালো,

৫৪২ ঋ. ১০।১২৭ সু.। বু., <√ রা ‘দানে’+ত্র+ঐ। তু. ‘রা-কা’ পূর্ণিমার রাত্রি। ‘রাত্রী’ তাহলে অমা পূর্ণিমা দুইই—এইট মনে রাখতে হবে। ^১ এদেশে দুর্গাপূজা হয় ‘দেবী’পক্ষে, রাতে তখন আলোর জোয়ার। তার আগে-পরে ষথাক্রমে ‘পিতৃ’পক্ষ আর ‘প্রেত’পক্ষ—দুটিতেই আলোর ভাটা। আগেরটি আমাদের মৃত্যুগ্রস্ত পাণ্ডব জীবনের প্রতিকল্প। তার পরে ‘দিবা’ বা আলোর জীবন—ঋষিরা যার উপাসক। কিন্তু আলোকে জানার পর কালোকেও জানতে হয়, কেননা দুয়ে মিলে অস্তিত্বের পূর্ণতা। তাই ‘প্রেত’পক্ষে আবার লোকান্তরের অমানিশায় ঋগ দেওরা—মূনিরা যার সাধক। রাত্রী এই তিনটি পক্ষেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কঠোপনিষদে প্রেতপক্ষের ‘প্রেতি’র রহস্যই ছিল নটিকতার জিজ্ঞাস্য (১।১২০-২২)। ২জ. টিম্. ৩৮-৩৯। ৩তু. ঋ. ৭।১০৩৮। ৪ভাগবতধর্মের বীজ এইখানে (জ. ‘ভগ’)।

৫৪৩ তু. শৌ.তে পৃথিবী ‘হিরণ্যরূপা জগতো নিবেশনী’ ১২।১।৬; ঋ.তে ‘ধ্রুয়ামি রাত্রি জগতো নিবেশনীম্’ ১।৩৫।১, জ. টা. ২৪২। ল. রাত্রিসূক্তে নি^১রিণ্-এর প্রয়োগ ৪,৫। ১১০।১২৭। ২৪তৎ ৮ সত্যং চা.ভীক্ষাং তপসো হৃদ্য অজায়ত, ততো রাজ্য অজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্পরঃ ১০।১২০।১। ৩তু.

বিশ্ব যেন চোখ মেলে চাইল, আর তাইতে কালের বশ হল।^১ এই কালাতীততাই রাত্রির পরম স্বরূপ—যেমন নিদ্রায়, সমাধিতে, মৃত্যুতে, প্রলয়ে। এই অপ্রকৃততা বা সর্বনিরোধ বা অসম্প্রজ্ঞানেই ভারদ্বাজী রাত্রির আত্মোপলব্ধির পরিচয়। রাত্রিহস্তের অল্পস্থান করতে হবে তারই অনালোকের আলোকে।

রাত্রি ‘দেবী’, রাত্রি আলোর মেয়ে [৫৪৪]। সে-আলো জ্যোৎস্নার, নক্ষত্রের ঝিকিমিকির; এবং তাও ছাপিয়ে বারুণী শূন্যতার সেই পরঃকৃষ্ণ আভা, যার অল্পভায় ব্যক্তজ্যোতির বিভাতি।^২ এই রাত্রি ‘আয়তী’—তিনি আসছেন। যেমন উষার আঁগা মধ্যনিশীথের অন্ধতমিস্রার কুহরে আলোর স্পন্দন জাগিয়ে, তেমনি তাঁর আসা মধ্যাহ্নদীপ্তির অবস্রয়ের অন্তরালে এক অনালোক নৈশবদ্যের সন্ধানকে গাঢ়তর করে। নক্ষার কূলে এসে ব্যক্তের জ্যোতি নিবে গেল, ফুটল অব্যক্তের ঐশ্বর্য। যে-একটি প্রহর অজর এবং দৃঢ় নক্ষত্র ছিল পাথিবচেতনার উদ্ভাসক, তার নির্বাণে দ্যালোকের স্তূপ প্রত্যস্তের পাটে দেখা দিল লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতিঃফুলিঙ্গে লক্ষ জগতের সূচনা।^৩ ব্যক্তের নেপথ্যাচারিণী সেই কালো মেয়েটির অগণিত চোখের তারার ফুটল অব্যক্তের আরেক রূপ—যার শ্রী সবছাপানো, যা মর্মের গভীরে নিহিত হয়ে নিঃশব্দে উৎসারিত করে সৌম্য আনন্দের অজস্র নিরুৎসাহ।^৪

তারপর [৫৪৫] আঁধার নিঃশব্দে নেমে এল মৃত্যুর মতন। অচিন্তির সর্বনাশা আচ্ছন্নতার ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে গেল।^৫ অস্তিত্বের উজান-ভাটা ছেয়ে রইল এক ‘অপ্রকৃতং...গহনং গভীরম্’,^৬ সেখানে ‘ন চকুর্ গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ’।^৭ কিন্তু অচিন্তির সেই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই অল্পভব করছি, ধীরে-ধীরে ফুটছে দেবী রাত্রির

১। ১৬৪৪। ৪২। ৪১। ১২৭। ৬; নিয়. ১। ৭। ৫৪. সমুদ্রাদ্ অর্থাৎ অধি সংরংসরো অজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিধন্ত মিষতো রশী ১। ১২০। ১২।

৫৪৪ স্ব. রাত্রী রাধাদ্ আয়তী পুরুষা দেব্যাকভিঃ, রিখা অধি শ্রিয়ো ধিত ১। ১২৭। ১। এক. ২। ২। ১৫; ছা. ১। ৬। ৬। ২২. স্ব. ৬। ৭। ৬, ১। ৮। ১। ৩, ৬। ৮। ১। ১। ল. স্বর্গে নক্ষত্র। ৩তু. সোমেনা. দিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী (মহিময়া), অথো নক্ষত্রাণাম্ এষান্ উপহে (কোলে) সোম আহিতঃ ১। ৮। ৭। ২। সোমের আলো রাত্রিতে, দিনের কোলাহল যখন শান্ত। সোম আনন্দচেতনা—প্রেমের এবং প্রপঞ্চোপশয়ের। তাই রাত্রির দান। এই আনন্দচেতনা উজিয়ে চলছে পৃথিবী হতে আদিত্যে, আদিত্য হতে তার ওপারে নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে।

৫৪৫ স্ব. ‘ও. র. প্রা অমর্ত্যা নিরতো দেব্য উদ্রতঃ, জ্যোতিষা বাধতে তমঃ’—বিশাল হয়ে জ্বাইলেন অমর্ত্যা (সেই) দেবী, যা-কিছু আছে গভীরে. আছে উজানে. জ্যোতি দিয়ে হটিয়ে দিচ্ছেন আঁধার ১। ১২৭। ২। ও. র. প্রাঃ=আ উরু অপ্রাঃ। ‘নি-বৎ’ বা আছে গভীরে বা অব্যক্তের গুহায়ন. ‘উদ-বৎ’ বা আছে উপরে অর্থাৎ উরু শ্রোতা চেতনার উত্তর ভূমিসমূহে। অস্তিত্বের ব্যক্তমধ্য পর্ব হল দিনের আলোর সুরিত জগৎ। তার উপরে-নীচে আছে অব্যক্তের দুটি পার্শ্ব, প্রত্যাক্চেতনার মধ্যবিন্দু হতে একটি নেমে গেছে নীচের দিকে, আরেকটি উজিয়ে গেছে উপরের দিকে। ব্যক্তকে ঘিরে অব্যক্তের এই বতুলতাই রাত্রির বারুণী শূন্যতা। ১এই অনুভবের সঙ্গে তু. উপনিষদের মৃত্যুকালীন বর্ণনা: ছা. ৬। ১। ৫। সেও অধ্যাত্মরাত্রির অনুভব। ২তু. স্ব. ১। ১২৭। ৩। ৩কে. ১। ৩।

অমৃতবর্ণ জ্যোতি বা তমিশার সংস্পর্গকে নিঃশব্দে হটিয়ে দিচ্ছে। আর তাইতে অসংকল্প সত্তার আদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে অনালোকের আলোকে।

অবর্ণ আলোর গড়া সেই কালো মেয়েটি চলছেন তো চলছেন [৫৪৬]। আর সেই চলার হিল্লোলে তাঁরই মধ্য হতে বেরিয়ে এলেন আরেক আলোর মেয়ে—তাঁরই বোন উষা। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিদিন আমরা যে-উষার দেখা পাই, এ-উষা তিনি নন। ইনি আদিত্যের উদয়াস্তের ওপারে সেই সঙ্কটবিদ্রোহের দীপনী, যার বিভাতি উষসানন্তের আবর্তনহীন সঙ্কটদিবার অনির্বাক দীপ্তি।^১ কোথায় অন্ধকার? ওই যে আপনাতো সে মিলিয়ে যাচ্ছে আলোর বৃকে।^২

তিনটি ঋকে গেল লোকোত্তর রাজির বর্ণনা—তন্মৈ ও পুরাণে যিনি মহারাজি বা মহাকালী। তারপর চারটি ঋকে লৌকিক রাজির বর্ণনা, ঋষি বা ঋষিকা যাকে ওই লোকোত্তর ভূমি হতেই দেখছেন। তাঁর এ-দেখা যেন আকাশের মত বিবিক্ত থেকেও সবার মধ্যে নেমে এসে দেখা। বলছেন :

‘হে অপক্লপা, হে অনির্বচনীয়, আজ তুমি আমাদের কাছে এলে মাটি-মাছের মত তোমার সর্বশ্রাস্তিহরা কোলখানি বিছিয়ে দিতে। পাখিরা গাছের ডালে-ডালে বাসায় ফিরছে। আমরাও তলিয়ে বাই তোমার অতলে, আর তুমিও অন্তঃসলিলা নদীর মত আমাদের বয়ে নিয়ে চল নতুন উষার উপকূলে [৫৪৭]।

‘তোমার গভীরে আমি জেগে আছি, হে নিশীথিনী। দেখছি, গ্রামগুলি তলিয়ে গেছে তোমার মধ্যে, তলিয়ে গেছে দ্বিপদ চতুষ্পদ আর পাখিরা। অমৃতসন্ধানী যে-পুরুষেরা স্ত্রেনের মত ছালোক হতে সোম ছিনিয়ে আনবে বলে অতঃ্র তপস্তায় আধার পাড়ি দিতে চায়, তারাও দেখছি ঢলে পড়ল তোমার বৃকে [৫৪৮]।

‘যে-রাত বাইরে, সে-রাত বৃক্ষি অন্তরেও। দেখছি, অচিন্তির গহন হতে বেরিয়ে আসছে বুভুক্ষু প্রাণের উত্তালতা, অদ্বয়বীর প্রশমকে তারা দাঁতে ছেঁড়ে নখে আঁচড়ায়

৫৪৬ ঋ. ‘নিরু উষসারম্ অক্লতো.বসং দেব্য্ আয়তী, অপে.দৃ উ হাসতে তমঃ’—নিজের ভিতর থেকে বোন উষাকে বার করলেন (সেই) দেবী আসতে-আসতে। দূরে চলে যেতে চাইছে অন্ধকার ১০।১২৭।৩। ‘অক্লত’=অকৃত। ‘আয়তী’ চেতনায় নামতে-নামতে। ১২. ছা. ৩।১১।১-৩, ৮।৩।২; বৃ. ২।৩।৬। ভূ. তন্ত্রের ‘ত্রিরা সৌদামিনী’। ২. আগের মত্রে পেয়েছি, অন্ধকারকে তিনি বাধা দিচ্ছেন (বাধতে); কিন্তু এখানে অন্ধকার নিজেই পালিয়ে যেতে চাইছে (অপহাসতে)। চেতনা তখন ‘চক্রবর্তী’ বা ‘স্বরাট্’ এবং ‘মম্বাট্’।

৫৪৭ ঋ. ‘স্য নো অগ্ন যস্তা রয়ং নি তে রামস্ অরিগ্নাহি, বৃক্ষে ন রমসতিং রয়ঃ’—সেই (তুমি) আমাদের মধ্যে (নেমে এসো), যে-তোমার চণার মধ্যে আমরা তলিয়ে বাই গাছের বাসায় পাখির মত ১০।১২৭।৪। বহু-বচনের ব্যবহার ল।। ঋষি বা ঋষিকা এখন সবার সঙ্গে এক। ‘রামসি’—যাত্রাপথে। ব্যক্ত বিভূতির অন্তরালে এক অব্যক্ত অসম্ভূতির স্রোত বয়ে চলেছে—নিরাক্ষ চেতনায় সদৃশপরিণামের মত।

৫৪৮ ঋ. ‘নি গ্রামানো অরিক্ত নি পদবন্তো নি পক্ষিণঃ, নি স্ত্রেনাসশ্ চিদ্ অর্থিনঃ’—গ্রামগুলি তলিয়ে গেল, তলিয়ে (গেল) পা-ওরালা, তলিয়ে (গেল) পাখাওরালা। এমন-কি তলিয়ে (গেল) সেই স্ত্রেনেরা, যারা গুঁজছে ১০।১২৭।৫। স্ত্রেনের অমৃত আহরণের কাহিনী ঐ. ঋ. ৪।২৬ হৃ.। পুরাণে এই স্ত্রেন গরুড়। ভূ. শ. যদ্ গায়ত্রী স্ত্রেনো ভূষা দিবঃ সোমস্ আহরণঃ, তেন সা স্ত্রেনঃ ৩।৪।১।১২ (১।৮।২।১০)।

—রুক্মি-বা তাদের মূল ওপড়ানো যাবে না কোনদিনই। চুপি-চুপি বেরিয়ে আসে নিশাচর প্রমাদের অনবধানতা যা আমাদের সঞ্চিত আলোক-বিস্তকে হরণ করে। হে রাজি, তুমি তাদের দূরে হটিয়ে দাও। চেউএর পর চেউ তুলে চলেছ তুমি, অন্ধকার হতে আলোর কূলে ভিড়িয়ে দিও আমাদের খেয়ার তরী [৫৪২]।’

তার পরের মন্ত্রটিতে [৫৫০] সর্বাঅভাবের ব্যঞ্জনা আরও গভীর হয়েছে একবচনের ব্যবহারে। ‘আমিই যেন অবিজ্ঞার তমিশায় আচ্ছন্ন বিশ্বের প্রতিভা। সে-তমিশা কোথাও আলোর লেশমাত্র সূচনাহীন পরঃকৃত্যে নিঃসঙ্গ, কোথাও রঙের মায়ার মনভুলানো, কোথাও-বা নকল আলোর বিরোচন। একে যদি না হটাতে পারি, আমার অজ্ঞের আলো বিশ্বের কাছে স্বীকৃতি হরণে থাকবে। হে রাজি, লোকোত্তরা তুমিই তো শব্দতী উষার স্কন্দবিভাতি, বিশ্বের মুখ হতে তুমিই অপাবৃত কর তমিশার এই অপিধান।’

তারপর শেষ মন্ত্রটিতে সবার পুরোধা হয়ে সর্বজনীন একটি প্রার্থনা: ‘হে রাজি, হে দ্যলোকহুহিতা, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন এই আলোকরশ্মিদের আমি গুটিয়ে নিয়ে এলাম তোমার কাছে, তুমি এদের স্বীকার কর। তুমিও সর্বজয়া, তুমিও গোপা; তাই তোমারও কাছে এরা যেন সুরের স্তবক। তুমি এদের গ্রহণ কর [৫৫১]।’

রাজির পরেই অরণ্যানী [৫৫২], যার মধ্যে দিনের বেলাতেও যেন রাজির রহস্য খমখম করতে থাকে। অরণ্যের সঙ্গে আর্ধসংস্কৃতির যোগ স্প্রসিক্ত, যা আজও

৫৪২ স্ব. ‘সারয়া বৃকং বৃক্যং যয়ঃ স্তেনম্ উর্যো, অথা নঃ সূতরা ভব’—দূরে খেদাও বৃককে আর বৃকীকেও, খেদাও দূরে চুপিসারে আসা চোরকে, ওগো উমিলা। তারপর আমরা যেন সহজে তোমার পারে যাই ১০।১২৭।৩। বৃক আর বৃকী এক জোড়া, তারা বংশবিস্তার করে চলে। আমাদের আশয়গুলিও (complexes) তা-ই (তু. রসয়ন্ত শেখঃ ১।১৩৪, টী. ৮২; প্রজ্ঞাং রিথন্ত রসয়ন্ত মারিনঃ ৩।৩১৩; আরও তু. সপ্তশতীর ‘রক্তবীজ’)। এদের চৈতিক বিবৃতি জ. ৭।৮৩৬, টী. ২৩৩। অন্তর্গতের এই দ্বঃপ্রহীন রাজিই ‘সূতরা’—যদি তা অমানিশাও হয়।

৫৫০ স্ব. ‘উপ মা পেপিশং তমঃ কৃকং রাজন্ম অস্থিত, উব স্বণের রাত্তর’—কাছে আমার আঁধার এল—কালো রঙীন আর ঝলমলে। ওগো উবা, (ওরা যে) স্বণের মত, (ওদের) তুমি সরিয়ে দাও ১০।১২৭।৭। ‘কৃক’ অন্ধতমিশ্র, যেমন রাতের গভীরে। ‘পেপিশং’ (<√ পিশ্. জ. টী. ২২৩) যেমন ভোরের আকাশে আলো-আঁধারির বৃকে রঙের খেলা। ‘রাজন্ম’ যেমন সবিতুকালের আকাশ ও পৃথিবী—আলোর উৎস তখনও দেপথে। তিনরকম তমঃ সাংখ্যের তিনটি গুণের প্রতীক। এটি অবিজ্ঞাপহত জীবনের ছবি। তু. সপ্তশতীর তিনটি চরিত্রে তিনরকমের অল্পর; শব্দা. অল্পদের তিনটি পুরী ৩।৪।৪। ‘উবা’ তু. স্ব. ১।১৩৮, ১৫।

৫৫১ স্ব. ‘উপ তে গা ইবাকরং বৃদীষ হুহিতং দিঃ, রাজি স্তোমং ন জিগ্যবে’—তোমার কাছে গোখণ্ডের মত আনলাম (এদের), বরণ কর (এদের), দ্যলোকহুহিতা। হে রাজি, (এনেছি এদের) স্তোমের মত—বিজ্ঞার কাছে ১০।১২৭।৮। ‘উপ √কৃ’ কাছে আনা, গুটিয়ে আনা (যেমন ‘অপ √কৃ’ দূরে সরিয়ে দেওয়া, তু. যজুঃসংহিতার প্রথমেই ‘বৎসাপকরণ’ মন্ত্র)। কাদের, তার উল্লেখ নাই। পূর্বমঞ্চে সর্বাঙ্গভাব এবং স্ববিবর্ণের ব্যঞ্জনা থাকায় বিশ্বের সবাইকে। আমি আলো পেয়েছি। কিন্তু দে-আলো সবার মধ্যে ফুটিয়ে না তোলা পর্যন্ত আমি বিশ্বের কাছে স্বীকৃতি হরণে থাকব। তাই সবাইকে নিয়ে এলাম তোমার কাছে। তুমি গোপা, এরা যেন গোবৃণ্ডের মত। তুমি এদের বরণ কর (তু. ক. ১।২।২৩)। এরা যেন ‘স্তোম’ বা সুরের স্তবক (তু. স্ব. ১।৮২।৮), এদের জীবন তোমারই বিজয়গাথা। ‘জিগ্যবে’ কাঠকমংহিতার পাঠ ‘জিগ্যাবা’—রাজির বিশেষণ (১৪।১৩; তু. তৈত্তি. ২।৪।৩।১০ ও তত্র সাতা.)।

বিচ্ছিন্ন হয়নি। অরণ্য বিশেষ করে মুনিপন্থীদের তপঃক্ষেত্র। লক্ষণীয়, অরণ্যানীস্থত্বের ঋষি দেবমুনি, যদিও তাঁর রচনায় শৌনকসংহিতার পৃথিবীস্থত্বের মত অরণ্যানীর বাস্তব রূপটিই অপরূপ হয়ে ফুটেছে। ঋষি বলছেন :

‘অরণ্যানী, ওগো অরণ্যানী, ওই যে তুমি! কোথায় হারিয়ে যাচ্ছ যেন। কেন গ্রামকে তুমি (মোটাই) পোছ না? আচ্ছা, তোমার কখনও কি ভয় করে না [৫৫৩]?’

‘ওই ঝিল্লী ডাকছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গত করছে চিচ্চিক। বীণাঝঙ্কারের সঙ্গে যেমন চলেন [রাজা], তেমনি (ওরা) মহিমা বাড়াচ্ছে অরণ্যানীর [৫৫৪]।

‘ওই বুঝি গরুরা ঘাস খাচ্ছে, ওই যেন দেখা যাচ্ছে একথানা ঘর। আবার অরণ্যানী সন্ধ্যা হলে গাড়ির মত (কাঁচকাঁচ আওবাজ) ছাড়ে [৫৫৫]।

‘ওই শোন, গরুকে কে ডাকছে যেন। ওই শোন, একটা গাছ বুঝি কাটল কে! সন্ধ্যায় কেউ অরণ্যানীতে থাকে যদি, ভাববে ওই যেন কে টেঁচিয়ে উঠল [৫৫৬]।

‘অরণ্যানী তো কাউকে মারেন না—যদি আর-কেউ না এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (বরং) তাঁর স্বাদ ফল খেয়ে (মাছুষ) যেমন-খুশি তাঁর কোলে আশ্রয় নেয় [৫৫৭]।

‘অঞ্জনের গন্ধে সুরভি, কৃষকহীনা হয়েও অন্নপূর্ণা, মৃগগণের মাতা এই অরণ্যানীর প্রশস্তি উচ্চারণ করলাম আমি [৫৫৮]।’

অরণ্যানীর পরেই **শ্রদ্ধা**—স্মরণ করিয়ে দেয় উপনিষদের প্রসিদ্ধ সেই উক্তি : যারা অরণ্যে শ্রদ্ধা এবং তপস্যা আশ্রয় করে উপাসনা করে, তারা মৃত্যুর পর আলোর

৫৫২ স্ব. ১০।১৪৬ যু.। সংজ্ঞাটির অর্থ ‘অরণ্যপত্নী’ বা ‘মহারণ্য’। ১৩. ছা. ৮।৫৩ (বেমী. ১৬১২৭৮), ৫।১০।১; যু. ১।২।১১; বেমী. ৯৬১।

৫৫৩ স্ব. অরণ্যাচ্ অরণ্যাচ্ অসৌ য়া প্রের নম্ভসি, কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন হ্বা ভীর্ ইর বিন্দতীত ১০।১৪৬।১।

৫৫৪ স্ব. ব্রহ্মরায় ব্রহ্মতে যদ উপা.বতি চিচ্চিকঃ, আঘাটীভির্ ইর ধারয়ন্ অরণ্যানির্ মহীয়তে ১০।১৪৬।২। ‘ব্রহ্মরায়’ বীড়ের মত জোরদার আওবাজ যার, বড় ঝিল্লি। ‘চিচ্চিক’ (শব্দানুকৃতি) ছোট ঝিল্লি। ‘ধারণ’ [‘রাজা’ উচ্চ], লোকলগ্নকে ধাওয়া করাচ্ছেন বাজভাঙের সঙ্গে-সঙ্গে—এই তাঁর মহিমা। অরণ্যানীও তেমনি।

৫৫৫ স্ব. উত গাব ইন্দ্ৰাদন্ত্য উত হেশোর দৃশ্যতে, উতো অরণ্যানিঃ সাংগ শকটীর্ ইর সর্জতি ১০।১৪৬।৩। সন্ধ্যাবেলায় অরণ্যানীর স্তব্ধতায় নানা বিজমের বর্ণনা। পরের মন্ত্বেও তা-ই।

৫৫৬ গাম্ অঙ্গৈয আ হ্রয়তি দার্ব্ অঙ্গৈয অপা.বধীং, ব্রহ্মন্ অরণ্যাচ্চাং সাংগন্ অক্কুদ্ব ইতি মন্ত্বেতে ১০।১৪৬।৪।

৫৫৭ স্ব. ন হ্বা অরণ্যানির্ হস্ত্য্ অশ্বশ্ চেন্ না.ভিগচ্ছতি, স্বাদোঃ ফলশ্ জগ্ধ্যায় যথাকামং নি পশ্যতে ১০।১৪৬।৫। ‘অশ্বঃ’ বাঘ চোর ইত্যাদি (সা.)।

৫৫৮ স্ব. আঞ্জনাগন্ধি সুরভিঃ বহ্ননাম্ অকৃথীরলান্, প্রা.হং মৃগাণাং মাতরন্ অরণ্যানি অশসিষন্ ১০।১৪৬।৬। ‘মৃগ’ বহ্নজন্তু।

পথ ধরে চলে যায় ; যারা গ্রামে থেকে ইষ্টাপূর্ত এবং দানের উপাসনা করে, তাদের ধরতে হয় ধোঁবার পথ [৫৫৯]। ঋকসংহিতার শ্রদ্ধাহুক্তে^১ কিন্তু শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এই দৃষ্টিই প্রাচীন এবং সম্যক্ দৃষ্টি। দ্রব্যযজ্ঞই হ'ক আর জ্ঞানযজ্ঞই হ'ক, দুয়েরই ভিত্তি হল শ্রদ্ধা। কঠোপনিষদে নচিকেতার আখ্যানে এটি স্পষ্ট হয়েছে। বাজ্রশ্রবসের শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তাকে নিয়ে যাবে অনন্দ লোকে, আর নচিকেতার কিশোরহৃদয়ে শ্রদ্ধার আবেশ তার সামনে খুলে দিল লোকোত্তরের দ্বার।^২ শ্রদ্ধাতেই সাধনার শুরু, তাই শ্রদ্ধা পৃথিব্যায়তন।

ঋকসংহিতার শ্রদ্ধাহুক্তের ঋষিকা শ্রদ্ধা কাম্যমণী। অর্থাৎ শ্রদ্ধার জন্ম কাম হতে। এই কাম যে হৃদয়ের আকৃতি, সে-ইঙ্গিত হুক্তের মধ্যেই আছে [৫৬০]। অবশ্য এ-কাম দেবকামের দিব্য কাম, তার অমৃতত্বের পিপাসা। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণেও দেখি, শ্রদ্ধা 'কামবৎসা অমৃতং হুহানা...দেবী প্রথমজা ঋতস্ত, বিশ্বস্ত ভর্তা জগতঃ প্রতীষ্ঠা, ঈশানা দৈবী ভূবনস্তাধিপত্নী।' তাঁর কাছে প্রার্থনা: 'সা নো লোকম্ অমৃতং দধাতু।' ^৩

শ্রদ্ধাহুক্তে বলা হচ্ছে : দেবযজ্ঞন বা সাধনার প্রথমকৃত্যই হল অগ্নিসমিদ্ধন এবং তাতে নিজেকে আহুতি দেওয়া। এ-হৃদের মূলে রয়েছে শ্রদ্ধা। অগ্নি 'উষভূৎ'—নবজীবনের উষায় জাগেন। উষা প্রাতিভনংবিতের অরূপ রূপ। নেপথ্য হতে সবিতার প্রচোদনা তার পরিণাম। তার পরেই দিক্চক্রবালের উর্ধ্বে ভগের আবির্ভাব। শ্রদ্ধা তাঁর মূর্ধায় অর্থাৎ আগে শ্রদ্ধা, তার পর দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন [৫৬১]। সোমযাগের তিনটি সর্বনে যে-আহুতি, তা বস্তুত শ্রদ্ধারই আহুতি।^৪ দেবতাকে যে দেয় বা দিতে চায়, সে-ই সত্যকার সম্ভোগের অধিকারী। শ্রদ্ধাই দেবপ্রশান্তিকে তার কাছে প্রিয় করে তোলে।^৫ হৃদয়ের আকৃতি নিয়ে শ্রদ্ধার উপাসনা যে করে, সে-ই আলোর সন্ধান

৫৫৯ তু. ছা. ৫।১০।১০০। ১৭. ১০।১৫১ সূ.। বা. জ. টি. ২০৪২। আরও তু. শ্রু. অশ্বে ধন্ত স জনাস ইজ্ঞাঃ ২।১২।৫। ২ক. ১।১২।৩০০। তু. ঐত্রা. শ্রদ্ধা পত্নী সত্যং যজমানঃ ৭।১০ ; শাং. অন্ধৈর স্কৃষ্টিত্তা-কিতিঃ, স যঃ শ্রদ্ধানো যজ্ঞতে তস্তেষ্টিং ন দ্যায়তে ৭।৪।

৫৬০ ঋ. ১০।১৫।৮। ১১ত্ৰা. ৩।১২।৩।১-২ ; আরও তু. ২।৮।৮।

৫৬১ তু. ঋ. শ্রদ্ধা.গিঃ সম্ ইধাতে শ্রদ্ধা হুধতে হরিঃ, শ্রদ্ধাং ভগন্ত মূর্ধনি...১০।১৫১।১। ১তু. শ্রদ্ধাং প্রাতর্ হরামহে শ্রদ্ধাং মধ্যান্নিং পরি, শ্রদ্ধাং হৃদ্যন্ত নিমুচি ৫। ২প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে বিদাসতঃ, প্রিয়ং ভোজ্যে যজ্ঞথ্ অশ্বাকম্ উদিতং (বাগী) কুধি ২। ৩শ্রদ্ধাং হৃদয়য়া.কৃত্যা শ্রদ্ধা বিদতে বহু ৪। ৫জ. ১০।১২।১৫-১৬। ৫শ্রদ্ধাং দেবো যজমানো বায়ুগোপা উপাসতে ১০।১৫১।৪। বায়ু এখানে মাতরিধা, যিনি হৃষ্টির আদিতে অদিতিদ্বয়ের প্রথম উজ্জ্বল (জ. ৩।২৯।১১, টি. ৩৫৬২ ; ল. মূলে 'ব্রাতস্ত সর্গো অতরং সর্গীমণি' ; যেন তার আগে 'আনীদ অরাতং স্বধা তদ একম্' ১০।১২।২১)। তাঁহতেই দেবযজ্ঞের প্রবর্তন বলে দেবতার 'বায়ুগোপা'। ঐয়া দেবো অহরেম্ শ্রদ্ধা উগ্রেম্ চক্রিরে ১০।১৫১।৩। পুরুষের একপাদ সত্ত্বতি, বাহতে এই সব-কিছু ; আর তাঁর যে-প্রিাদ উজিয়ে গিয়ে দ্রাব্যলোকে অমৃত হয়ে আছে, তা অদভুতি (জ. ১০।১০।৩-৪ ; ঙ্গ. ১২-১৪)। আমরা জানি, ঋতে দেবতারও অহর (জ. টীম্. ১৩৬)। অতএব একই পুরুষ সত্ত্বতিতে 'দেব' এবং অদভুতিতে 'অহর'। সত্ত্বতি 'সং'-শব্দবাচ্য, আর অদভুতি 'অসং'-শব্দবাচ্য। কিন্তু এও জানি সংএর

পায়।^{১০} যে-দেবযজ্ঞ সৃষ্টির মূলে,^{১১} শ্রদ্ধাই তার আধার।^{১২} আর দেবতাদের শ্রদ্ধা ওজস্বী সেই অসুরদের প্রক্তি, বরুণ বান্দের প্রমুখ।^{১৩}

শ্রদ্ধার পর পৃথিবী, ঋগ্‌র কথ্য আগেই বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, নিষকটুকার পৃথিবীকে অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যস্থান দেবতাদের মধ্যেও ধরেছেন। এখানে পৃথিবীপ্রসঙ্গে বাস্ক যে-ঋক্টি উল্লত করেছেন, তা যদি মৃত্যুর পর শবকে সমাহিত করার উপলক্ষ্যে রচিত হয়ে থাকে, তাহলে এই মুমুরী পৃথিবীই তার দেবতা [৫৬২]। অন্তরিক্ষস্থান পৃথিবীর স্কলটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

পৃথিবীর পর দেবতা অপ্‌রা। ঋক্‌সংহিতার একটি সংগ্রামযজ্ঞের একটিমাত্র ঋকে এঁর উল্লেখ আছে। অপ্‌রাকে বলা হচ্ছে শক্রদের চিত্তকে সম্মোহিত করতে, তাদের অন্ধ-প্রত্যন্ধ অবশ করে দিতে, হৃদয়ে শোকের আগুন জালিয়ে ভুলতে—যাতে তারা অন্ধতমিস্রায় তলিয়ে যায় [৫৬৩]। সপ্তশতীর অসুরদলনী দেবীর মতই ইনি ভয়ঙ্করী। শৌনকসংহিতার একটি মন্ত্রে অপ্‌রাকে বলা হয়েছে উদরাময়।^{১৪} সাধারণ বলছেন—‘পাপাভিমানিনী দেবতা।’ বাস্ক বলছেন, ‘বাস্কির্ বা ভয়ং বা।’^{১৫} এদের প্রভাব পৃথিবীতেই আছে, অশ্রুত নাই।^{১৬}

তার পর অগ্নায়ী। ঋক্‌সংহিতায় অগ্নিপত্নীর উদ্দেশে কোনও স্কল নাই, ছুটি ঋকে তাঁর উল্লেখ আছে [৫৬৪] অশ্রুত দেবপত্নীদের সঙ্গে। বেদের তেত্রিশ দেবতাই সপত্নীক।^{১৭} অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তাঁর পত্নীও তা-ই।

এর পর আটটি ‘দ্বন্দ্ব’ বা যুগ্মদেবতার নাম। তার মধ্যে উলুখল-মুসল, ছাবা-পৃথিবী বিপাট-ছুহুদ্রী এবং আর্জীর কথা আগেই হস্পে গেছে। বাকী—

হবির্ধানিদ্বয় বা সোমযাগে সোম প্রভৃতি মহাবেদিতে বসে নেবার জন্ত দুখানি গাড়ি। হবির্ধান যজ্ঞোপকরণ, তার উদ্দেশে ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলে একটি তৃচ এবং দশম মণ্ডলে একটি স্কল আছে [৫৬৫]। তৃচটিতে আছে, ‘ছাবাপৃথিবী আমাদের এই সিদ্ধ দ্যালোকম্পর্শী যজ্ঞকে দেবতাদের কাছে অর্পণ করুন।’^{১৮} ঐতরেয়-

বৌটার বান্ধন অবন্থএ (ঋ. ১০।১২২।৪ ; জি. ৮৪১, ১০৩, ১৩৭৪)। তাইতে সৃষ্টিযজ্ঞের প্রবর্তনকালে দেবতাদের শ্রদ্ধাধ্যাপন অসুরদের প্রতি।

৫৬২ ঋ. ১।২২।১৫, জি. টিমু. ৪৬২।

৫৬৩ ঋ. অমীবাং চিত্ত প্রতিলোভয়ন্তী পৃথিবী, দ্বাচ্ অপ্‌রে পরে, হি অভি প্রে, হি নিরু দহ হব্‌হ শৌকৈন্ অন্ধেনা, বিব্রাস্ তমসা সচন্তাম্ ১০।১০৩।১২। ১শে. ৯।৮৯। ২নি. ৬।১২। যাক্‌সের বা. যদ্‌ এনরা রিক্‌চো হপ্‌রায়তে (√হি ; তু. IE. √ ugi 'to go')। ৩তু. ক. স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিং চনা, স্থি, ন তত্র স্বং ন জরথা বিভেতি ১।১।১২।

৫৬৪ ঋ. ১।২২।১২, ৫।৪৬।৮। ২তু. পত্নীরতন্ ত্রিংশতং জৌশ্‌ চ দেবান্ ৫।৬।৯, জি. টি. ১৩৯।

৫৬৫ ঋ. ১০।১৩ হু. ; ২।৪১.১৩-২১। ১৮তারা নঃ পৃথিবী ইমং সিধন্ অথ দিবিপ্পৃশন্, যজ্ঞং দেবেভু

ব্রাহ্মণ এইথেকে হবির্ধান শব্দটী ছুটিতে জ্ঞাপ্যপৃথিবী-দৃষ্টির বিধান করেছেন, কেননা 'জ্ঞাপ্যপৃথিবী হচ্ছে দেবতাদের হবির্ধান' অর্থাৎ দ্ব্যলোক-ভুলোক দিব্য অমৃতের বাহন, সব অমৃতময় বা আনন্দময়।^১ তৈত্তিরীয়সংহিতার সারণভাষ্যের একজায়গায় যজ্ঞমান এবং তাঁর পত্নী হবির্ধানদ্বয়ের সঙ্গে একাত্মক, এমন-একটি ইঙ্গিত আছে।^২ এই ভাবনার সমর্থন ঋকসংহিতার বিশ্বামিত্রমণ্ডলের গোড়াতেই পাওয়া যায় :^৩ অন্তর্ধামী চান, মাহুষ সোম্য আনন্দের বীর্ধবান বাহন হ'ক। হবির্ধানশব্দটিতে সন্ধাভাষায় এই ভাবনারই পল্লবন। প্রথম দুটি মন্ত্রে গাড়ি-চলার বর্ণনা এবং তাতে বলা হচ্ছে—তার পরম গতি সেই 'উরুলোকে' যা দেবকাম মাহুষদের লক্ষ্য। তৃতীয় মন্ত্রটিতে অমৃতসন্ধানীর অভ্যারোহের বর্ণনা, যার কথা আগেই বলেছি।^৪ চতুর্থ মন্ত্রটিতে মৃত্যু এবং অমৃতত্বের দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধান বর্ণিত হয়েছে এইভাবে : 'দেবতাদের জন্তই [তিনি] বরণ করলেন মৃত্যুকে, কিন্তু প্রজার জন্ত অমৃতকে বরণ করলেন না। বৃহস্পতিকে [তাঁর] করলেন যজ্ঞ এবং ঋষি। প্রিয় তরুকে যম ছাপিয়ে গেলেন।'^৫ ঋকের প্রথমার্ধে অল্পকৃত্তা পরমপুরুষ 'অমৃত আর মৃত্যু দুইই যার ছায়া'।^৬ দেবতাদের জন্ত তাঁর মৃত্যুবরণ হল দেবযজ্ঞে তাঁর আত্মাহুতি—যার ফলে বিশ্বের বিস্তৃতি।^৭ কিন্তু এই প্রজাত বিশ্ব মৃত্যুর বশ হল, তাকে তিনি অমৃত করতে চাইলেন না।^৮ এদিকে পরমপুরুষ স্বয়ং অমৃত এবং মৃত্যু তাঁর আত্মা বলে^৯ মর্ত্য মাহুষের মধ্যে জাগল অমৃতের পিপাসা। সে-পিপাসার তর্পণ সম্ভব হল আবার যজ্ঞ দিয়েই, মাহুষ সোমপানের দ্বারা অমৃতের অধিকার অর্জন করল।^{১০} এই যজ্ঞও দেবেষিত, কিন্তু তা বিসর্গ নয়—উৎসর্গ, অর্থাৎ আত্মাহুতির দ্বারা মাহুষের উপরে উঠে যাওয়া। এই যজ্ঞের পুরোধা হলেন বৃহস্পতি বা মন্ত্রবীর্ধ, অথবা তিনিই হলেন যজ্ঞের স্বরূপ।^{১১} কিন্তু সোমযাগের ফলে যে-অমৃতত্ব, তা বৈবস্বত যমের দান—এই মর্ত্যতত্ত্ব যতই প্রিয় হ'ক না কেন, তাকে ছাপিয়ে আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানা এবং তাঁর সাযুজ্য লাভ করা।^{১২}...তারপর শেষ ঋকৃটিতে হবির্ধানস্থিত শিশু সোমের প্রশস্তি—আধারে সপ্তসিদ্ধ এবং মরুদগণের দ্বারা শিশু অগ্নির মতই তাঁর কলায়-কলায় আপ্যায়ন।^{১৪}

যজ্ঞতাম্ ২৪১১২০। ২৩ব্রা. ১২২। দেবযজ্ঞের অনুকরণেই মহুগযজ্ঞ। ৩তৈস. ৪।১।১২। ৪তু. ঋ. দোমস্ত মা তরগং ব্রহ্ম অগ্নে ব্রহ্মি চকর্ধ্ব বিদধে যজ্ঞাধে ৩১১। 'বহিঃ'এর অর্থ 'বহিঃ' এবং 'চকর্ধ্ব' দুটি ক্রিয়াই সঙ্গে। ৫ব্র. টীম্. ৪৫৮৭। ৬দেবভ্যঃ কন্ অরুণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কন্ অমৃতং না.রুণীত, বৃহস্পতিং যজ্ঞম্ অকুণ্ডত ঋষিঃ প্রিয়াং যমন্ তথঃ প্রা.রিরেচীৎ ১০।১৩৪। ৭১০।১২১২। ৮ব্র. ১০।১০।৬,১০০। ৯এই প্রসঙ্গে তু. বৃ. ১২ ব্রা.। ১০তু. বৃ. ১২৭। ১১ঋ. ৮।৪৮৩, টী. ১০৮, ১১৩। ১২'বৃহস্পতি' 'ব্রহ্মপতি' 'ব্রাহ্মপতি' সবাই সেই বাকের অধীশ্বর যা বৃহৎ চেতনার বা ব্রহ্মচেতনের বাহন। এই বাকই মন্ত্র এবং মন্ত্র যজ্ঞের মুখ্য সাধন। ১৩ব্র. মা. ৩১।১৮। আলোচ্যমান মন্ত্রের যম আর বরণ এক (তু. ঋ. ১০।১৪৭, টী. ১২৬৫)। ল. হবির্ধান শব্দটি বিশুদ্ধ হয়েছে যমমণ্ডলে। যজ্ঞমান এবং যজ্ঞমানপত্নী যদি নিজেদের দেহকে হবির্ধান বা সোমবাহন করতে পারেন, তাহলে এখানেই তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় হবেন (তু. ঋ. ২।১২)। আরও ল., যজ্ঞের ঋষি 'আগ্নি হবির্ধান' অথবা 'বিবস্বান্ আদিত্য' অর্থাৎ সোমবাহন, যার অঙ্গ স্বর্ধক্ হয়ে গেছে। ১৪তু. ঋ. ৩।১ স্ত.,

তারপর আরেকটি দ্বন্দ্ব শুনাসীর। ঋকসংহিতায় বামদেবের কৃষিস্বক্কে এ-ছটির উল্লেখ পাওয়া যায় [৫৬৬]। স্বক্টির প্রথমেই একটি তৃচে ক্ষেত্রপতির প্রশস্তি। নিষক্টুতে ক্ষেত্রপতি অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহই ক্ষেত্র।^১ অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে ভূমিকর্ষণের উপমা আমাদের জানা আছে। ষোগেখর বলরাম হলধর, এদেশের প্রাকৃত কলনায় শিব চায়ী। ঋকসংহিতাতেও পাই: 'লাঙ্গল দেন মাটিতে কবিরা, জোঝালে গরু জোভেন আলাদা করে ধ্যানীরা—দেবতাদের উদ্দেশে, সোম্য আনন্দের কামনায়।'^২ কৃষিপ্রধান দেশে চাষের উপমা সহজেই মনে আসে।

বায়ুর মতে কৃষিস্বক্কের শুন এবং সীর অধিদেবতাদৃষ্টিতে যথাক্রমে বায়ু এবং আদিত্য [৫৬৭]। পৃথিব্যায়তন সত্ত্ব হিসাবে 'সীর' লাঙ্গল এবং 'সীতা' লাঙ্গলপদ্ধতি।^৩ সীর থেকেই সীতা; সুতরাং সীরে আদিত্যদৃষ্টি সহজেই মাধ্যম্নিনসংহিতার সুষুম্না স্বর্গরশ্মির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু 'শুন' তাহলে কি? স্বক্কে শব্দটির ছটি প্রয়োগ আছে। একটি ক্রিয়াবিশেষণরূপে একক প্রয়োগ, বোঝাচ্ছে 'অনায়াসে, আনন্দের সঙ্গে'।^৪ কিন্তু সীরের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে শুন যেমন 'আনন্দ' বোঝাতে পারে, তেমনি 'প্রাণ'ও বোঝাতে পারে। এই অর্থ ঋকসংহিতাতেই পাওয়া যায়।^৫ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বা প্রাণ, অধিদেবতাদৃষ্টিতে তা-ই বায়ু। সুতরাং 'শুন' বায়ু এবং অন্তরিক্ষস্থান বলে তিনিই যতান্তরে ক্ষেত্রপতি। 'শুনাসীর' ইন্দ্র।^৬

ব্রাহ্মণে সংবৎসরব্যাপী চাতুর্মাস্যাগের চারটি পর্বের শেষ পর্ব শুনাসীরীয় [৫৬৮]। সাকমেধ্যাগের পর শুনাসীরীয়। শতপথব্রাহ্মণ বলছেন: সাকমেধ্যাগের ফলে দেবতার। বুজের উপর জয়লাভ করে যে শ্রীমন্ত হলেন, তা-ই হল 'শুন'; আর সংবৎসরকে জয় করে তাঁরা যে রসিক হলেন, সেই রস হল 'সীর'। যে শুনাসীরীয়বাগ করে, সে এই শ্রী আর রস উভয়কেই পায়।^৭ অর্থাৎ শুনাসীরীয়বাগের ফলে সংবৎসরব্যাপী যে আদিত্যহ্যতির সাধনা তা সার্থক হল, অবিচার অন্ধকার দূর হয়ে গেল, জীবনে এল শ্রী এবং প্রজ্ঞা^৮ অথবা অভ্যাস এবং নিঃশ্রেয়স। শুনাসীরীয় পুরোডাশটি ষাদশকপাল বা বারোটি খাপরার—স্পষ্টতই আদিত্যের ছোটক। তারপরেই আছতি

৫৬৬ ঋ. ৪।৫৭।৫, ৮। ১তু. ঋ. ১০।৩২।৭; গী. ১।৩২-৩। জ. টী. ৫২৩। ২ক. সীর। যুক্তি করিয়ে যুগা বি তন্যত পৃথক্, ধীর দেবেতু হুয়্যা ১০।১০।১৪; জ. ৩; আরও জ. সাভা. ১০, ১১। সমস্ত স্বক্টিই যজ্ঞবিষয়ক। 'সীর' লাঙ্গলের ফাল, লাঙ্গল।

৫৬৭ নি. ৯।৪০। ১ত্র. ঋ. ৪।৫৭।৬, ৭। ২নিষ.তে 'শুন' কৃষ্য তঙ। ৩ক. ৮।৪৬২৮ (বেদী. ১১৬৭৬)। শুন।। খনু 'কুকুর', ব্রাণশক্তি তীরতাহতু যে প্রাণের প্রতীক। ৪তু. বুদে. বায়ু: শুন: সুষ' এরা.জ সীর: শুনাসীরো বায়ুসুয়ো' রদন্তি, শুনাসীরং যাক ইন্দ্রং তু মেনে, সুরোন্দ্রো তো মন্ততে শাকপুণি: ৫।৮। কিন্তু যাক তা বলছেন না, কিংবা শাকপুণির মতও উদ্ধার করছেন না। তবে তৈস. ১।৮।৭।১ এবং তৈজা. ১।৭।১।১এ ইন্দ্র শুনাসীর অর্থাৎ শুন এবং সীর সমন্বিত (সা.)।

৫৬৮ জ. শ. ২।৬।৩ ব্রা.; কাত্যায়নশ্রৌ. ৫ম অধ্যায়; টী. ৩১৬। ১শ. ২।৬।৩এর মর্মাসুবাদ। ২তু. জ. ২।১৩। ৩শ. ২।৬।৩এ-২। ৪ত্র. ঋ. শুনাসীর্য ইমাং রাজ জুবেথাং যদ দিবি চক্রধু: পয়ঃ তেনে.মান

দিতে হয় বায়ুর উদ্দেশ্যে দুধ, কেননা বায়ুই বৃষ্টিকে প্রণয়িত করেন, তাইতে ওষধি জন্মায়, তাই খেয়ে মায়ের দুধ হয়। অর্থাৎ সংবৎসরের এক অংশ জুড়ে আমরা প্রকৃতিতে প্রাণের যে-উপচয় দেখতে পাই, তার মূলে আছে বায়ুর বা মহাপ্রাণের প্রসাদ। 'বায়ব্য পরে'র পর একটি খাপরায় সূর্যের উদ্দেশ্যে একটি পুরোডাশ দিতে হয়। আকাশে এক সূর্য, সবার তিনি 'গোপা' এবং 'বিধাতা'; তাই তাঁর উদ্দেশ্যে এককপাল পুরোডাশ। এই যাগটির দক্ষিণা হল একটি সাদা ঘোড়া, না পেলে একটি সাদা ষাঁড়। ব্রাহ্মণ স্পষ্টই বলছেন, এ হল ওই সূর্যের প্রতীক।^{১০} শুন বায়ু এবং সীর আদিত্য এই প্রকল্প শুনাসীরীয়যাগের অল্পষ্ঠান হতে সমর্থিত হচ্ছে। যাগটি পড়ে ফাল্গুন মাসে। এক বছরের ফসল ঘরে উঠেছে, আবার নতুন করে চাষের আয়োজন করতে হবে—এই ভাবনাটি চাতুর্মাশ্রযাগের পিছনে রয়েছে এবং বামদেবের কৃষিস্বস্ত্যে বাইরে-ভিতরে দুটি চাষের ব্যাপারকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বস্ত্যে শুনাসীরের উদ্দেশ্যে দুটি মন্ত্রের একটিতে অন্তরের কৃষির আরেকটিতে বাইরের কৃষির ইঙ্গিত।^{১১} স্বস্ত্যের গোড়ায় ক্ষেত্রপতিপ্রশস্তিতে ভুলোক অন্তরিক দ্রালোক সব মধুময় হয়ে যাওয়ার বর্ণনা।^{১২} এ যেন মানব-জনম আবাদ করে সোনা ফলানো'র উল্লাস।

সবার শেষে ছাট দ্বন্দ্ব দেবী জ্যোতি এবং দেবী উর্জাহতি। ঋকসংহিতায় এই দেবীদের কোনও উল্লেখ নাই, যদিও 'উর্জাহতি' শব্দটি একজায়গায় আছে [৫৬৯]। বজ্রসংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে এঁরা অহ্ব্যাজদেবতা।^{১৩} অহ্ব্যাজদেবতারা স্বরূপত অগ্নি, অতএব এঁরা অগ্নির বিভূতি বলে পৃথিবীস্থান। তাই পৃথিব্যায়তন সত্ত্বদের মধ্যে এঁদের সমাবেশ। সংহিতার বর্ণনায়, দুজন জ্যোতির একজন দূর করেন পাপ আর ঘেব, আরেকজন বয়ে আনেন বরণ্য জ্যোতিঃ। তাইতে তাঁরা 'জ্যোতি' অর্থাৎ আত্মার তর্পণের দেবতা। আর উর্জাহতিদের একজন বয়ে আনেন এষণা (ইন্দ্ৰ) এবং অন্তরা-বৃত্তির বীর্ঘ (উর্জ), আরেকজন অরপূর্ণা হয়ে পুরানো ফসলের সঙ্গে নতুন ফসলের

উপ সিদ্ধতান্—হে শুন এবং সীর, এই বাকে স্বতৃপ্ত হও তোমরা, কেননা তোমরা দ্রালোকে রচছ আপ্যায়নী ধারা। তা-ই দিয়ে এই (বাককে) কাছে এসে সিদ্ধ কর ৪।৫৭।৫। আদিত্য পৃথিবীর রসকে দ্রালোকে আকর্ষণ করলে তা মেঘ হয়। বায়ুর সহায়ে সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে, পৃথিবী হজলা ও শস্ত্যামলা হয়। এটি নৈসর্গিক ব্যাপার। অধ্যায়জগতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। উর্জাহতি প্রাণ দ্রালোক হতে জ্যোতিরাসার হয়ে ঝরে পড়ে জীবনে, তার নিষেকে আধারের শুদ্ধতা এবং বক্ষ্যাদ্ধ ঘোচে। এটি ভিতরের কর্ণণ। বাইরের কর্ণণের বর্ণনা স্ব. 'শুনং নঃ ফালা রি কৃন্ত ভুমিং, শুনং কীনাশা অভি যন্ত রাইঃ', শুনং পর্জন্তো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনন্ অস্মাহ ধন্তম্—স্বচ্ছন্দে আমাদের ফালেরা কর্ণণ করুক ভূমি, স্বচ্ছন্দে চাষীরা চলে আহুক বলদ নিয়ে। স্বচ্ছন্দে পর্জন্ত (মাটি ভিজিয়ে দিন) মধু দিয়ে আর পয়োধারাদের দিয়ে। শুন এবং সীর প্রাণকে আমাদের মধ্যে করণ নিহিত ৪।৫৭।৮। ৫ত্র. টী. ১৮৫১।

৫৬৯ স্ব. ৮।৩৯।৪, ৫ত্র. টী. ২২০। ১ত্র. টী. ২৭৭; মৈস. ৪।১৩।৮; তৈত্রী. ৩।৬।১৩। ২ত্র. নি.

মিলন ঘটান যার ফলে সবাই মিলে পানাহার করবার স্বেচ্ছা ঘটবে। কেউ বলেন, স্বরূপত এই দেবীরা জ্বালাপৃথিবী, কেউ বলেন অহোরাত্র। কাঞ্চ্য বলেন, এঁদের একজন শস্ত্র, আরেকজন সংবৎসর; অর্থাৎ জীবনের বিনিমাদ যে-অগ্নি এবং পরিণাম যে-আলোতে, এঁরা তাই।^২

পৃথিবীস্থান দেবতাদের পরিচয় এইখানে শেষ হল। দেখলাম, পৃথিবীতে একই জ্যোতি, একই দেবতা—তিনি অগ্নি। পৃথিবী অগ্নিগর্ভা, তাই তিনিও দেবী। জাতবেদাক্রমে অগ্নি আমাদের প্রাণ, আমাদের লোকোত্তরের ষণ্ডার আদি সংবেগ, আমাদের তপঃশক্তি, আমাদের অভীষ্টার শিখা। তিনি বস্তুত ‘ত্রিষধ্ব’—যেমন আছেন পৃথিবীতে, তেমনি আছেন অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে। মানুষ আর দেবতার মধ্যে দূত তিনি—যেমন মানুষকে তুলে নেন দেবতার কাছে, তেমনি দেবতাকে নামিয়ে আনেন মানুষের মধ্যে। প্রত্যেক আধারে তিনি গুহাহিত, মন্বনের বীর্ষে তাঁকে আবিষ্কার করাই আমাদের প্রথম পুরুষার্থ। পৃথিবীর অগ্নিকে নিয়ে যেতে হবে দ্যুলোকে—এই আমাদের পরম পুরুষার্থ। অথবা পৃথিবীর অগ্নিই আমাদের নিয়ে যাবেন দ্যুলোকে—অগ্নিজ্যোতি উদ্দীপ্ত হয়ে পরিণত হবে সৌরজ্যোতিতে, আত্মচৈতন্য বিক্ষারিত হবে ব্রহ্মচৈতন্যে।

পৃথিবী আর দ্যুলোকের মাঝখানে অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষ বেদে জ্বালাপৃথিবীর মত দেবতা হয়ে ওঠেনি—তা ‘লোক’ বা দেবতার ধাম। পৃথিবী শাস্ত্রা, দ্যুলোক শাস্ত্র; কিন্তু অন্তরিক্ষ নিত্যকৃত্ত—তমঃ আর সত্ত্বের মধ্যে সাংখ্যের রজোগুণের মত। এই ক্ষোভ যুগপৎ আদিত্যের ক্ষোভ এবং দেবাসুরের সংগ্রাম। বেদে সঙ্ঘাতায়াং এ-ছটিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যে-দেবতা বা দেবতারা এই অন্তরিক্ষলোকের অনিপত্তমান নাগক, এঁদের তাঁদের কথা।

নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষস্থান বা মধ্যস্থান সত্তরটি দেবতার নাম আছে। তাঁদের তিনটি পর্যায়ে সাজানো হয়েছে—প্রথমে আলাদা-আলাদা দেবতা, তারপর দেবগণ এবং সবায় শেষে জ্বাদেবতা। আমরাও নিঘণ্টুর এই পরিগণনকে অহুসরণ করব, তবে কিনা বোঝবার সুবিধার জন্ত অনেকজায়গায় ক্রমভঙ্গের প্রয়োজন হবে।

ঘ. অন্তরিক্ষস্থান দেবতা ১: বায়ু-বর্গ

নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রথমেই নাম করা হয়েছে বায়ুর [৫১০]। যাক্ষও অজ্ঞাত বলছেন, নৈরুক্তদের মতে তিনটি মাত্র দেবতা—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে

বায়ু বা ইক্ষ, আর দ্ব্যলোকে সূর্য। তাঁরা মহাভাগ (মহেশ্বর) বলে তাঁদের একেক-জনের অনেক নাম।^১ আবার এই তিনটি দেবতাও যে এক সংগ্রহই বিভূতি, এ আমরা আগেই দেখেছি। বায়ুর উজ্জ্বল অস্তরিক্ষে দেবতাবিকল্পের কারণ কি, তাও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।^২ নিঘন্টুতে বায়ুর নাম প্রথমে করা হলেও অস্তরিক্ষে যে ইক্ষেরই প্রাধান্য, যার একথা স্পষ্টই বলেছেন।^৩ ইক্ষের বিশিষ্ট কর্ম হল বৃদ্ধকে বধ করে তার অবরোধ হতে প্রাণকে মুক্ত করা এবং আধারকে রসালুভিত্ত করে তার বক্ষ্যাত্ম ঘোচানো। এর জন্ত বলের প্রয়োজন হয়। তাইতে যা-কিছু বলকৃতি, তা ইক্ষের কর্ম। বলা বেতে পারে, তা বায়ুরও কর্ম।^৪ অস্তরিক্ষস্থান সমস্ত দেবতার এইটি সাধারণ ধর্ম। তাঁরা মহাপ্রাণের বিভূতি।

নিঘন্টুতে বায়ুর পর আছে বরুণ রুদ্র ইক্ষ ও পর্জন্তের নাম। পর-পর এই পাঁচটি দেবতার উল্লেখ যে বর্ষণরূপ একটি নৈসর্গিক ব্যাপারের ইঙ্গিত করছে, দুর্গের এ-প্রকল্পের কথাও আগে বলেছি [৫৭১]। বর্ষণ অস্তরিক্ষের ব্যাপার, যেমন জ্যোতির প্রকাশ দ্ব্যলোকের। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটির তাৎপর্য প্রাণে, অপরটির প্রজ্ঞায়।^১ দেবতা-মাত্রেরই স্বরূপ হল জ্যোতি। অস্তরিক্ষে আমরা নৈসর্গিক দুটি জ্যোতির সাক্ষাৎ পাই—একটি বিদ্যুৎ, আরেকটি চন্দ্রমা। একটি প্রাণের জ্যোতি,^২ আরেকটি প্রজ্ঞার। এই দুটি জ্যোতিকে বুদ্ধিস্থ রেখে আমরা অস্তরিক্ষস্থান নৈসর্গিক দেবতাদের দুটি বর্গ পাই—একটিতে আছেন বায়ুপ্রমুখ বাত বরুণ রুদ্র অপাংনপাং ইক্ষ মরুদগণ ও পর্জন্ত, আরেকটিতে সোমপ্রমুখ ইন্দু চন্দ্রমা অহমতি রাকা সিনীবালী কুহু এবং আরও কয়েকজন দ্ব্যস্থান দেবতা—বিশেষ কারণে বাদের অস্তরিক্ষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। নৈসর্গিক এই কাঠামোটি অস্তরিক্ষস্থান দেবতাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি। একে ধরেই আমরা তাঁদের স্বরূপ আলোচনায় অগ্রসর হব।

অস্তরিক্ষের মূলতত্ত্ব হল বায়ু। ভূতরূপী বায়ুকে আমরা অহরহ নিখাসের সঙ্গে ভিতরে টেনে নিয়ে বেঁচে আছি। তাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বায়ু প্রাণ। আমরা যেন এক অপার অতল প্রাণসমুদ্রে মীনের মত নিমজ্জিত থেকে তাতেই বিচরণ করছি। যে-বায়ু বাইরে, সেই বায়ুই অস্তরে। যে-প্রাণ সবার মধ্যে, সেই প্রাণ আমারও মধ্যে। বিখ্যাত সঙ্গীত এমনি প্রত্যক্ষনিবিড় ওতপ্রোত সম্পর্ক বুঝি আর-কোনও ভূতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি—এক আকাশ ছাড়া। তাইতে এই প্রত্যক্ষাবগম সম্পর্কে অহুস্তব-গোচর করা আত্মচৈতন্যকে বিখ্যেতন্ত্রে ব্যাপ্ত করবার এক অমোঘ সাধন। তারই অহুকূলে গুনি ব্রহ্মবাদীর কণ্ঠে উপনিষদের এই উদাত্ত ঘোষণা : ‘বায়ুর্ অনিলম্ অমৃতম্’

৫৭১ দ্র. টী. ২৪২। ১ল. কো.তে ইক্ষ একাধারে প্রাণ এবং প্রজ্ঞা, আর তত্ত্বত এ-দুটি এক ৩২-৩।

২ সংহিতায় বিদ্যুতের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ‘অপাং নপাং’ (ঋ. ২।৩৫, ১০।৩০-৩২; নিঘ. ৫।৪)।

—(আমার কাছে) এই বায়ু প্রাণনময় অমৃত; 'নমস্ তে বায়ো, হম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, হম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি'—নমস্কার তোমায়, হে বায়ু; তুমিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম; তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলে ঘোষণা করব [৫৭২]। বায়ু বা প্রাণ বা তার সহজপ্রত্যক্ষ ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস সেই আদিযুগ হতে আজ পর্যন্ত এদেশের অধ্যাত্মসাধনার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে—কিন্তু সেকথা পরে। এখন কেবল এইটুকু প্রবিধেয়, বৈদিকভাবনার পৃথিবীস্থান অগ্নি হতে অন্তরিক্ষস্থান বায়ুতে উত্তরণ অধ্যাত্মপ্রগতির মধ্যপর্ব, ব্যাপ্তিচৈতন্তের প্রথম পাঠ। অভীপ্সার অগ্নিশিখা লেলিহান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মিশে যায় বায়ুতে।^১ সে যেমন দেহকে তপস্থান করে, তেমনি আশেপাশের বায়ুমণ্ডলকেও প্রতপ্ত করে। এই ভাবনা সমীক্ষা চৈতন্তের তেজস্ক্রিয়া এবং সামর্থ্যের পরিচায়ক।

একই বায়ু, কিন্তু বৈভবের ভেদে সংহিতায় তার বিভিন্ন সংজ্ঞা—যেমন দেবেছি অগ্নির বেলায়। সংহিতায় এমনতর তিনটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়—বাত মরুদ্গণ এবং মাতরিখা। নিঘণ্টুতে দেবতার নামতালিকায় 'মাতরিখা' উহ, যদিও বাহ্য প্রসঙ্গক্রমে নিকৃন্তে শব্দটির ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন [৫৭৩]। নিঘণ্টুকার বায়ুকে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রথমে স্থান দিলেও আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা সংজ্ঞাগুলিকে এই পরম্পরায় সাজাতে পারি: বাত বায়ু মরুদ্গণ মাতরিখা। এর মধ্যে প্রথম তিনটিতে সূক্ষ্মতার তারতম্য আছে—যেন এক বায়ুই ত্রিষদ্বয় হয়ে বিরাজ করছেন পৃথিবীর কাছাকাছি, অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকের উপাংশে। মাতরিখা তাঁর একটি অতিপ্রাচীন এবং মহনীয় সংজ্ঞা।

প্রথম ধরা যাক বাত। একই ধাতু হতে নিম্নম্ন বাত এবং বায়ুর মধ্যে দেবতা হিসাবে কোনও তফাত না থাকলেও সংহিতায় যেখানে দেবতার অধিভূত রূপ উদ্দিষ্ট, সেখানে 'বাত' সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হয়েছে। তখন 'বাত' বলতে বোঝায় 'বাতাস'—যেমন দেখি এই বর্ণনাগুলিতে: 'মধু বাতা স্নাতায়তে', 'য়থা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিদ্ধয়তি সর্বতঃ', 'য়থা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্রং এজতি', 'ধুনোতি বাতো যথা বনম্' 'উদনঃ শিপালম্ ইব বাতঃ', 'বাতো বহতি বাসম্ অস্তাঃ' 'বৃষ্টিং পরিজ্জমা বাতো দদাতু' ইত্যাদি [৫৭৪]। এসবজায়গায় বাত প্রত্যক্ষগোচর নিসর্গশক্তি, কেবল শেষের উদাহরণটিতে তা দেবতা হয়ে উঠেছে। এই বাতই আবার আমাদের মধ্যে এসে হয়েছে 'আত্মা' বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সঞ্চরণশীল জীবচৈতন্ত। এই জীবচৈতন্তের

৫৭২ ঙ্র. ১৭; তৈউ. ১।১। ২তু. ছা. বায়ুর রার সংবর্গঃ, যদা বা অগ্নির্ উদ্ভাসতি বায়ুন্ এরা.প্যোতি, যদা হরোঁ হন্তম্ এতি বায়ুন্ এরা. প্যোতি, যদা চন্দ্রোঁ হন্তম্ এতি বায়ুন্ এরা.প্যোতি ৪।৩।১।

৫৭৩ নি. ৭।২৬।

৫৭৪ ঙ্র. স্ব. ১।৯০.৩, ৫।৭৮।৭, ৮, ১০।২৩।৪, ৬৮।৫, ১০২।২, ৭।৪০।৬। তু. বাতের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক

উৎসরূপী বাত দেবতা। তিনি আমাদের নিখসিতের মূলভূত সেই ‘মহতো ভূতস্ত নিখসিতম্’^২ যিনি স্থটির আদিতো অপ্রকেত সলিলের গহন গভীরে ‘আনীদ্ অবাতম্’—বাতাস ছিল না, তবু নিঃখাস ফেললেন।^৩ সেই নিখসিতের প্রকট রূপ এই স্থটি। তার অভিব্যক্তির তিনটি পর্বের কথা অগ্গ্র বলছি।^৪ তারই পরের পর্বে ‘বাতস্ত সর্গো অভবৎ সরীমণি’—বাতের স্থটি হল, যখন সব-কিছু সরতে লাগল।^৫ এমনি করে শ্রোতের মত বা সরে-সরে যায়, তা-ই হল কারণ-‘সলিল’—গৌরীকৃপিতী বাকু তাঁর হাধারবে যাকে তক্ষণ করে অব্যাকৃত বিখকে ব্যাকৃত করেন,^৬ আর তারপর সেই বিখৃষ্ট বিখভুবনকে বৃকের কাছে আঁকড়ে ধরে ঝড়ের মত (বাত ইব) বয়ে চলেন।^৭ বাতের দেবত্বের এই মহত্তম পরিচয়।

কিন্তু ব্যাপারটি অন্তরিক্ষের। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, ছালোক আর ভুলোক স্থটির আগে এক হয়ে ছিল—যেমন উপনিষদের বর্ণনায় পাই, স্থটির আগে ‘আত্মা’ আর ‘ইদম্’ একাকার। দুটি লোক যখন ফাঁক হতে শুরু করল, তখন তাদের মধ্যে যে-আকাশ দেখা দিল, তা-ই হল ‘অন্তরিক্ষ’ [৫৭৫]। এই আকাশ নাম-রূপের নির্বাহক।^৮ তার আবির্ভাবজনিত যে-ক্ষোভ, তা-ই ব্রহ্মক্ষোভ।^৯ সংহিতার বর্ণনায় তা হল ‘বাতস্ত সর্গঃ’। আর এইজন্ত এই বাত অন্তরিক্ষচারী।^{১০} তিনি বরুণের আত্মা—যে-বরুণ অব্যাকৃত মহাশস্ত্রের দেবতা।^{১১} স্থটি সেই অব্যাকৃতের নিখসিত। এই বোঝাতে নিঘণ্টুতে হিরণ্যগর্ভ বিখকর্মা ষষ্ঠী এবং প্রজাপতিকে অন্তরিক্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। এঁরা সবাই বিখৃষ্টির দেবতা। এঁদের মধ্যে ষষ্ঠীর ভাবনা সবচাইতে প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। নিঘণ্টুতে ষষ্ঠীর পরেই বাতের স্থান, এটি লক্ষণীয়।

স্বাভাবিক কারণেই ঋকসংহিতার কয়েকজায়গার বাতের সঙ্গে পর্জন্তের সংস্রব দেখা যায় [৫৭৬]। বাত-পর্জন্ত মনে হয় একটি প্রত্যাহার, তার মধ্যে পূর্বোন্নিখিত

১। ১৪৮৮, ৪৭১০, ৭৩২, ১০। ১৪২৪। ২। তু. আত্মের রাতঃ ১। ৩৪৭, ৭। ৮৭২, ১০। ১৬৩ (এখানে ‘বাত’ স্পষ্টত দেবতা)। ৩। জ. টি. ৩৫৭। ৪। তু. বৃ. ২। ৪। ১০, ৪। ৫। ১১। ৫। জ. স্ব. ১০। ১২৯। ২-২। ৬। জ. টি. ৩৫৬। ৭। স্ব. ৩। ২৯। ১১। সরীমন্ < √ স্ব ‘সরে-সরে যাওয়া’ (তু. ‘সলিল’ ৥ সরিল, পুরাণের কারণবারি, তু. স্ব. ১। ১৬৪। ৪১, ১০। ১২৯। ৩) + ঈমন্ (তু. ‘ররীমন্’, ‘ভরীমন্’)। এটি ‘অবরনের ক্ষরণ’, তু. ১। ১৬৪। ৪২। ৮। ১। ১৬৪। ৪২, জ. টি. ১২৫। ৭। ১০। ১২৫। ৮।

৫৭৫ শ. ৭। ১। ২। ৩। তু. ঐউ. ১। ১। ১। ২। ১। ১। ২। ২। উপনিষদের উপমা ‘আদিতোর ক্ষোভ’ ছা. ৩। ৩। ৩। তু. স্ব. ১। ১৬। ১। ১৪ টি. ১৬। ১। ১। আরও তু. হুয়েঁ নো দিবস্ পাতু রাতো অন্তরিক্ষাৎ, অগ্নিরূপ পার্থিবোন্নিখিতঃ ১০। ১৫। ১। ১। এখানে বাত=বায়ু। সূর্য বায়ু অগ্নি পরমদেবতার তিনটি বিভূতি (তু. স্ব. ২। ২। ১০-১১)। কো.তে এরা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যথাক্রমে প্রজ্ঞা প্রাণ ও ভূত, যদিও সেখানে প্রাণে ব্রহ্মদৃষ্টিহেতু তারই প্রাধান্য (৩। ১)। স্ব.তে এই তিনটি দেবতা ‘ত্রয়ঃ কেশিনঃ’ (১। ১৬৪। ৪৪)। ৪। তু. ‘আত্মা তে রাতো রজ আ নরীনোৎ’—আত্মা তোমার বাতাস হয়ে ভুবন (প্রতিধ্বনিত করে) গর্জ্জে চলল ৭। ৮। ৭। ২। **সরীমণোৎ** < √ স্ব ‘শব্দ করা,’ ভূষার্থে; তু. ‘প্র-ণব’ বা গাথাপুথিবীর বিযোজনজনিত ‘ক্ষোণ্ট’ বা আদি বাকু। তাহতে স্থটি। স্থটি তাইতে অন্তরিক্ষের ব্যাপার।

৫৭৬ স্ব. ৬। ৫। ১। ২, ১০। ৬। ২। ১, ৬। ১। ১০—অত্যাচ্ছ দেবতার সঙ্গে। কেবল এই দুজন ‘পর্জন্তরাতা বৃষভা পৃথিব্যাঃ পুরীষাণি জিঘতন্ অগ্যানি’—হে পর্জন্ত এবং বাত, পৃথিবীর পরে ‘হে বীর্যবান্,

অস্তরিকস্থান সব নৈসর্গিক দেবতাই আছেন। পুৰ্বানী হাওরা বইতে লাগল, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল, শোনা গেল দেওয়ার গুরুগর্জন, চমকাল বিদ্যুৎ—ইন্ড্রের বৃত্তসংহারের উন্মাদনায় থরথরিয়ে উঠল প্রাণের অস্তরিক। অবশেষে কবন্ধ মেঘের বিদীর্ণ বন্ধ হতে নামল পূৰ্জ্জন্মের ধারাসার। প্রাণের বিজয়মহিমার এই পুরা ছবি ধরা আছে বাত-পূৰ্জ্জন্মের প্রত্যাহারের মধ্যে। তাঁরা তাই সর্বাধিক চিন্ময় প্রাণের নিষেকে পৃথিবীর বক্ষ্যাহ ঘোচান;^১ মহাজ্যোতির্ময় বজ্র তাঁদের হাতে;^২ আমাদের জ্যোতিরেষণাকে তাঁরা আপ্যায়িত করেন তাঁদের সংবেগে।^৩ দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর প্রাণের অস্তরিক যখন মেঘবাপ্পের আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আসন্ন বর্ষের সংবেগ সঞ্চারিত করেন তাঁরা; আর তখনই আমাদের সত্যকার আকৃতিতে প্রসন্ন মরুদগণ নতুন করে গড়েন আমাদের ভুবনকে—কেননা তাঁরা কবি, তাঁরা জগতের অধিষ্ঠান।^৪

ঋকসংহিতায় বাতের উদ্দেশে ছোট ছোট স্তব পাওয়া যায় দশম মণ্ডলের শেষের দিকে [৫৭৭]। ঋষিনামে সাযুজ্যতাবনার ইঙ্গিত আছে। প্রথম স্তবের ঋষি ‘বাতায়ন অনিল’—ঐশোপনিষদে উল্লিখিত সিদ্ধপ্রাণের অমৃতানুভবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।^১ দ্বিতীয় স্তবের ঋষি ‘বাতায়ন উল’ প্রাণের সর্বব্যাপিত্বের সূচক।^২ অনিল বলছেন : ‘এখন বাতের রথের মহিমার কথা আমি (বলছি)। সব ভেঙে-চুরে ছুটেছে (রথ), বজ্রের গর্জন তুলছে তার নির্ঘোষ। ছালোক ছুঁয়ে চলেছে সে, সব অরুণ করে। আবার ছুটেছে পৃথিবীর রেণু উড়িয়ে দিকে-দিকে [৫৭৮]।

‘দিকে-দিকে সামনে-পিছনে চলে বাতের বিচিত্র বিভূতিরা। এঁর কাছে আসে ওরা—মেলায় যেমন মেয়েরা। সেই সঙ্গিনীদের নিয়ে একই রথে দেবতা চলেন এই বিশ্বভুবনের রাজা হয়ে [৫৭৯]।’

অপ্য হতে জাত কুরাসাদের প্রাণচঞ্চল কর তোমরা ৬৪৯।৬। ‘অপ্যানি পুরীষানি’ স্তবের আদিতে মহাপ্রাণের জ্যোতির্বাণ্ড (তু. পিতরঃ...দির আহঃ পরে অর্থে পুরীষিণ্ ১।১৬৪।১২)। **পুরীষ** ‘পূর্ণাতে: পূরনতের্ বা’ নি. ২।২২ (তু. IE. *pele to fill*, Lat. *ptere* ‘to fill’)। ১৬৪২।৬, পূৰ্জ্জন্মরাতা বৃদ্ধা পুরীষিণা ১০।৫৫।৯। ব্রাতাভর্জন্তা মহিষন্ত তন্তাতো: (পূর্তারো) ১০।৬৬।১০। উপরুজ্জ্বারাতা পিপ্যাতাম্ ইযং নঃ ৬।৫০।১২। ৪৬. টার প্রারন্ত + ‘সত্যশ্রুতঃ করমো’ যন্ত গীর্ভির্ জগতঃ স্বাতর্ জগদ আ কৃগুধম্—‘সত্যশ্রবণকারী হে কবিগণ, যার বাণীতে (তোমরা প্রসন্ন) হে জগতের অধিষ্ঠান (মরুদগণ), (তার) জগৎকে আকার দাও তোমরা ৬৪৯।৬। ‘করমঃ’ মরুতেরা; তাঁরাই একবচনে ‘স্বাতঃ’—‘গণ’ বোঝাতে।

৫৭৭ ঋ. ১০।১৬৮, ১৮৬ সূ.। অনুক্রমণিকায় দেবতা ‘বায়ু’; কিন্তু স্তব্ধে পাই ‘বাত’। ১৬. ১৭। ২‘উল’ ॥ ‘উল’ < √ বৃ ‘ছেয়ে ফেলা’।

৫৭৮ ঋ. ব্রাতন্ত নু মহিমানং রথন্ত রজম্ এতি স্তনয়ম্ অস্ত ঘোষঃ, বিরিস্পৃগ্ যাতা.কর্ণানি কৃধম্ উতো এতি পৃথিৱ্যা রেণুম্ অন্তন ১০।১৬৮।১। পশ্চিমের ‘আধি’র ছবি। বাত যেন রথের মত—এই ধ্বনিও আছে (Geldner)।

৫৭৯ ঋ. সং প্রেরতে অনু ব্রাতন্ত রিষ্ঠা ঐ.নং গচ্ছন্তি সমনং ন যোমাঃ, তান্তিঃ সধুক্ সরথং দেব ইয়তে হস্ত রিথন্ত ভুরনস্ত রাজা ১০।১৬৮।২। ল. √ ঈর্য়এর তিনটি উপসর্গ ‘সম্’ (তু. ‘সমীর’) ‘প্র’, ‘অনু’—বোঝাচ্ছে বড়ের এলোমেলো দাপট (তু. ১।১৬৪।৩১)। তারাই বাতের শক্তিরূপ ‘রিষ্ঠাঃ’ অর্থাৎ বাদের বিচিত্র স্থিতি (তু. য়ারত্ বন্ধ ‘রিষ্ঠিত’ তারতী বাক্ ১০।১১৪।৮)। **সমন** ‘সংগ্রাম’ নিঘ. ২।১৭; মূলত ‘সম্-মেলন’, উপসর্গ

‘অন্তরিক্ষের পথে-পথে চলতে গিয়ে তিনি তো থেমে যান না একদিনের জন্তেও। অপ্দের সখা ইনি, (সৃষ্টির) প্রথম জাতক ও স্বতবান—কোথায়-বা তাঁর জন্ম, কোথা হতে হলেন আবির্ভূত [৫৮০] ?

‘আত্মা তিনি দেবতাদের, ভুবনের প্রাণ, যেমন খুশি বিচরণ করেন এই দেবতা। নির্দোষই তাঁর শোনা যায়, রূপ তো দেখা যায় না। সেই বাতের উদ্দেশে চলুক আমাদের আহুতির অভিযান [৫৮১]।’

ঝড় আর এলোমেলো হাওবার মাতামাতিতে বিশ্বপ্রাণের দোলা লেগেছে ঋষির হৃদয়ে। এ যেন সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে সেই ‘মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিতম্’, যেন অরূপা ‘গৌরীর্ মিমায় সলিলানি তক্ষতী’।

পরের স্তোত্রটি একটি বিশ্বজনীন প্রার্থনা। তাতে দার্শনিকতা নাই, আছে বিপ্লবের কস্ত্রহৃদয়ের আকৃতি। ঋষি বলছেন :

‘বাত বয়ে আছেন ভৈরবজ্ঞ—যা শাস্তিস্বরূপ আনন্দস্বরূপ হবে আমাদের হৃদয়ে। আমাদের আয়ুর প্রত্যয় হ’ক তাঁর প্রসাদে [৫৮২]।

‘তাছাড়া হে বাত, পিতা তুমি আমাদের, আবার ভ্রাতা, আবার আমাদের সখাও। সেই তুমি এমন কর যেন আমরা বেঁচে থাকি [৫৮৩]।

‘ওই যে হে বাত, তোমার ঘরে অমৃতের সঞ্চয় নিহিত, তারথেকে আমাদের দাও—বাঁচবার জন্ত [৫৮৪]।’

এখানে অন্তর্নিহিতস্বার্থ এবং তার পরেই প্রত্যয় (সম্+অন; তু. নি-স, অব-ত, প্র-তম...), অথবা ধাতুকল্পনা নিপ্রয়োজন। ঝড় বইলে পর পাতার মর্মরে গাছের দোলায় নদীর বুকের কাপনে ফুটে ওঠে যেন নৃত্য গীত বাজ আর চামরবীজন সহ রাজসমারোহের ছবি।

৫৮০. ঋ. অন্তরিক্ষে পথিভির্ ঈয়মানো ন নি রিশতে কতমচ্ চনা হং, অপাং সখা প্রথমজা স্বতাবা ক বিজ্ জাতঃ কৃত আ বজ্জ ১০।১৬৮।৩। ‘অপাং সখা’ তু. রুষ্টিং পরিজ্জমা রাতো দদাতু ৭।৪০।৬, জ. টীম্. ৫৭৪। আরও তু. বাত-পর্জন্তের সংস্বব। ‘প্রথমজা’ তু. ৩।২২।১১, জ. টীম্. ৫৭৪৫। ‘প্রথমজা স্বতস্ত’ বিশ্বমূল তত্ত্ব : তু. ১।১৬।১৩৭, প্রথমজা স্বতাবা ৬।৭৩।১ (বৃহস্পতি), • স্বতস্ত ১০।১৫।৭ (অগ্নি), ৬।১২২ (ঐ), • স্বতেন ১০।২।১। স্বকের শেষ পাদ তু. ১০।১২২।৬। ‘ন নি রিশতে’ তু. অনিপগ্গমানম্ ১।১৬৪।৩।

৫৮১. ঋ. আত্মা দেবানং ভুরনস্ত গর্ভো যথারশং চরতি দেব এষঃ, যোষা ইদং অন্ত শৃণিরে ন রূপং তস্মৈ রাতায় হরিষা রিধেম ১০।১৬৮।৪। এখানে উপনিষদ্রুক্ত সেই মহাভূতের নিশ্বসিত। সমস্ত জগৎ একটা প্রাণস্পন্দন (তু. ক. যদ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্বতনং ২।৩।২)।

৫৮২. ঋ. বাত আ রাতু ভৈরবজঃ শল্প ময়োভু নো হৃদে, প্রণ আয়ুযি তারিষৎ ১০।১৬৮।১।

৫৮৩. ঋ. উত বাত পিতা.সি ন উত ভাতো.ত নঃ সখা, স নো জীৱাতরে কৃধি ১০।১৬৮।২। শেষ পাদের ‘জীৱীবিবা’ বৈদিক অধ্যাক্ষভাবনার বৈশিষ্ট্য; তু. ‘জীৱাতরে’ প্রত্যয় সাধমা বিয়োঃ ১।১৬৮।৪, অয়ম্ অগ্নিঃ... দেৱো • কৃতঃ ১০।১৭৬।৪...। এ-বাঁচা আলোর মধ্যে বাঁচা : তু. মা জ্যোতিষঃ প্ররসখানি গম্য বিবু মুখঃ (অবজ্ঞাকারীদের) শিষ্যঃ (শিষ্যে দাও, বাতে তারা এলিয়ে পড়ে) ‘জীৱসে’ নঃ ২।২৮।৭। আরও তু. অশ্মে শতং শরয়ো • ধাঃ ৩।৩৬।১০ (জ. শৌ. পশ্চম শরদঃ শতম্...১২।৩৭), ঋ. যন্ত তে ছ্যমরং পয়ঃ (জ্যোতির্ময় আপায়নী ধারা) পরমানা.ভূতং দিবঃ, তেন নো মূল. (নন্দিত কর) • ২।৬৬।৩০। অ. ঈ. ২।

৫৮৪. ঋ. যদ অদো রাত তে গৃহে হম্বতস্ত নিধির্ হিতঃ, ততো নো দেহি জীৱসে ১০।১৬৮।৩।

দেহে আরোগ্য, হৃদয়ে শান্তি আর সুখ, দেবতাকে জানা আত্মীয় বলে, তাঁর অমৃতের শরীক হওয়া—এই তো জীবনের কৃতার্থতা।

বাতের পর বায়ু, নিঘর্কুতে যিনি অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রথমগামী। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এই প্রকরণের গোড়াতেই করা হয়েছে। এখন তাকে ভিত্তি করে তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রপঞ্চন করা যাক।

প্রথমেই লক্ষণীয়, অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের পুরোধারূপে বায়ু আর ইন্দ্রের বিকল্প থাকলেও সংহিতার ইন্দ্রের তুলনায় তাঁর পুরুষবিধতা খুবই অস্পষ্ট। ভূতরূপে তিনি নীরূপ [৫৮৫], কিন্তু দেবতারূপে ‘দর্শত’ বা দর্শনীয় এবং ‘কেশী’। তখন বিদ্যাদ্ব্যম তাঁর কেশ।^১ মরুদগুণ তত্ত্বত বায়ুরই প্রকারভেদ, অথচ সংহিতার তাঁদেরও চিত্রকর ইন্দ্রের মত প্রোজ্জল। বায়ুর বর্ণনায় নীরূপতার দিকে এই—যে বৌক, মনে হয় অতি সহজেই তা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণের সঙ্গে তাঁর সমীকরণের অঙ্কুল হয়েছে। বিরাট পুরুষের প্রাণ হতে বায়ুর জন্ম, একথা সংহিতাতেই পাই।^২ ব্রাহ্মণে, বিশেষত তার উপনিষদ্-ভাগে, প্রাণের প্রসঙ্গ বায়ুকেও ছাপিয়ে উঠেছে—এটি লক্ষ্য করবার মত। একে যজ্ঞতাবনার অধ্যাত্ম রূপান্তরের সূচক বলে ধরে নিতে পারি। ক্রমে এটি একটি বিশিষ্ট সাধনাধারায় পর্যবসিত হল—মুনিরা হলেন যার বাহন। ঋকসংহিতার মুনিযুক্তি বাত এবং বায়ুর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এর ইশারা মেলে।^৩ সেখানে দেখি, মুনিরা ‘বাত-রশনাঃ’—বাতাস তাঁদের কটিবন্ধ বা লাগাম অর্থাৎ তাঁরা নগ্ন এবং প্রাণসংযমনের সাধক।^৪ যখন দেবতারা তাঁদের মধ্যে আবিষ্ট হন, তখন তাঁরা বাতাসের সংবেগের অঙ্গুগমন করেন।^৫ তাঁরা বলেন, ‘(নিঃসঙ্গ) মুনির ভাবে উন্মত্ত আমরা বাতাসেই রয়েছি অধিষ্ঠিত। তোমরা মর্ত্যেরা আমাদের শরীরটাকেই (শুধু) দেখ—(আমাদের

৫৮৫ তু. ঋ. ‘ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুখা রি চক্ষতে সংরংগরে রপত এক এযান্, রিধন্ একো অভি চষ্টে শচীভিঃ প্রাজিঃ একস্ত দদশে ন রূপম্’—তিনটি কেশবান্ দেবতা ঋতুচ্ছন্দে চেয়ে-চেয়ে দেখেন; এঁদের একজন বছরে-বছরে কামিয়ে দেন (পৃথিবীকে); বিশ্বের দিকে একজন চেয়ে থাকেন তাঁর সব শক্তি নিয়ে; সংবেগই একজনের দেখা যায়—রূপ নয় ১১৬৪।৪৪। তিনটি দেবতা যথাক্রমে অগ্নি সূর্য এবং বায়ু। অগ্নির কেশ তাঁর অর্চি, বায়ুর কেশ বিদ্যুৎ, আর সূর্যের কেশ তাঁর রশ্মি (বুদে. ১১৯৪)। শীতের শেষে বছরে-বছরে পাহাড়ে আগুন লাগে, পাহাড় নেড়া হয়ে যায়—এটি উত্তরাখণ্ডেরও একটি সাধারণ ঘটনা। তাকেই এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীকে কামিয়ে দেওয়া। **শচী**—**শ্চক্** ‘সমর্থ হওয়া’, শক্তি (নিঘ. ‘কর্ম’ ২১, ‘বাক্’ ১১১, ‘প্রজা’ ৩২)। ইন্দ্র ‘শক্’, তাঁর শক্তি ‘শচী’—অতএব তিনি ‘শচীর’ শচীপতি (ঋ. ৮।৩৭।১-৬০০)। পুরাণে ‘শচী’ ইন্দ্রাণী, ঋতেও তাঁর আভাস পাওয়া যায়; তাঁর পুত্রেরা শক্রয়, তাঁর কন্যা বিরাট্, তিনি সঞ্জয়া (১০।১৫২।৩)। বায়ুর গতিই দেখা যায় ঋতুর মাতনে—কিন্তু রূপ নয়। অজ্ঞাত বাতাসের নির্ণোষই শোনা যায়—রূপ দেখা যায় না ১০।১৬৮।৪। ১৩. টি. ২৩১১; তু. ‘অপশ্চাৎ গোপাম্ অনিপশ্চামান্ ১১৬৪।৩১। ‘দর্শত’ ১২১। তবে সংজ্ঞাটির অর্থ ‘দর্শনীয়’ এবং ‘দর্শক’ দুইই হতে পারে। ২ প্রাণাদ্ বায়ুর্ অজায়ত ১০।১০১।৩। ৩৩. ১০।১৩৬ স্ব. ১। ১০।১৩৬২; তৈজা. ২।৭।১; ত্র. বেদী. পৃ. ২৫১০, ১০২৪৮। অজ্ঞাত বাতাসের মন্তব্য: ‘প্রাণোপাসনয়া প্রাণরূপিণো বায়ুভাঃ প্রপন্না ইত্যর্থঃ।’ ৫৪. বাতস্তা.মু প্রাজিঃ যন্তি যদ্ দেৱাসো অরিক্তত ১০।১৩৬।২। দেখে

নয়)।^{১৩} বস্তুত, দেবতার প্রেরণায় মুনি যেন বাতাসের ঘোড়া, বায়ুর সখা। তাইতে ছুটি সমুদ্রই তিনি ছেয়ে আছেন—যা পূবে, আর যা পশ্চিমে।^{১৪} বায়ু তাঁর কাছে এসে মন্থন করলেন, আর পেষণ করলেন কুজিকা—কেশী বা জটায়ুর মুনি বিষের পাত্র নিয়ে যা পান করলেন রুদ্রের সঙ্গে।^{১৫} এই শেষের মন্ত্রটিতে হঠাৎ যোগের প্রাণনিরোধ, কুণ্ডলিনী উত্থাপন এবং বিষপানে শিবের মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত আছে। 'বিষ' সম্ভবত ঋষিদের সোমের মতন এমন-কোনও উদ্ভাদন পানীয়, যার ক্রিয়া নাড়ীতন্ত্রে ঋড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়।^{১৬}

বায়ু আর প্রাণের একতা ঋকসংহিতায় স্পষ্ট উল্লিখিত হলেও উপনিষদের পঞ্চ-বৃত্তিক প্রাণের উদ্দেশ্য সেখানে আমরা পাই না—যদিও 'প্রাণ' সংজ্ঞার উল্লেখ একাধিক জায়গায় আছে [৫৮৬]। ঋকসংহিতার একজায়গায় প্রাণ আর অপান এই দুটি মুখ্য বৃত্তির কথা পাওয়া যায়।^{১৭} যজুঃসংহিতায় প্রাণ অপান ব্যান এবং উদানের উল্লেখ আছে।^{১৮} সংহিতায় সমানের সন্ধান পাওয়া যায় না।^{১৯} শৌনকসংহিতার প্রাণমুক্ত্তে^{২০}

এটি অগ্নিমহনের পরিণামে বায়ুর অধিরোধের ফল, যোগীরা যাকে বলেন 'মহাবায়ুর মাথার চড়া'।^{২১} ঋ. উদ্ভাদিতা মৌনেয়ন রাভী তস্থিমা রয়ম্, শরীরে, অস্মাকং যুযং মর্ত্যসো অভি পশুয ১০।১৩৩। 'মৌনেয়' তু. ব্র. ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিত্ত বালোন তিষ্ঠাসেং, বালাং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিত্তাং মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিত্তাং ব্রাহ্মণঃ ৩।৭। ৭৪. রাতস্তা.মো বায়োঃ সখা হখো দেবেষিতো মুনিঃ, উভৌ সমুদ্রাব্ আ ক্বেতি যশ্ চ পূর্ব উতা.পরঃ ১০।১৩৬। 'রাতস্তা অথঃ' বাতাসই যেন ঘোড়া; তু. ১০।১৩৮।, টী. ৭৭। অথের উল্লেখ বাতের নৈমগ্নিক রূপ হুচিত হচ্ছে। 'বাত' এবং বায়ু'র ভেদ ল। হঠাৎ যোগের 'অধিনী'-মুদ্রায় মহাবায়ু উজ্জ্বল বয়। কিন্তু ক্রিয়ায় মূলে দেবতার বা দিব্যভাবনার প্রেরণা থাকা চাই। সে-প্রেরণা দেন প্রজাপতি—হৃদয়রূপ 'অনিরুক্ত সধর ত্রয়োদশ স্তোভের' দ্বারা (ছা. ১।১৩৩, ত্র. বেদী. পৃ. ১১৬৭৭; প্রজাপতি 'অনিরুক্ত' অর্থাৎ অনির্বচনীয় ঐত্র্য. ৩।২০, তৈত্তর্য. ১।৩।৮.৫, তা. ১৮।৬।৮, শত্র্য. ১।১।১।১৩০...)। মুনি পূর্ণাপর দুটি সমুদ্র ছেয়ে থাকেন—স্বর্গের মত; পূর্বে তাঁর উদয়, পশ্চিমে অস্তময়ন (তু. অন্তরিক্ষেণ পততি বিধা রূপা.রচাক্ষং ৪)। ৮ বায়ু'র অস্মা উপা.মহং পিনষ্টি অ কুনরমা, কেশী বিবন্ত পাঞ্জৈব যদ্ রুদ্রেণা.পিবং সহ ১০।১৩৬। মুনি রুদ্রের সঙ্গে বিষের পাত্রে বিষ পান করলেন। সে-বিষকে পেষণ করলেন কুনরমা। সংজ্ঞাটির বুঝে সা. : 'কুংসিতং অপি ভূশং নমরিত্রী, শরং নমরিত্রুং অশক্যা মাধ্যমিকা বাক্, কুপূর্বানু নমরতেঃ পতাচ্চতি যজো বৃক্।' কিন্তু ধাতুটি পিজস্ত করন্য করা অনাবশ্যক—'কুংসিতং যথা স্রাং তথা ভূশং নমতি' এ-ব্যাখ্যাই সহজ। 'কুনরমা' তাহলে 'বিশীকরনের কুঞ্জো মেয়ে'। তন্ময় কুণ্ডলিনীকে বলা হয় 'কুবজিকা'—সাপের মত স্বয়ম্ভুল্লিককে পেঁচিয়ে আছেন বলে। বোধে তিনি 'অহিং ব্যূঃ'। অধ্যায়দৃষ্টিত মূল্যধারণিত বোদিকন্দ। তার 'পেঘনে' বা আকুঞ্চে 'অক্কে' বা ভোগবতী সোমের ধারা বায়ুর দ্বারা আলোড়িত হয়ে উজ্জ্বল বয়। এইটাই বায়ুর 'উপমহন'। তার ফলে অক্কে হয় শুচি সোম—যা বিব ছিল, তা হয় অমৃত। তা-ই রুদ্রের বিষপানে অমর হওয়া। ল. কুণ্ডলিনীযোগ হঠাৎ যোগীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত এবং তাঁরা মুনিপন্থী ও শৈব। ৯ 'বিব' < √বিষ, 'সক্রিয় হওয়া, ছড়িয়ে পড়া'। বিষপানে মৃত্যু হয়। আবার যোগের সমাধিও জীর্ণস্তে মরার অবস্থা। তাই তা যেন অলৌকিক বিষপান। নেশার দ্বারা বাইরের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে অন্তশ্চেতন হওয়া আজ পর্যন্ত এদেশে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ। ঋষিদের সোম ছিল ভাং। মুনিদের বিব কি খুতুরা, যা শিবের প্রিয় পান্যভোগে বিভবসঙ্গ ত্র. ১।১০।১১০-১৬।

৫৮৬ ঋতে সাধারণ অর্থে প্রাণের উল্লেখ : আয়ুঃ প্রাণঃ ১।৬৬।১, বিবন্ত হি প্রাণনং জীবনং হে ১।৬৮।১০, যম্ উ দ্বিসম্ তন্ম উ প্রাণো অহাতু ৩।৫৩।২১, ১০।১০।১৩, যো বিপশ্বতি যঃ প্রাণিতি ১২৫।৪, 'ইন্দ্রঃ' বিবন্ত জগতঃ প্রাণতন্ম পতিঃ ১।১০।১৭। ১।১৮।১২, ত্র. টী. ৩২০, ১২৭২। ২মা. ১।৫৬।৪। ৬ ঋতে 'সমান' অনেক আছে, কিন্তু তা 'স-মান'। ৪শো. ১১।৪।

প্রাণের দার্শনিক বিবৃতি আছে, কিন্তু তার পশ্চাৎপটে রয়েছে বাত-পর্জন্তের ছবি। এমনি করে অধিভূত বাত, অধিদৈবত বায়ু আর অধ্যাত্ম প্রাণ সংহিতায় ওতপ্রোত হয়ে আছে। বায়ুর প্রসঙ্গে এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

ঋকসংহিতায় বায়ুর উদ্দেশ্যে মাত্র ছুটি পূর্ণ স্তব আছে [৫৮৭]। তার আশেপাশে এবং অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ইন্দ্র-বায়ুস্তব আছে, যাদের মধ্যে ছুটি দেবতা এমনভাবে মিশে আছেন যে তাঁদের পৃথক করা কঠিন। বরং দেখা যায়, অনেকজায়গাতে বায়ুর ধর্মই ইন্দ্রে উপচরিত হয়েছে।^৭ এছাড়া বায়ুর উদ্দেশ্যে কিছু প্রকীর্ত্ত মন্ত্রও আছে।^৮

এইসব স্তব্ধে এবং মন্ত্রে বায়ুর সর্বদেবসাধারণ গুণ ছাড়া এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে: বায়ু 'শ্বেত', বায়ু 'নিয়ত্বান', বায়ু সোমের 'গুচিপা' এবং 'পূর্বপা'। একে-একে এই তিনটি বিশেষণের আলোচনা করা যাক।

'বসিষ্ট বায়ুকে বলছেন 'শ্বেতং বহুবিতিং নিরেকে'—তিনি শুভ্র হয়ে জ্যোতি নিহিত করেন শূভ্রতায় [৫৮৮]। আর তখনই নির্ঘেব নির্মল উষার আলোর চারদিক ঝলমলিয়ে ওঠে, বিপুল জ্যোতি খুঁজে পান ধ্যানীরা, গুহাহিত রশ্মির বৈপ্লব্যকে অপারূত করেন উতলা সাধকেরা, আর তাঁদের সেই আবরণমোচনের সঙ্গে-সঙ্গে ভোরের আলোয় বয়ে চলে প্রাণের ধারারা।^৯ এখানে ফলশ্রুতিসম্মত প্রাণের ধ্যানের একটি বর্ণাঢ্য বিবৃতি পাচ্ছি, ঔপনিষদভাবনায় দেখি যার বিচিত্র প্রপঞ্চন। গোড়ার কথা হল 'নিরেক' বা ভিতরটাকে একেবারে খালি করে দেওয়া। নৈসর্গিক রীতিতে এটি হয় সূর্য্যুত্তির সময়। তখন মন থাকে না, কিন্তু প্রাণের আগুন হয়ে সে শূভ্রতায় অলতে থাকে, তার আলোই পরমলোকে অধিষ্ঠিত পুরুষের স্বয়ংজ্যোতি বা বিস্কন্ধ আত্মবোধ। এই বোধের নৈসর্গিক বা অধিভূত প্রতীক হল নীরূপ বায়ুর শুভ্রতা—যেমন এই মন্ত্রে বর্ণিত ভোরের আলোর ঝলমল অন্তরিক্ষের রিক্ততায়। অন্তরিক্ষ একেবারে শূভ্র নয়, সেখানে দেবতা আছেন প্রাপক্ৰপে।^{১০} এ-দেবতার তত্ত্ব

৫৮৭ ঋ. ১।১৩৪, ৪।৪৮ সূ. ১। ১তু. ১।১৩৫, ৪।৪৬, ৪৭, ৭।২০, ৯১, ৯২, ছুটি দেবতার প্রকীর্ত্ত উল্লেখ ৫।৪১।৪-৭, ১০। ২।১২।১-৩, ২৩১, ২।৪১।১, ২, ৮।২৬।২০-২৫, ৪৬।২৫-২৮, ১০।১২-১০।

৫৮৮ ঋ. ৭।২০।৩। নিরেক < নিরুচি 'সব-কিছু খালি করে দেওয়া', শূভ্রতা (তু. বৈপ.): দ্র. ঋ. ৮।২৪।৩, আ নিরেকম্ উত প্রিয়ম্ ইন্দ্র দধি জনানাম্ (যে-রিক্ততাকে মানুষেরা ভালবাসে, তার আবরণ উন্মোচন কর; এই রিক্ততা 'শম্') ৪, ৩৭২, শীর্ঘম্ ইন্দ্রস্ত ক্রতরো নিরেক (মূর্খ শূভ্রতায় তাঁর বৃত সৃষ্টিবীর্য) ৯৩।৩, দধাশম্ অসন্ নিরেক অদ্বিঃ সখা তে (সব তোমায় দিয়ে রিক্ত হয়ে যে তোমার সখা হয়, হে বজ্রধর) ৭।২০।৮, ১।৫১।১৪। এইথেকে 'ধনাভাব' ৭।১৮।২৩। ১তু. উচ্চম্ উষদঃ হৃদিনা অরিপ্রা উরু জ্যোতির্ ব্রিহিহুর্ দীধ্যানাঃ, গরাম্ চিদ উরম্ উশিজো ব্রিহুর্সু তেযাম্ অহু প্রদ্বিঃ সক্রম্ আপঃ ৭।২০।৪। 'হৃদিন' আলোর ঝলমল, যেমন 'হৃদিন' মেঘে ছাওয়া (তু. ইন্দ্র...মেঘি হৃদিনম্ অহাম্ ২।২১।৬)। 'অরিপ্রা' < অরিপা ৪।লিপ্, 'লেপন করা; ময়লা মাখান'। ২প্র. ৪।১০। ৩তু. ৪।১০-২০। ৪তু. ১। ১০ দেবানাং চরসি প্রাপ্বেয ১।১০। ১মপ্র

স্বচ্ছ হতেও স্বচ্ছ, ছালোকের প্রকাশকে কখনও তা আড়াল করে না। আলো যদি প্রজ্জার প্রতীক হয়, তাহলে বায়ুর মধ্যে প্রজ্জা আর প্রাণ একাকার—যেমন দেখেছি কৌষীতক্যুপনিষদে ইন্দ্রের বেলায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই বলতে পারি, প্রাণের স্বচ্ছতাতেই প্রজ্জার অবাধ প্রকাশ। পতঞ্জলির প্রাণায়াম তারই সাধন, তার ফল প্রকাশাবরণের ক্ষয়।^৫ বেদে বায়ুর এই নীকরণ স্বচ্ছতার সংজ্ঞা হল ‘নিরেক’ আর তার ভিতর দিয়ে প্রজ্জার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের ফলে তিনি দর্শিত’ এবং ‘স্বেত’। বায়ুর এই জ্যোতিঃস্বরূপতা ছোঁতিত হয়েছে শৌনকসংহিতার একটি বায়ুহুক্তে এবং তৈত্তিরীয়সংহিতায় বায়ুর উদ্দেশে স্বেতগণ্ড আলস্তনের বিধানে।^৬

বায়ু ‘নিয়ুত্বান্’, বসিষ্ঠের ভাষায় ‘স্বেতঃ...নিয়ুতাম্ অভিশ্রীঃ’—তিনি শুভ্র, নিয়ুতেরা তাঁর আশ্রয় এবং তিনি তাদের অধিষ্ঠাতা [৫৮৯]। নিঘণ্টুতে বায়ুর বাহনদের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল ‘নিয়ুৎ’।^৭ কিন্তু ঋকসংহিতায় কোথাও-কোথাও ইন্দ্রও নিয়ুত্বান্ এবং তা বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জ্ঞাতি।^৮ এই কারণে একজায়গায় মরুদৃগণও ‘নিয়ুত্বন্তঃ’।^৯ এছাড়া সোম অশ্বিদ্বয় এবং মিত্রাবরুণের বেলাতেও নিয়ুৎএর উল্লেখ পাওয়া যায়।^{১০}

বায়ুর বাহনদের নাম ‘নিয়ুৎ’ হল কেন? শব্দটি স্পষ্টতই এসেছে ‘যু’ ধাতু থেকে, যার একটি অর্থ হচ্ছে ‘যুক্ত করা’। যাস্থ অর্থত এই ব্যুৎপত্তি দিয়েও বলছেন, নিয়মন বা নিয়ন্ত্রণ অর্থও এর মধ্যে আছে [৫৯০]। তাঁর এই প্রকল্পের সমর্থন সংহিতাতেই পাই।^{১১} কিন্তু ‘যু’ ধাতুর আরেকটি অর্থ হচ্ছে ‘বেষ্টন করা’ যাথেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ‘মো-নি’ বা গর্ভাশ্রয়।^{১২} ‘নি-যুৎ’এর মধ্যে এই অর্থের ধ্বনি আছে। উপসর্গের

বায়ুমণ্ডল যেন প্রাণের তরঙ্গবিধার, আর তা বিশ্বদেবতার নিধিসি। ৫যোহু. ২।৫২। ৩শৌ. ব্রাহ্মো যৎ তে তপঃ...হরঃ...অর্চিঃ...শোচিঃ...তেজস্ তেন তন্ম অতেজসং কুণ্ণয়ো অস্মান্ ঘেষ্ট যং বরং ষিধ্যঃ ২।২০ সূ.। এটি একটি শত্রুনাশন হুক্ত। শেষের উক্তিটি বেদের অনেকজায়গায় পাওয়া যায়। ধীরা অহিংসাকে মহাব্রত বলে ঘোষণা করেন (ঈ. যোহু. ২।৩১), তাঁরা কেউ এক গালে চড় দিলে আরেক গাল ফিরিয়ে দেবার কথা বলবেন। কিন্তু এতে বুদ্ধের সায় থাকলেও কুক্ষের সায় নাই। বেদপন্থীর নীতি হল, আমরা কারও প্রতি বিশেষভাবে গোষণ করব না। কিন্তু কেউ যদি নিরর্থক বিবেচ দেখায়, আমরা তার সমুচিত জবাব দেব। এটা কাত্ত্বধর্ম, এবং ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে তার বিরোধ নাই। জ. টি. ৪৮৮.... এই হুক্তটির আগে অগ্নির উদ্দেশে অনুকরণ একটি হুক্ত আছে এবং পরে আছে সূর্য চন্দ্র ও অপদের উদ্দেশে একই ছাঁচের তিনটি হুক্ত। মনে হয়, অগ্নিহুক্তটিই আদিম, পরেরগুলি তার অনুকৃতি। পৃথিবী অন্তরিক্ষ ছালোক, বিশ্বের মন আর প্রাণ সব আয়ব্বীর্ঘ্যে সন্দীপ্ত হয়ে উঠুক, ব্রহ্মধেবীরা নির্বীৰ্য হ’ক—প্রার্থনার এই তাৎপৰ্য।...তু. তৈম. ২।১।১১, জ. টি. ৩৩৯।

৫৮৯ ঋ. ৭।২।১৩। অভিশ্রী—তু. (রৈধানরঃ) রাজা হি কং তুরনানাম্ অভিশ্রীঃ ১।৯৮।১, রিগ্ভাণ্ড, মিত্রাবরুণয়োঃ ১।১।৩০।৫, ৯।৭।২।৫, ৮।৬।২৭.... ১নিঘ. ১।১৫। ২ঋ. ১।১০।১২, ৪।৪৭।২, ৬।২২।১২, ৪০।৫, ৮।৯।২০.... ৩ঐ. ৫।৫৪।৮; অথ যদ্ এবং নিয়ুতঃ পরমাঃ সমুদ্রস্ত চিদ্ ধনয়ন্ত (ছুটে চলে) পারে (অন্তরিক্ষস্থ প্রাণসমুদ্রের উপাস্থে) ১।১৬।৭২ (তু. ৬।৬২।১১)। ৪২।৪১।৩, ৯।৮।১৬; ৬।৬২।১১, ৭।৭২।২, ১০।২৬।২, ৩।৫৮।৭; ১।১৮।১৬।

৫৯০ তু. নি. নিয়ুতো নিঘমনাদ্ বা নিয়োজনাদ্ বা ৫।২৮। ১তু. ঋ. নিয়ুত্বান্ নিয়ুতঃ...ইন্দ্রায়্য ৭।৯।১৫, ৪০।২; আরও তু. ১০।৭০।১০ (√যু)। ২জ. নি. যোনির্ এতদ্ভাদ্ এর, পরিয়ুতো ভরতি ২।৮।

ব্যঞ্জনা সহ শব্দটির অর্থ তাহলে দাঁড়ায় 'ভিতরের ষাত' বা বায়ুকে বেঠন করে আছে। এই ষাতগুলি আমাদের সুপরিচিত নাড়ী ('নালী'), যার আসল অর্থ নল। হঠযোগে (এবং আয়ুর্বেদেও) বায়ুর বাহন হল 'নাড়ী'। বেদে অপ্ অগ্নি এবং বায়ু তিনটিই প্রাণের প্রতীক এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনটি যে নাড়ীর ভিতর দিয়ে চলাচল করে—এ-অল্পভবের সঙ্গে আমরা পরিচিত। নিযুক্তান্ মরুদগণ এবং ইন্দ্র তারই সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম প্রকাশ।^৩

নাড়ীর সঙ্গে নদীর সাম্যের কথা আগেই বলেছি। নিযুৎ তাই একাধারে নাড়ী এবং তার অন্তঃসঞ্চারী প্রবাহ। তাইতে দেখি, বায়ু যখন নিযুৎদের ছুটিয়ে চলেন তাদের অধীশ্বর হয়ে, তখন বিদ্রোহের ঝলকে তাঁর পথ আলো হয়ে ওঠে [৫১]। এটি বায়ুর উদানগতির ফলে নাড়ীতে-নাড়ীতে জ্যোতির্ময় প্রাণসঞ্চরণের বর্ণনা। বায়ু তখন সন্তোষের ধরস্রোত বইয়ে দেন আমাদের আধারে, যার ফলে তার গভীরে সিদ্ধ হয় প্রজ্ঞা ও প্রাণের বীৰ্য।^৪ কিন্তু স্বভাবত নাড়ীজাল অখণ্ড-পত্রের শিরাজালের মত আধারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সংহিতায় নিযুৎএরা তাই 'শতিনা' এবং 'সহস্রিনী'।^৫ তাদের মধ্যে প্রবাহিত প্রাণের ধারাকে একটি ষাতে গুটিয়ে আনা যোগের মুখ্য সাধনা।^৬ নিযুৎ-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তির মধ্যে তার ইশারা

আধুনিক বু. ধাতুনস্পর্কহীন IE. *ieu-ni, iouni* 'right place' Av. *yaonəm* 'place, home'। কিন্তু এ-অর্থও শব্দটি ধাতুজ হতে কোনও বাধা নাই, কেননা গৃহেরও বেঠনী আছে। √যু 'সংযুক্ত করা' বা 'বিযুক্ত করা' দুইই বোঝায় (তু. ষ. ১১৮৯১)। বোনিও গর্ভ গ্রহণ এবং মোচন দুইই করে। ^৩'নিযুৎ' শুধু প্রাণপ্রবাহ নয়, তার সহচরিত ধ্যানপ্রবাহও, তু. ধিয়ো ন নিযুতঃ ৩১০১০। অ. তন্নে নাড়ী আজাবহা এবং সংজাবহা দুইই। শতে 'উদানো বৈ নিযুতঃ' ৩২১২৬। উপনিষদে উদান সুষুপ্তসঞ্চারী প্রাণের উপর প্রবাহ (প্র. ৩৭, ছা. ৮৩৬; জু. বেদী. ২১৭৭৪৪)। মরুদগণের নিযুতেরা তাই 'পরমা' ১১৬৭১২।

৫১ তু. ষ. বহু বারো নিযুতো রাহি ৭৯০১ (১১৩৫১২; 'বহু=বাহ্য') ; (বায়ুঃ) দ্বাতদ্ব্যমা নিযুতঃ পতমানঃ ৬৪৯১৪। ^২তু. প্র যান্তির্নু যাসি দাধাসন্ অজ্জা (সব দেয় যে তার পানে) নিযুত্ভির্নু রায়ব্ ইষ্টয়ে (প্রেষণা দিতে তু. কে. ১১) ছুরোণে (সোমপাত্রে, আধারে), নি নো (আমাদের জন্ত) রয়িৎ হতোজগং যুবশ যুবশ (বইয়ে দাও) নি বীরং (বীৰ্য) গব্যন্ (অর্থাৎ আলোর) অখ্যং (অর্থাৎ প্রাণের গুজবিতার) রাধঃ (বুদ্ধি) ৭৯২১০। এখানে নি √যু হতে নিযুৎএর বু. পাওরা যাচ্ছে: 'বাকে গভীরে ঘোজিত বা প্রবাহিত করা হয়' (তু. ৭৯১১৫, ৪০১২)। বায়ুর প্রবাহ যেন 'অপ্-এর রয়ি' বা প্রাণের সংবেগ। এই প্রবাহণ নিম্নাবরণেরও কাজ (১১৮০৬)। ২জু. ১১৩৫১২, ৩, ৭৯২১৫; তু. ২৪১১১। মাতে পাই: 'একরা চ দশভিষ্ চ ষকুতে ('হে ষরসু', বায়ুর সম্বোধন) ষাত্মান্ ইষ্টয়ে রিশতী চ, তিশ্ভিষ্ চ ব্রহ্মে ত্রিশতী চ নিযুত্ভির্নু রায়ব্ ইহ তা বি মুঞ্চ ২৭১০১। নবীদেয় ধরস্রোত সমুদ্রে পড়ে যেমন শান্ত হয়ে যায়, তেমনি প্রাণের সংবেগ তলিয়ে যায় হুন্ত বা মুঞ্চ সমুদ্রে (তু. ষ. ৪৫৮১১, ৮৯৬১০)। ছাতে হ্রদের নাড়ী একশ' এক ৮৩৬; তু. বুতে নাড়ী বাহান্তর হাজার ২১১১২, ৪১২০। তন্নে নাড়ীর-নানা সংখ্যা ও নাম দেওয়া হয়েছে। ৫তু. সপ্রীতীনা নিযুতো দারনে ধিয় উপ ক্রবত ষং ধিয়ঃ—সম্মিলিত হয়ে নিযুৎএর দানের জন্ত ধামবৃত্তিরা আর্থনা জানাম তাঁর (বায়ুর) কাছে ১১৩৪১২। চিত্র একাগ্র হলে প্রাণের স্রোত একটি ষাতে বইতে থাকে—বিশেষ করে সুষুপ্তাপথে, এটি যোগীর সাধারণ অনুভব। এখানে মহাপ্রাণের কাছে উপাসকের প্রার্থনা, 'আমার প্রত্যয়ের একটি নাড়ীর মধ্য দিয়ে তুমি প্রাহিত হও।' এটি যেমন বায়ুর বেলগ, তেমনি হয় অপ্-এর বেলগ—কেননা

আছে।* নিযুৎ তখন আর শত সহস্র নয়—একটি মাত্র। ঋকসংহিতায় তার নাম ‘পূর্ণা’, শৌনক-যজুঃ-সংহিতায় এবং উপনিষদে ‘পুরীতৎ’।^৬ একজায়গায় তাকে প্রাণশ্রোতের ‘নতুনতর নিযুৎ’ বা বাতও বলা হয়েছে।^৭ আরেকজায়গায় তা ‘ইন্দ্রের’ বজ্র—দ্র্যলোককে গুপ্তিত করে দৃষ্টা থাকে তক্ষণ করেছেন।^৮ অগ্নি পৃথিবীস্থানে দেবতা হলেও তাঁর শিখারা নিযুৎ।^৯ আবার সোমও নিযুৎস্থান, কেননা ‘ভিতরের একটি শুভ্র পথ দিয়ে তিনি নীত হন বিশেষ করে’।^{১০} এককথায় নিযুৎএরা ত্রিষদ্বয়ঃ অগ্নি, ইন্দ্র, সোম তিন ভুবনের তিন দেবতার মধ্যেই প্রাণ উদ্ভবশ্রোতা। শতপথব্রাহ্মণে নিযুৎ তাই উদ্যানবায়ু। চেতনার তিনটি ভূমির ভিতর দিয়ে প্রসৃত একটি জ্যোতিঃসরগি আছে তাদের, যা বেয়ে অশ্বিহ্রস্ব আধারে নেমে আসেন পাষাণের আড়ালে অবরুদ্ধ আলোকধারার পথ খুলে দিতে-দিতে।^{১১} একেই অন্ত্র বলা হয়েছে আনন্দের দেবতা মিত্রাবরুণের দ্বারা নিযুৎদের সংহরণ এবং স্বধার বীর্ঘে পরিপূর্ণ ধ্যানচেতনার সর্জন।^{১২}

বায়ুর বা প্রাণের উদ্ভবগতির কি ফল, একটি বায়ব্য মস্ত্রে তার এই বর্ণনা: ‘প্রবুদ্ধ

উভয়েই প্রাণশ্রোত (তু. ঋ. ৪।৮।৫, টি. ১৩১৬; ১১, টি. ২১৩৪)। * <নিযুৎ, তু. ‘তং নো অগ্নে...রয়ি নি রাজং প্রত্যং যুব’—আমাদের গভীরে হে অগ্নি, সেই সংবেগ এবং ওজঃ জুটিয়ে আন বা হবে শ্রুতির সাধন অথবা শ্রুতিভা ৭।৫।২; ৯২।৩, টি. ৫৯১১। * তু. ‘রি স্নুতা দদুশে রীয়তে যতম্ আ পূর্ণা নিযুতা য়াথো অক্ষরম্’—ওই যে হৃদয়ীকে দেখা গেল, বইছে জ্যোতির ধারা; তোমরা দুজন (ইন্দ্র আর বায়ু) পূর্ণা নিযুৎ বেয়ে এস অক্ষরে (যেখানে কুটিলতা সরল হয়ে গেছে) ১।:৩৫।৭। **স্নুতা**। ‘স্নুতরী’ <হৃদয়ী> *স্নুতরী; <√ স্ব্। সামুদায়িক *স্বদ, অতএব ‘স্নুতর’ মূলত ‘স্বদনীয়’ (sweet)। মূলে √*স্ন্। নৃৎ আছে, এই প্রকল্প থেকে নিষ্ঠান্ত তির্যক রূপ ‘স্নুত’। ল. নিযুতে ‘স্নুতা’ উষা (১।৬২), আবার অন্ন (২।৭, পাছ অর্থে)। এখানে ‘উষা’। মন ও প্রাণের একতানতায় মধ্যনাড়ী বেয়ে জ্যোতির ধারা ঋজু হয়ে বইতে লাগল, ফুটল উষার আলো। উষার কথা পরের মস্ত্রেই আছে। এই মধ্যনাড়ী বা ‘পূর্ণা নিযুৎ’ অন্ত্র ‘রৈতদ’ ৪।৮।৫, টি. ১৩১৬। **পুরীতৎ** ব্র. শৌ. ৯।৭।১১, ১৫।৯।১৫, মা. ২৫।৮, কাঠ. ২৭।৮।১, তৈস. ৫।৭।১৬।১; কো. ৪।১৮, বু. ২।১।২৯। সাধারণত তার স্থান নির্দেশ করা হয় হৃদয়ে, যা বায়ুর অধিষ্ঠান। ৬তু. ঋ. ‘তাম্ অহু ত্বা নরীয়সীং নিযুতং রায় ঈমহে’—তাইতে তোমার কাছে সংবেগের সেই নতুনতর নিযুৎটি আমরা চাইছি (হে পূর্ণা) ঋ. ১।১৩৮।১। যোগের ভাষায় একে বলা হয় ‘মৈধানাড়ী’, সাধনার ফলে বা আধারে যেন নতুন করে খুলে যায় এবং দৃষ্টির সামনে অলখের ছুরার মজু করে (তু. ঈ. ১৫)। ৭ঋ. তদ্বদ রজঃ নিযুতং তত্ত্বদ্বদ্ব তাম্ ১।১২১।১। নাড়ীটি যেন দ্র্যলোককে ধরে রাখবার স্তম্ভ (তু. শৌ. স্বস্তরক্ষ ১০।৭ সূ. ১)। স্র. তন্ত্রের ‘বজ্রাঙ্গী নাড়ী। ৬তু. ঋ. ১০।৩৬, ৮৬, অপো গা অগ্নে ‘যুবদে নিযুৎস্থান’ (প্রাণ ও জ্যোতির সঙ্গে নাড়ীসঞ্চারী অগ্নির যোগ, ইন্দ্র তাঁর সহচর) ৬।৬।২। *স্বস্তরক্ষ...গরাশিরঃ...নিযুতঃ (সোমস্ত্র) ২।৪১।৩, অসৎ (হ’ক) ত উৎস গৃণতে (স্রোতার বেলার) নিযুৎস্থান (নাড়ীসঞ্চারী) ২।৮২।৬; ২।১৫।৩, টি. ১১৪২। ১০অ। পরমাত্ম উত মধ্যমাত্ম নিযুৎস্থান্নি স্নাতম্ অরমাত্মি অরাক্, দুঃস্থ চিদ গোমতো বি ব্রজস্ত দুহো রজঃ গৃণতে চিত্রাতী ৬।৬২।১১, টি. ৩৮১২। এখানে নিযুৎরা যেন ‘পরম’ ‘মধ্যম’ এবং ‘অবম’, তেমনি অন্ত্র দেখি বরুণের পাশও উত্তম মধ্যম এবং অবম ১।২৫।২১। এই পাশগুলি এই মস্ত্রে ‘গোমান্ন রজঃ’ বা আলোর অবরোধ—উপনিষদে যাদের বলা হয় ‘গুহ্যগ্রহি’ (তু. মু. ৩।২।২; ২।১।১০, (২।২, ছা. ৭।২৬।২, ক. ২।৩।১৫)। এইটি ঐউ.তে সীমার বিদারণের দ্বারা আধারে আলোর অল্পপ্রবেশ ১।৩।১২। তু. তন্ত্রের ‘শক্তিপাত’। ১১তু. ঋ. ‘নি যদ্ব যুগেধে নিযুতঃ স্নুদান্ উপ স্বধাভিঃ স্বজঘঃ পুরন্ধিম্’—যখন গুটিয়ে আন নিযুৎদের তোমরা দুজন হে কল্যাণদাতা, তখনই আত্মনিহিতির বীর্ঘে প্রবর্তিত কর পূর্ণতার ধ্যান ১।১৮।১৬।

কর তুমি পূর্ণতার ধ্যানকে—ঐধু যেমন (জাগায়) ঘুমন্ত শ্রিয়াকে; চোখের সামনে ফুটিয়ে তোল দ্রালোক আর ভুলোক, ঝলমলিয়ে তোল উবাদের, শ্রুতির তরে ঝলমলিবে তোল উবাদের [৫২২।^১ ধ্যানচেতনার পূর্ণ উদ্বোধনে পৃথিবী হতে পরমব্যোম পর্যন্ত সব আলোর আলোময় হয়ে ওঠার সুন্দর ছবি। এইটাই জ্যোতিরগ্র আর্ষের পরম পুরুষার্থ, অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সোমযাগের ফলশ্রুতি।^২ বায়ুর সঙ্গে সোমের তাই একটি বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। ইন্দ্র যেমন ‘সোমপাতম’ বা সোমপায়ীদের মধ্যে অহুতম,^৩ বায়ুও তেমনি ‘শুচিপা’।^৪ এই বিশেষণটি বায়ুতে নিরুচ্চ। আগেই দেখেছি, ‘শুচি’ বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ। কাজেই বায়ুর সম্পর্কে সোমকে শুচি বলার তাঁর সঙ্গে অগ্নিসদৃশ ধ্বনিত হচ্ছে। শুচি সোম তাহলে অগ্নিশোধিত ‘পবমান’ সোম।^৫ এই সোম ‘গৌর’ বা শুভ্রবর্ণ—তপস্রার আশুনে পরিপূত নির্মল আনন্দ।^৬ যদিও তাতে বিশেষ করে ইন্দ্রের ভাগ, তবু বায়ুই তাকে পান করেন সবার প্রথমে।^৭ বায়ুর এই পূর্বপীতির তাৎপর্য প্রাণের শোধনের দ্বারা সোমের ভোগবতী অন্ধধারার শোধন।^৮ বেদে যা বায়ু বা প্রাণ, সাংখ্য-বোণে তা-ই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয় সংযমের দ্বারা।^৯ যোগের ইন্দ্রিয়সংযম এবং প্রাণায়াম আর বেদের অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যুগে আলমুখ্য পশুর সংজ্ঞপন^{১০} একই সাধনার বিভিন্ন ধারা। পশুরা বায়ব্য—আরণ্য এবং গ্রাম্য দুটি তাদের ভেদ।^{১১} আরণ্য পশুকে পোষ মানিয়ে গ্রাম্য করা বায়ুর কাজ, আমরা

৫২২ ধ. প্র বোধয়া পূরজিঃ আর আ মদতীন্ ইব, প্র চক্ষর রোদনী রাসমোহনঃ অরসে রাসমোহনঃ ১১৩৪১০। **শ্রবঃ** নিষাশ্রুতি, পরমব্যোমে সহস্রাকরা গৌরীর নাদকে শোনা। মরনীয়ারা আকাশে মেঘের রূপের আলো, আবার তাকে ছাপিয়ে শোনে অরুপের স্বভাব। বেদে তাই যথাক্রমে ‘চক্ষঃ’ এবং ‘শ্রবঃ’। ২৩. ৯১১৩, ১১৪ হু.। ২ইন্দ্রে এই বিশেষণ নিরুচ্চ ১৮৭, ২১১, ৩৪২২, ৮৩৪০, ১২১২২০। সোমের মাধ্যমনি সবার বিশেষ করে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। স্বর্ঘ তখন মুখ্য আকাশে, তাইতে সোমের উৎসবনও চরমে ওঠে। প্রজ্ঞান ও আনন্দের পরম অহুতব তখন। আর ইন্দ্র তাঁর অধিব্যবতা। ৩৩. ৭৯০১২, ৯১৪, ৯২১, ১০১০০১২। ৪৩. আশীত্ব. ৯৫, টি. ৮২১। আরও তু. পবমান সোমের সঙ্গে পবমান অগ্নির বর্ণনা ৯৩৬১১৯-২১, টি. ১৬৯। ৫তু. ‘ভরায় হু ভরত ভাগন্ বহিরঃ প্র বারয়ে শুচিপে কন্দবিষ্টয়ে, গৌরজ যঃ পয়সঃ পীতিন্ আনশে’—(দেবতার) আবেশের জন্ত হুচ্ছন্দে বয়ে আন তাঁর কালোচিত ভাগ, এগিয়ে (দাঁও) তা বায়ুর কাছে—যিনি শুচিপায়ী এবং এষণার মুখর, শুভ্র পায়ঃপানের পেয়েছেন যিনি অধিকার ১০১০০১২। **ভর** < √ভৃ হ. ‘বহন করা’ তু. নি. ভরতের বা ৪২৪, IE. *bher*-‘to bear’, Gk. *phere* ‘I bear’। নিচ.তে ‘সংগ্রাম’ (২১২), কিন্তু কি করে তা স্পষ্ট নয়। ধ. ‘ভর-ভরে পুরোোধো (ইন্দ্রাবরুণৌ ৬৮২১২)’—এখানে সংগ্রাম অর্থ সহজেই আসে। কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ ‘আবেশ’ : তু. ‘ভরণ>ভ্রণ’, গভীর্ণিতে বা নিহিত এবং সে যাকে বহন করে; অগ্নি দ্বারের মধ্যে আবিষ্ট এবং তাঁকে বারা বহন করে, তারা ‘ভরত’। এখন আধারে দেবতার আবেশে অহুতের সঙ্গে তাঁর একটা সংগ্রামের হুচনা হয়। এথেকে ভরের মধ্যে সংগ্রামের ধ্বনি আসতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা সাধন-সমর। ধ.তে শব্দটি বিশেষ করে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্দ্র মরুদগণ এবং সোমের সম্পর্কে। প্রথম দুটি দেবতা অন্তরিক্তহান এবং আমাদের সাধনসময়ের নারক। তাঁদের বোলায় ‘ভর’ আবেশ এবং তজ্জনিত সংগ্রাম বা উত্তালতা দুইই বোঝাতে পারে। কিন্তু সোমের বোলায় ‘আবেশ’ অর্থই সঙ্গত হয়, বিশেষত সোমকে যখন বলা হচ্ছে ‘ভরো-জা’ (ধ. ১০১১২১, অনন্ত প্রয়োগ)। ল. এখনও বাংলায় আবেশকে বলা হয় ‘দেবতার ভর’। ‘গৌরজ পয়সঃ’ তু. পবশির দোম। ‘শুক্র’ শুক্র বা সোমের বিশেষণ বহুজায়গায়। আরও তু. ৪৫৮১২। ৬তু. ১১৩৪১। সোমানাং প্রথমঃ পীতিন্ অর্হসি ৬, ১৩৫১, ৪, হুং হি পূর্ব পা অসি ৪৪৬১। ৭তু. পিবা হুতত্তা. কসো অভি প্রঃ (দেবতাদের শ্রীতির জন্ত) ৫১৫১৫। ৮তু. ক. ১৩৩৩-৯। ৯তু. টি. ৪৪০৩, ৪৪৪। ১০ক.

যাকে বলব প্রাণের বা ইন্দ্রিয়ের শোধান। অতএব বায়ুও সোমের মত ‘পবমান’। অস্তত ব্রাহ্মণে এই ভাবটি সুপরিষ্কৃত—সেখানে ‘কোহয়ং পবতে’ বায়ুর সাধারণ বর্ণনা।^{১১} এই পবমান বায়ু পবমান সোমকে পান করে গুটি করলে তবে তা হয় ‘দেবপান’ বা ‘ইন্দ্রপান’।^{১২}

এমনি করে ইন্দ্রের মতই বায়ুর সঙ্গে সোমের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছে সংহিতার বহু মন্ত্রে। বায়ু ‘সোমরভঃ’—সোমকে তিনিই আঁকড়ে ধরেন [৫৯৩]। বায়ুগৃহীত হয়ে সোমের দ্বারা উজান বইতে থাকে। এই অধ্যাত্মব্যাপারের অধি-যজ্ঞরূপ হল বায়ুর উদ্দেশ্যে পবমান সোমের আচ্ছতি। তার একটি বর্ণনা : ‘পূত হতে-হতে বয়ে চল স্থিতিবীর্ষের সাধন হয়ে দেবতাদের পানের তরে, হে হিরণ্য—মরুদগুণ আর বায়ুর তুমি উন্মাদন। হে পবমান, ধ্যানের দ্বারা নিহিত তুমি—(অদিতির) যোনির দিকে আরাব তুলতে-তুলতে তোমার ধর্মাহুসারে বায়ুতে আবিষ্ট হও। (এই যে) দেবতাদের সঙ্গে শোভা পাচ্ছেন বীর্ষবর্ষী এবং (আমাদের) প্রিয় কবি ওই যোনিতে—যিনি ব্রহ্মধাতী এবং দেবত্বের সম্ভোগ যাঁর অহুত্তম’।^{১৩} সোম্য আনন্দ এখানে মহাবায়ুর প্রচোদক। বায়ুর সঙ্গে-সঙ্গে সোম উজিয়ে চলছেন পরমব্যোমের দিকে—যেমন তাঁর ধর্ম বা রীতি। সেখানে পৌঁছেলে পর পরমদেবতার সাযুজ্যে অন্ধকার চিরলুপ্ত হয়ে গেল, ফুটল কবির দৃষ্টি এবং অভিনব স্থিতির নৈপুণ্য। সোমের আবেশে বায়ু মাতাল হয়ে ওঠেন, তাঁর মধ্যে জাগে এষণা ও ঋক্টির সংবেগ—একথাও একজারগার পাই।^{১৪} অন্ততঃ পবিত্রে বা হাঁকনিতে সর্বনের পর সোম সজ্জত হন বায়ুর সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে, সূর্যের রশ্মির সঙ্গে।^{১৫} পবিত্র মেবলোমের তৈরী, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সংজ্ঞা-বাহী স্মৃতি নাড়ীজাল—সংহিতাতেই যাকে বলা হয়েছে ‘অধী ধী’ বা স্মৃতিস্মৃৎস ধ্যান-

১০।২০।৮। তু. মা. ব্রায়ঃ স্থ ১।১। ১১শ. ২৬।৩৭, ১।১৪।২২, ১।৭।১২২, ২।৫।১।৫, ঐত্রা. ৫।২০, ২৬, ১।৭।১০।। ঋ. তে সোমই ‘পবমান’। মোটের উপর অগ্নি বায়ু সোম সবার সঙ্গেই পবিত্রতার অচ্ছেদ্য সন্ধক। ঋ. ৮।১০।১৪তে ‘পবমান’ শব্দ মতে বায়ু ২।৫।১।৪। ১২ ঋ. ২।৯৭।২৭, ২৬।৩, ১৩, ১০।৩০।৯।

৫৯৩. তু. ঋ. ‘ব্রায়োশ্ চিদ্ আ সোমরভত্তরভঃ’—(সোম ছেঁচবার পাঁচাণের) বায়ুর চাইতেও নিবিড় করে সোমকে আঁকড়ে ধরে ১০।৭।৬।২। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এটি যোনিমুক্তার দ্বারা আধারকন্দের নিপীড়ন, যাতে বায়ু সূর্যুণী নাড়ীর ভিতর দিয়ে উজান বইতে পারে। আরও তু. ব্রায়ঃ সোমস্ত রকিতা ১০।৮।৫।২। ১পরম দক্ষসাদনো দেবভ্যঃ পীতয়ে হরে, মরুদভ্যো ব্রায়রে মদঃ। পরমান ধিরা হিতো হভি যোনিং কনিজ্রদং, ধর্মণা বায়ুন্ আ ব্রিশ। সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্ যোনাব্ অধি প্রিয়ঃ, ব্রহ্মহা দেববীতমঃ ৯।২৫।১-৩। ‘য়োনি’ অদিতির উপস্থ (ঋ. ৯।২৬।১) অর্থাৎ পরমব্যোম, যা দক্ষের জন্মস্থান (১০।৫।৭।৭। জ. টীমু. ১৬৪৬, ১৭৩২)। ‘কনিজ্রদং’ তু. রেতোধা পর্জন্ত (৫।৮।৩।১)। তাহিতে সোম ‘দক্ষসাদন’। এখানে বৃষভ-ধেনুর রূপকের ভিতর দিয়ে আদি-মিথুনের ব্যঞ্জন (তু. ‘বৃষা’ [৩])। ল. ‘দেববীতম’ বিশেষ করে সোম। ২তু. নংপি বায়ুন্ ইষ্টয়ে রাধসে চ ৯।২৭।৪২। বায়ুতে সোমের আবেশ ৯।৪৬।২, ৬৩।২২, ৬৭।১৮, ৯৬।১৮, ৯৭।১৭ (বহবচন ল.) ২৫, ৪৯, ১৩।১ (এখানে সহস্রধারার কথা আছে)। ৩সন্ ইন্দ্রোপাত বায়ুনা স্তত এতি পরিত্র আ সন্ সূর্যস্ত রশ্মিভিঃ ৯।৬।১।

বৃত্তি।^৪ তার মধ্য দিয়ে বায়ুবাহিত এবং ইন্দ্রপুত হয়ে সোমের সহস্রধারা স্বর্ধরশ্মির মত উজ্জান বইছে—এ-বর্ণনা মরমীয়া অল্পভবের।

বায়ুসম্পৃক্ত সোমের বর্ণনায় আরও দেবতার নাম করা হয়েছে। বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্র তো আছেনই, তাছাড়া আছেন মরুদগণ ভগ পুষা বিষ্ণু মিত্রাবরুণ এবং বরুণ [৫৯৪]। এই দেবতাদের সামান্য পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তাথেকে হৃদয় ক্রমশঃ মূর্খা এবং তারও উজ্জানে পরমব্যোম পর্বন্ত বায়ুবাহিত আনন্দধারার গতি-পথের একটি ইশারা পাওয়া যায়।^১ অবশ্য এই উজ্জানধারার শুরু অগ্নিস্থান থেকে। সেখানে অগ্নি-বায়ুর সহচারের কথা সংহিতায় এইভাবে আছে : ‘খেলতে-খেলতে আমাদের মধ্যে হে রশ্মি, আবির্ভূত হলে তুমি—তোমার সংবিৎ এল অগ্নিস্থান বায়ুর সংবিৎ এর সঙ্গে। প্রবাহস্থিত এর (জ্বালার) তরঙ্গেরা হ’ক দুর্বারের মত তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্মশীত।’^২ বায়ুর প্রেষণায় নাড়ীসঞ্চারী অগ্নিশিখার সমস্ত গ্রন্থি বিদীর্ণ বিকীর্ণ করে অধ্যুগতিতে লকলকিয়ে উঠছে। তাদের মাঝখানে বনস্পতির কাণ্ডের মত অগ্নির একটি রশ্মি—অন্তর্য যাকে ভুলনা করা হয়েছে ‘বেতস’ বা ‘স্বস্তে’র (স্তস্তের) সঙ্গে।^৩ এই রশ্মি সেই ‘অন্তঃ-শুভ্রবানু পথ’ যার ভিতর দিয়ে সোমের ধারা উজ্জিয়ে চলে। ধারা আসে ভগস্থান হৃদয়ে। সেখানে আনন্দের দেবী অদিতির প্রসাদ নামে রিক্ততার রূপে। তার কুহরে বায়ুর নিযুৎদের প্রেষণায় ভগের আনন্দ উজ্জান বয় বরুণ মিত্র অর্ধমার দিব্য আবেশের অভিমুখে।^৪ এমনি করে বায়ুর সৌমনস্ত্রে বা প্রশান্তবাহিতার ‘অন্তঃপবিত্রে’র তত্ত্বতে-তত্ত্বতে শুভ্র সোমের ধারা সঞ্চারিত হয় যখন, তখন তারূপ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানঘনতার ধারা সম্পৃক্ত হয়ে তা আমাদের উৎসর্গসাধনাকে করে ছালোক-ছোঁরা।^৫

৪ জ. ৯২৬১। তু. ক. অগ্রায়া বৃক্ষা হৃদয়া ১৩১২। ধী-র বাহন নাড়ীজাল যেন ‘কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ’ (বৃ. ৪।২।১) ; তার সঙ্গে তু. পবিত্র সম্পর্কে ‘অথ’ বা ‘অথী’ শব্দের বহন প্রয়োগ (৯।৩৬২, ১৩।৪০০)।

৫৯৪ জ. ষ. ৯২৭২, ৬৩১০, ২৫১২, ৬৪২২, ৬৫২০, ৪৪৫৫, ৬১২৯, ৬৩৩৩, ৬৩৩৩, ৭০১৮, ৮৫৬৬, ১০৮১৬, ৮৪১১। ১ অধ্যায়দৃষ্টিতে ভগ হৃদয়ে, পুষা ক্রমশঃ, বিষ্ণু ও মিত্র মূর্খা, বরুণ তারও উজ্জানে। মরুদগণ এবং ইন্দ্র ক্রমশঃ। ২ জীলন নো রশ্মি আ ভুরঃ সং ভস্মনা বায়ুনা রেরিধানঃ, তা অস্ত্র সন্ ধ্বজো ন তিগ্রাঃ হৃদয়শিতা রক্ষো রক্ষণেহাঃ ৫।১৯।৫। ‘রশ্ম’ তু. মা. স্বয়ংঃ স্বর্ধরশ্মিঃ ১৮।৪০ ; তন্নে স্বয়ংণী অগ্নিনাড়ী। ‘জীলন’ তু. স্বয়ংণায় বিদ্বাৎস্তর মত কুণ্ডলিনীর ‘দৌপনী’। ভস্ম < √ ভন্ ‘খেয়ে ফেলা, চিবিয়ে খাওয়া’, ইন্দ্রনের অবশেষ, বা অগ্নিস্থান (তু. ঙ্র. অথৎৎ ভস্মান্তঃ শরীরম্ ১৭)। এখানে বায়ুর বিপ. তু. ‘ভস্মনা দতা’ ১০।১১৫।২। রক্ষী ॥ রক্ষণা (নিঘ. নদী ১।১৭) < √ রহ্ ‘বয়ে চলা’। ‘রক্ষণা’ বা ‘রক্ষণ’ নদীর প্রবাহ, নাড়ীতে অগ্নিস্রোত। ‘বক্ষী’ সেই স্রোতের প্রবাহমান বীচিভঙ্গ। ৩ তু. ষ. ৪।৫৮।৫ (টী. ১৩০৫, ১০৮, ৬ ; মা. ১৮।৪০। ৪ তু. ষ. ‘মিত্রস্ তন্ নো বরুণো রোদসী চ দ্রাভক্ত্য ইন্দ্রো অয়মা দদাতু, দিদেই দেবী অদিতী রেকণো রায়ুশ্ চ যন্ নিযুতং ভগশ্ চ’—বরুণ মিত্র ‘অয়মা ইন্দ্র এবং রোদসী ছালোকের সেই আবেশ আমাদের দিন, আর দেবী অদিতি দিশারিনী হ’ন রিক্ততার—বায়ু আর ভগ যখন ওটিয়ে আনেন নিযুৎদের ৭।৪০।২। মনে উল্লিখিত দেবতাদের পরস্পরায় স্রুতি হচ্ছে দেবতাদের পথ। তাঁরা আদিত্য—অদিতি সবার উজ্জানে মহাশুভে। এখানে ইন্দ্র-বায়ুর সহচার ল। ৫ তু. আ নো যজ্ঞঃ দিৱিস্পৃশং বায়ো যাসি হৃদয়ান্তঃ (দৌমনস্ত্র নিয়ঃ), অন্তঃ পবিত্রে উপরি ঐগানো (‘জ্যাশির’ যব দ্রুধ আর দই মেশানো সোমরস) অয়ঃ স্ত্রো অয়সি (নিয়ত ধারায় প্রবাহিত করা হল, < √ য্ ‘নিয়ন্ত্রিত করা, দেওয়া’) তে (তোমার উদ্দেশ্যে) ৮।১০১২ তু. আগীর্দানু সোম ১২৩১। বায়ু তখন শতধার ১০।১০৭।৪।

কিন্তু আগেই বলেছি, ইন্দ্রের সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ—বিশেষ করে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। বসিষ্ঠ বলছেন, ‘যতক্ষণ সংজ্ঞা আছে ততক্ষণ, যতক্ষণ আছে ওজস্বিতা, যতক্ষণ নর-বীরেরা চোখ দিয়েই ধ্যান করে, ততক্ষণ শুচিপা ইন্দ্র-বায়ু শুচি সোম পান করুন আমাদের মধ্যে (হৃদয়ের) বহিঁতে আসন পেতে [৫৯৫]।’ বলা বাহুল্য, দেহের এই সংবেগ বায়ুর ধর্ম আর ওজঃ বা বজ্রতেজ ইন্দ্রের ধর্ম। আবার অল্পতর দেবি, বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্র বিজয়ী হন গোমতীর ধারাদের মধ্যে, আর দুর্বীর বেগে (সাধককে) নিয়ে চলেন আরও আলোর দিকে।^১ এই গোমতী একটি নদী, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্যোতিষ্মতী এবং তা পর্বতমালার আড়ালে লুকানো।^২ এর মধ্যে ‘বল’ বা বৃত্তের দ্বারা অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাদের মুক্তির ধ্বনি আছে—যা ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট কর্ম। ইন্দ্র-বায়ুর এই সহচরকে এদেশের মরমীয়ারা বলেছেন ‘মন-পবনের নাও’।^৩ এই নাওএ চড়ে উজানধারায় অমৃত-সমুদ্রে পৌঁছন যায়। সংহিতার ভাষায়, ‘ইন্দ্রের হস্ত এই ইন্দু সমুদ্রের দিকে উজিয়ে চলে বায়ুদের সঙ্গে-সঙ্গে’।^৪

অধ্যাত্মসাধনার দিক দিয়ে বায়ু এমনি করে আবহমান কাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাথেকে পৃথিবীস্থান অগ্নি অন্তরিক্ষস্থান বায়ু এবং দ্ব্যস্থান স্বর্গকে নিয়ে আদিদেবতার একটি ত্রয়ীর কথা সংহিতাতেও পাওয়া যায় [৫৯৬]।

বায়ুর পর মরুদ্গণ। নিঘটুতে তাঁদের উল্লেখ বায়ুর পরে নয়, মধ্যস্থান ‘দেব-গণের’

৫৯৫ স্ব. যারং তরস্ তদো যারদ্ ওজো যারন্ নরশ্ চক্ষসা নীধ্যানাঃ, শুচিঃ সোমঃ শুচিপা পাতন্ অশ্বে ইন্দ্রায়ু সদতন্ বর্হিঃ ইদন্ ৭।২।১।৪। তরঃ < √ তু ‘পার হওরা—যেমন সাতরে, বুক দিয়ে চেউঠেলে,’ তাহতে ‘এগিয়ে চলা সব-কিছুকে অভিভূত করে’। চোখ বুজে ধ্যান নয়, চোখ মেলেই ধ্যান—যেমন কবীরের সহজ সমাধিতে। এটি বৈদিক সাধনার বৈশিষ্ট্য। দেবতা সেখানে ‘ওষধিবু ব্রনস্পতিবু’—শুধু অতীন্দ্রিয় নন, পরস্তু চিন্ময়প্রত্যক্ষের গোচর। ২তু. যো রাযুনা জয়তি গোমতীযু প্র ধুকুনা নয়তি বজ্রো অহু ৪।২।১।৪। ব্রহ্মঃ < বসীয়সঃ < রহ (জ্যোতির্ময়)+ঈয়ন্, জ্যোতিষ্মতর। তু. উত্তরজ্যোতি ১।৫০।১০, টা ১৬৭। ২খাসলে একটি গোমতী, কিন্তু শাখাপ্রাশাখায় বহু। তাই ‘গোমতীযু’; তু. ‘এব ক্ষেতি রথবীতিঃ মথরা গোমতীঃ অহু, পরতেষ্ অপশ্রিতঃ’—রথে যার আনন্দ, সেই মহিমময় দেবতা এই যে বাদ করছেন গোমতীদের ধারায়-ধারায়, পর্বতদের আড়াল ঘুচিয়ে ৫।৬।১।২। এখানে ‘রথবীতি’ হুতসোম একজন ঋষি (১৮), সামুদ্রাবোধে দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন বলে দেবতাও ‘রথবীতি’ (তু. ১০।১০।১২, টা. ১৩১, ৩৫৭)। ‘গোমতী’ নাদীতরের উপমান। তু. ঋতে বহুপ্রযুক্ত ‘গোমান্ রজঃ’ (১।৮৬।৩, ৫।৩৪।৫, ৭।২৭।১০০০), গরুর খোঁরাড়। নাদীতরের অস্থি। ইন্দ্র তাকে বিদীর্ণ বিকীর্ণ করেন। তা-ই তাঁর গোমতীসমূহে বিভ্রম এবং একটি হুজ্জে তিনি ‘অঙ্গুজিৎ’ সংজ্ঞায় প্রথিত (৮।৩৬)। ৩তরে মন আর মরুৎকে এক করে জপের বিধান আছে। তা-ই খাসে-খাসে অর্থভাবনা সহ জপ, যার পর্যবসান ‘অজপা’য়। ৪তু. ইন্দুঃ সমুদ্রন্ উদ্ ইরতি রাযুভিঃ ৯।৮।৪। ল. ‘বায়ু’ বহুবচনে, যেমন ‘গোমতী’ও।

৫৯৬ তু. স্ব. ১।১৬৪।৩৪, টা. ৫৮৫; ১০।১৫৮।১, টা. ৫৭৫৩। ১০০০ব্রাহ্মণে বায়ু ‘পবমান’, একথা আগেই বলেছি। তাছাড়া বায়ুসম্পর্কে এই বিশিষ্ট উক্তিগুলি ল. বায়ু ‘তেজ’ (তৈ. ৩।২।২।১), ‘সমুদ্র’ (শ. ১৪।১।২।২, জ্র. মা. ৩৮।৭), ‘অন্তরিক্ষসং রহ’ (শ. ৬।৭।৩।১১, জ্র. মা. ১২।১৪), ‘লিখকর্মী’ (শ. ৮।১।১।৭, জ্র. মা. ১৫।১৬) ‘প্রাণ’ (ঐ. ২।২৬, তা. ৪।৬।৮, তৈ. ৩।১০।৮।৪, শ. ৪।৪।১।১৫০০০), সর্বদেবের ‘আত্মা’ (শ. ১৪।৩।২।৭), স্বর্ঘ হতে পবমান (শ. ৫।১।২।৭), ‘শুভ্র’ (শ. ৬।২।২।৭)। উপনিষদে তাঁর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তিনি ‘সংসর্গ’ (ছা. ৪।৩।১০০০) বা ‘পরিমর’রূপে (কৌ. ২।১২) লয়স্থান।

প্রকরণে—যদিও সেখানেও তাঁরা বায়ুর মতই প্রথমগামী [৫৯]। মরুদগণ বেদের মুখ্য দেবতাদের অন্ততম। ঋকসংহিতার বহু মন্ত্রে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের উল্লেখ ছাড়া অন্তত ত্রিশটি পূর্ণ মন্ত্র তাঁদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে।^১ আর্ষমণ্ডলগুলির মধ্যে সর্বত্র তাঁরা বিশেষভাবে স্তত—একমাত্র বামদেবমণ্ডলে তাঁদের উল্লেখ প্রাশংগিক, যদিও অত্র গৌতম এবং তাঁর বংশের ঋষির রচিত মন্ত্রসংহতার অভাব নাই।^২ ঋষিদের মধ্যে অত্রিবংশীয়েরাই মরুদগণের স্ততিতে মুখর। এই বংশের ঋষিরা তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি গোটা উপমণ্ডলই রচনা করে ফেলেছেন, আর অত্রিমণ্ডলটি শেষও হয়েছে বিষ্ণুসংহতির মরুদগণের একটি মন্ত্র দিয়ে—অধ্যাঋদৃষ্টিতে যা বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ।^৩ এসমস্তই বৈদিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে মরুদগণের প্রাধান্য এবং গুরুত্বের সূচক।

সাধারণত বেদে তিনটি দেব-গণ প্রসিদ্ধ—বজ্রগণ রুদ্রগণ আর আদিত্যগণ। তাঁর মধ্যে ধরা যেতে পারে, রুদ্রগণই মরুদগণ। ঋকসংহিতার মরুদগণ স্পষ্টতই ‘রুদ্রিঃ’ বা রুদ্রের পুত্র বলে উল্লিখিত হলেও [৫৯৮], একাধিকজায়গায় তাঁদের বলা হয়েছে ‘রুদ্রাঃ’।^৪ নিঘণ্টুতে এটি মধ্যস্থান অন্ততর দেব-গণের সংজ্ঞা।^৫ অধ্যাঋদৃষ্টিতে মধ্য- বা অন্তরিক্ষ-স্থান দেবতাদের স্বরূপ হল প্রাণ। বাত বায়ু এবং মরুদগণ তিনটিই প্রাণের স্থূল সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর রূপ। আধিভৌতিক বায়ুমণ্ডল যে-চিৎশক্তির দ্বারা আবিষ্ট, তা-ই ‘বাত’—দেবতারূপে যিনি আমাদের প্রাণক্রিয়ার আশ্রয়।^৬ বায়ু তাঁরই সূক্ষ্ম অধ্যাঋরূপ। অধিরোহী বায়ু যখন জমধ্য ভেদ করে মহাশূণ্ডে উঠে যায়, তখন করোটির মধ্যে আলোর ঝড়ের মত যে জ্যোতির্ময় বিখপ্রাণের অস্তিত্ব হয়, তা-ই মরুদগণ। বায়ুর অস্তিত্ব ব্যক্তিগত তাঁর ইশারা ‘সংবর্গ’ বা ভিতরে গুটিয়ে-আসা প্রলয়ের দিকে।^৭ আর মরুদগণের অস্তিত্ব সমষ্টিগত, তাঁর ইশারা আত্মচৈতন্যের বিচ্ছুরণ ও ব্যাপ্তির দিকে। মুনিপন্থায় বায়ু যেমন একটি প্রধান সাধন, ঋষিপন্থায় তেমন মরুদগণ। সংহিতার দৃষ্টি অধিদেবত, তাই সেখানে মরুদগণের প্রাধান্য; আর উপনিষদের দৃষ্টি অধ্যাত্ম, তাই সেখানে বায়ুর প্রাধান্য—যদিও তাঁর একজায়গায় প্রসঙ্গক্রমে ব্যষ্টি ও সমষ্টি বায়ুর কথাও আছে।^৮ ব্রাহ্মণে ‘প্রাণা বৈ মারুতাঃ’।^৯ এইখানে অধিদেবত হতে অধ্যাত্ম ভাবনার অবরোহণের ইঙ্গিত পাই।

৫৯৭ দ্র. নিঘ. ৫।৪।১, ৫।৫।৮, নি. ১।১।২। ২ঋ. ১।৩৭-৩৯, ৬৪, ৮৫-৮৮, ১৬৬-১৬৮, ১৭২; ২।৩৪; ৫।৫২-৫৯, ৮৭; ৬।৬৬; ৭।৫৬-৫৯; ৮।৭, ২০, ২৪; ১০।৭৭, ৭৮ সূ.। ৩ঋ. নোখা গৌতম ১।৬৪, গৌতম রাহগণ ১।৮৫-৮৮ সূ.। তৃতীয় মণ্ডলের ২৬ সূ.র তিনটি তৃচে যথাক্রমে বৈধানর অগ্নি মরুদগণ এবং আয়্যার প্রশস্তি ল.। এটি বিখ্যাতেনার ভূমিতে দেবতার সঙ্গে সাধুজ্যাহ্নত্বের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অগ্নি এখানে বৈধানর, মরুদগণও বিখপ্রাণ; উভয়ের সহচার ব্যঞ্জনাবহ। মরুদগণের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র তৃচ, কিন্তু তাতেই নিবিদের মত তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলি বলিষ্ঠ রেখার ফুটে উঠেছে। ‘অগ্নের ভাম (বিভা) মরুতাম্ ওজ ইমহে (আমরা চাই)’ এই সংকিপ্ত উক্তি অগ্নি-মরুদগণের সহচারের তাৎপর্য সুপরিষ্কৃত (৩২৬৬)। ৩ঋ. ঋষিরা আত্রেয় ৫।৫২-৬১ সূ. (৬০ সূ. আয়্যামারুত; ৬১ সূ. মরুদগণের এবং উপাখ্যানযুক্ত); এবং মারুত আত্রেয় ৫।৮৭ (‘এর্যামারুত’ বিষ্ণুর সংজ্ঞা, ঋষিরও ওই নাম; টীম্. ৬২৫৫)।

৫৯৮ দ্র. ঋ. ১।৩৮।৭, ১।৪।৬, ২।৩০।১, ৩।৪।১০, ৫।৬০।৫...। ১২।৩৪।৯, ৫।৫৪।৪, ৬।৬০...। ২নিঘ. ৫।৫।১। ৩ভু. ঋ. আনন্দ অরাতম্ ১।১২৩।২। ৪ভু. ছা. ৪।৩।১-৪। ৫ঋ. ৩।৩২।৫শ. ৯।৩।১৭;

আবার সংহিতায় মরুদগণ যে প্রাণ, তা সৃষ্টিত হয়েছে গোতম রাহুগণের একটি দর্শনে : তিনি দেখলেন, মরুতেরা দিকে-দিকে ছুটে চলছেন বরাহের মত ; তাঁদের গায়ে চাকা-চাকা সোনালী ডোরা, তাঁদের দাঁতগুলি লোহার।^১ বরাহ যে প্রাণের প্রতীক, পৃথিবীর বেলায় তা আলোচিত হয়েছে।^২

আগেই দেখেছি, বায়ু বস্তুত অদৃশ্য হলেও দেবতারূপে তিনি ‘দর্শত’—অবশ্য ভাবকের দৃষ্টিতে। কিন্তু তবুও তাঁর রূপের দিকটা সংহিতায় পরিস্ফুট নয়। ঋকসংহিতায় ঋষিরা মরুদগণকে মনের সাধে সাজিয়েছেন অভরণ আর প্রহরণ দুইই দিয়ে—শক্তিসাধকেরা শক্তিকে যেমন সাজান। তাঁরা তাঁদের মাথায় দিয়েছেন ‘শিপ্রা’ বা উকীষ, কাঁধে মুগচর্ম, বাহুতে কেশুর, হাতে কঙ্কণ, পায়ে নুপুর (সবারই নাম ‘খাদি’), গলায় সোনার হার আর ফুলের মালা, বুকে সোনার বর্ম ; প্রহরণের মধ্যে হাতে কুঠার আর ধনু—কখনও বজ্র, পিঠে তুগীর ; আবার হাতে বিশেষ করে আছে ‘ঋষ্টি’ বা বর্ষা, তা বিদ্যুতের তৈরী [৫৯৯]। বেদে আর-কোনও দেবতার রূপ বোধ হয় এত স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি, এক উষা ছাড়া আর কারও ছবি আঁকতে ঋষিদের এত উল্লাস দেখা যায় না। রুদ্রের মতই মরুদগণ নিঃসন্দেহে ঝড়ের দেবতা। কিন্তু সে-ঝড় যে আলোর ঝড়, তাঁদের বর্ণাঢ্য চিত্রণ হতে সেবিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। তাঁদের বিরে কেবল বিদ্যুতের ছড়াছড়ি, তার ‘অঞ্জিভিঃ’ বা ঝলকে-ঝলকে তাঁরা বায়ুরই মত ‘তনু সুভ্রাঃ’।^৩ এই শুভ্রতা আকাশে যে-একটি মন্থ

তু. ঋ. মরুদভিঃ...রিধমিবেভির্ (বিধবাপী) আয়ুভিঃ ৫৬০।৮। সংহিতায় আয়ু প্রাণের প্রকারভেদ। ৭তু. এতৎ তান্ ন যোজনন্ (যোগযুক্ততা) অচেতি (নজরে পড়েনি কারও [ন অচেতি]) , সধন্ (ঘোষণা করলেন) হ যন্ মরুতো গোতমো বঃ, পশন্ হিরণ্যচক্রাং অয়োদশ্চান্ রিধারতো বরাহন্ ১।৮৮।৫। মরুদগণ এখানে উৎস স্রোতা, পার্শ্বচৈতনার জড়ত্ব বিদার করে উজিয়ে চলছেন (জ. ৭।৫৮।১)। অধ্যায়দৃষ্টিতে মধ্যনাড়ীর পথ বেয়ে তাঁদের চলা যেন আলোকস্তম্ভের মত। তারই পর্বে-পর্বে একেকটি আলোর ভুবনের প্রকাশকে এখানে বলা হয়েছে ‘হিরণ্যচক্র’। তু. শৌ. অষ্টাচক্রা দেবানাং পুং...তস্তাং হিরণ্যঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষা.রু.তঃ ১০।২।৩১। **য়োজনম্** তাঁদের অস্ত্রোচ্ছযোগজনিত বিতান বা পরম্পরা, তু. তদ্ বীর্যং বো মরুতো তন্ মহিবনঃ (মহিমা) দীর্ঘং ততান্ সুর্যো ন যোজনম্ (অর্থাৎ পুঞ্জিত সুর্যরশ্মির বিতানের মত) ৫।৫৪।৫। তাঁদের ‘বিধাবন’ মধ্যনাড়ী হতে শাখানাড়ীসমূহে বিদ্যুতের মত বিদর্পণ। ৮জ. টী. ৪৫৬।

৫৯৯ তু. ঋ. রিধাক্তা অভিজঃ (দ্রুতি বীর্যের ঠিকরে পড়ছে) শিপ্রাঃ শীর্ঘন্ হিরণ্যায়ীঃ, শুভ্রা রা.প্লত (ঝলক হানলেন, ব্যস্ত হলেন) শ্রিয়ে (এ কী শ্রী তাঁদের!) ৮।৭।২৫, ১.৬৪।৪, ১।১৬৬।১০, ঋষ্টিরিদ্রাতঃ ১।১৬৬।৫, ৫।২২।১৩, ৫।৩৪, অংসুব্র ঋষ্টয়ঃ পংহ খাদয়ো ব্রহ্মহ রুমা মরুতো রথঃ শুভঃ, অগ্নিভাজসো রিদ্রাতো গভস্ত্যোঃ (দ্রুতি হাতে) শিপ্রাঃ শীর্ঘন্ রিততা হিরণ্যায়ীঃ ৫।৫৪।১১, রাশীমন্ত ঋষ্টমন্তো মনীষিণঃ স্রধবান ইধুমন্তো নিবসিণঃ ৫।৭।২, গণঃ...খাদিহন্তম্ ৫৮।২০...। ১জ. ৮।৭।২৫, ১।৬৪।৫, ২, ১৬৮।৫, অয়ে.নী. অহ রিদ্রাতো মরুতো জজ্ঞ-স্বতীর্ ইর্ (যেন ঝলমল করছে)। ভানুর্ অর্ভ স্নান দির্ (প্রভা ছড়িয়ে পড়ল আপনাকে ছালোক থেকে ৫।৫০।১২, ১৩, ৫।৪।১১, স্বরিদ্রাতঃ ৮।৭।৩০...। ঝড়ের দেবতা তু. রাতান্ রিদ্রাতান্ তরিবীভির্ অজ্রত (করলেন) ১।৬৪।৫। ২।১৮।১৩ (৭।৫৪।১১) ; তু. ৮।৭।২, ১৪, ২৫, ২৮, ১।.৬৭।৪, ৭।৫৬।১৬, ৮।২০।৪। এই প্রসঙ্গে ‘শুভে’ (শুভ্রতার জন্ত, আলো ফোটাতে) পদের পুনঃপুনঃ ব্যবহার ল.: ১।৮৭।৩, ৮৮।২, ১৬৭।৩, ৫।৫২।৮, ৫।৭।৩, নৈ.তারদ অন্তে মরুতো যথৈ.মে ভাজন্তে ঋষ্টয়ঃ আয়ুধৈশ্ তহুভিঃ, আ রোদনী রিধপিশঃ পিশানাঃ সমানন্ অজ্রা.প্লতে শুভে কম্—এমন করে অজ্র মরুতেরা তো ঝলমল করেন না যেমন এঁরা (অর্থাৎ আমি বীর্যের দর্শন পেয়েছি) করছেন সোনার আয়ুধে আভরণে তরুতে ; বিশ্বরঞ্জন তাঁরা জাবাপৃথিবীকে রঞ্জিত করে একইরকম ঝলকে ঝলসে

আলোর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, তার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'ভানু'।^{১০} মরুতেরা 'স্বভানবঃ'—ঝড়-বৃষ্টি খেমে বাণবার পর প্রসন্ন-নির্মল আকাশের মত।^{১১} এই ভানুই ক্রমে সূর্যের মত জলে ওঠে, মরুতেরা তখন 'পার্বকাসঃ শুচয়ঃ সূর্য ইব',^{১২} সূর্যের রশ্মির মত তাঁরা ঝলমলে,^{১৩} হিরণ্য স্থিরদীপ্তিতে প্রজল^{১৪}—এককথায় তাঁরা 'সূর্যত্বচ আদিত্যাসঃ'।^{১৫} তখন এই জ্যোতিরূদ্ভাস হতেই তাঁদের নাম হয়েছে 'মরুৎ', যার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'বিদ্যাতের দীপ্তিতে ঝলমল'।^{১৬} এরই রূপান্তর হল 'ময়' বা তারুণ্যে ঝলমল, যা তাঁদের বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ।^{১৭}

ব্রাহ্মণে মরুতেরা 'রশ্ময়ঃ' [৬০০]। কিন্তু রশ্মিগুলি পৃথক্-পৃথক্ বিচ্ছুরিত নয়, তাঁরা সবাই মিলে একটি পুঞ্জভাবে সৃষ্টি করেছে, অতএব তাদের মধ্যে ভেদ ছুনিরীক্ষ্য। তাই মরুদৃগণের মধ্যে ছোট-বড়-মাঝারির ভেদ নাই, তাঁরা সবাই একরকম।^{১৮} এইথেকে বৈদিক অর্ধৈতম্ভাবনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। মরুতেরা 'দিবস্পূত্রাসঃ'—দ্যালোকের সমব্যাপ্ত আলোক হতে প্রাহুভূত।^{১৯} কিন্তু এই প্রাহুর্ভাব 'বি-ভূতি' বা আলাদা-আলাদা হওয়া নয়—'সম-ভূতি' বা সব-কিছু একসঙ্গে হওয়া। সম্ভূতি হল অব্যাকৃত হতে ব্যাকৃতির প্রথম ধাপ। তখনকার অল্পভব 'সংবিৎ', কিন্তু 'সংজ্ঞান' নয়।^{২০} তাই দেখি, ঋকসংহিতায় মরুদৃগণের সংখ্যা দেওয়া আছে, কিন্তু নাম নাই।^{২১} এই ব্যাপার 'দেবীর্ আপঃ'-র বেলাতেও। অপ্-আর মরুৎ দুইই বোঝাচ্ছে প্রাণকে—কিন্তু সাধারণত একটি নেমে আসে পৃথিবীর দিকে, আরেকটি উজিয়ে যায় দ্যালোকের দিকে। মরুতেরা তাই 'অনবজরাধসঃ'।^{২২} তাঁদের ঋকি বা সিকি কখনও ভাটিয়ে যায় না, তাঁদের প্রসাদ আধারে

উঠছেন শুভ্র আলো ফোটাতে ৭।৫৭।৩। ৩তু. ক. 'অনুভা' ২।২।১৫; ঋ. 'শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সঃ মিমিঙ্কিরে তে রশ্মিভিস্ ত ঋভিঃ স্বখাদয়ঃ'—ভানুতে-ভানুতে তাঁদের মেশামিশি...শিখায়-শিখায়—হৃন্দর নুপুর বাদ্যের পায়ে ১।৮৭।৬। ঋক ॥ 'অচিঃ' < √ ঋচ্ 'শিখা হয়ে জলে ওঠা; গান গাওয়া'। শিখা অগ্নির, রশ্মি সূর্যের, আর ভানু যেমন আলোকপ্লাবিত আকাশের। ৪তু. ১।৩৭।২, ৮২০।৪, ৫।৫৩।৪, ৫৪।১, ৫।৪৮।১২, ১।৮২।২। তু. উবা ৬।৪৪।৪। কিন্তু বিণ. মরুদৃগণেই নিরুচ। অধিকন্তু তাঁরা 'চিহ্নভানবঃ' ১।৮৬।১১। ৫।১৮৪।২; তু. ৫।৫২। ৬রিরোকিণঃ সূর্যস্তেজঃ রশ্ময়ঃ ৫।৫৫।৩, মহিষ্ম (মহিমা) দিব্দ্বেগ্যঃ (দর্শনীয়) সূর্যস্তেজঃ চক্ষুণ্ম (দর্শন) ৪। ৭স্থারশ্বানো হিরণ্যয়াঃ ৫।৮৭।৫। ৮তু. ৭।৫২।১১+১০।৭৭।২। ৯< √ শ্ব ॥ শ্বা ॥ ময় 'দীপ্তি দেওয়া, ঝলমল করা'; তু. 'মরীচি' কিরণ, 'মর্মর' মাদা পাথর Gk. *marmairein* 'to shine', Eng. *morn*। আরও তু. প্রতি 'অরোধাঃ' (সামনে ঝলমলিয়ে উঠলে) তুজয়দভির্ এরেঃ (চেতিয়ে-তোলা চলনে)...ইন্দ্রাসোমা ৭।১০৪।৭। √ শ্ব-র 'অরণ করা, মনে পড়া' অর্থ এইথেকে; 'স্মৃতি' যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ছাতে সনৎকুমারের 'শ্র' তাই আকাশে অভিনবের বিদ্যাদীপনো ৭।১৩।১ (ত্র. বেদী. ১৫৭২৬২)। ল. নিব-তে 'মরুৎ' হিরণ্য ১।২। যাক্শের ব্যু. মরুতোহমিতরাগিণো রা-মিতরোচিনো রা মহদ্র দ্রবন্তি ইতি রা (নি. ১।১১৩) অর্থাৎ তাঁরা বিপুল গর্জনে বয়ে চলা আলোর ঝড়। এই ব্যু. আর্থিক। ১০তু. ঋ. ১।৬৪।২, ৫।৫৩।৩, ৫২।৬, ৭।৭৬।১। ঋকগুলির 'দিবো ময়ীঃ' আর 'রজস্ত ময়ীঃ' যদি সমার্থক হয়, তাহলে রজ=ছোঃ। ল. তস্মৈ শিবের আকাশবীজ (২৭)।

৬০০ তু. তা. ১।৪১২।২৯, শ. ৯।৩।১২৫। ১৪. তে অগ্নোষ্ঠা অকনিষ্ঠান উদ্ভিদো (মাটি ফুড়ে ওঠেন, তু. বরাহ টি. ৫২৮৬) হমধ্যাসো মহসা (আলোর শক্তিতে ও মহিমায়) রি রাবুধুঃ ৫।৫২।৬, ৬০।৫। ২১০।৭৭।২। ৩তু. বোদ্ধদর্শনে নাম-ধাতুর প্রথমে 'বেদনা' (sensation), তারপর 'সংজ্ঞা' (perception)। ৫তৈস-তে নাম আছে কিন্তু তারা যেন শুধু নামের জগতই নাম (ত্র. টীমু. ৬০২৪, ৬০৩)। ৫তু. ঋ. 'প্র দ্বস্তদেখা

বৃষ্টির ধারাসারে নেমে এলেও^৭ চেতনাকে তা উদ্ধীপ্তই করে। তাঁরা ‘নিষ্কৃতি’র অকুল হতে উজিয়ে গিয়ে পৌঁছন বিশোক নাকে।^৮ এ-বিবৃতি হঠাৎবাগের ভাষায় মূল্যধারে অব্যক্তের গুহাশয়ন হতে ক্রমধোর উজানে ব্যক্তিচেতনার বিশ্বচেতনার বিস্ফারণেব সূচক। অত্বে তারই বর্ণনা : ‘বইয়ে দেন তাঁরা ওজঃশক্তিতে একটি রশ্মিপথ স্বর্ষের বাওরার জ্ঞত, (আর তারপর ওই) তাঁরা ভানুর উদ্ভাসে-উদ্ভাসে ছড়িয়ে পড়লেন।^৯... (তখন) পৃথি হয়ে (পৃথিবীপুত্রেরা) দোহন করেন বজ্রধরের জ্ঞত মধু-র তিনটি সরোবর জলভরা মশকের মত ওই উৎস হতে।^{১০} আর এমনি করে আধারে নিগূঢ় হয়ে আছে যে-তমিস্রা তাকে তাঁরা দাবিয়ে দেন সমস্ত লোলুপতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে, ফুটিয়ে তোলেন সেই জ্যোতি—আমরা উতলা হয়েছি যার জ্ঞত।^{১১} আমরা তখন মাথা উচু করে দাঁড়াই, যেন নতুন করে বাঁচি।^{১২} আমাদের মূর্খতা আকাশে তখন স্বর্ষ উঠেছে। তার প্রভাষ মরুতেরা তখন আলোর পুরুষ, আনন্দে মাতাল ছালোকের বীর—আমাদের মধ্যে তাঁদের সুষম আবেশ।^{১৩} আমাদের সৌরচেতনায় তখন তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন সর্বাশ্রভাবের মহিমা।^{১৪} তারপর একসময় দেখি, এই শুক্রভাতি যেন মিলিয়ে যায় পরঃকৃষ্ণের নীলিমায়, তবুও মরুদগণের গতিবেগ থামতে চায় না—বাক্যী মহাশৃঙ্খতায় সারি-সারি উড়ে চলেন তাঁরা হাঁসের মত, যাদের বুক সাঁদা কিন্তু পিঠ নীল।^{১৫}

অনরব্রাহ্মণো অলাভুনাঃ—স্বস্ত বা আলোকস্বস্ত (তু. শৌ. স্বস্তরক ১০৭ হু., তত্র ‘সৌ রেতসং হিরণ্যায় তিষ্ঠন্ত সলিলে রেদ, স রৈ গুহঃ প্রজাপতিঃ’ ৪১; এইপ্রসঙ্গে তু. ধ. ৪৫৮৫, টি. ১৩১৬) যাদের দান, যাদের স্বস্তিতে নাই ভাটার টান (তু. ‘অরভূৎ’ যজ্ঞের শেষে যজমানের স্থান এবং যজ্ঞপাত্রগুলিকে ভাটার শ্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া যাতে তারা সমুদ্রে পৌঁছতে পারে; সমুদ্র অবস্থাই পরিপ্লাবী বৃহৎ চৈতন্তের প্রতীক), যারা অনায়াসেই বিদ্ধ করেন প্রাণের অবরোধ (< অলম্+আ √ তুদ্ ‘বিদ্ধ করা’ নি. ৬২; তু. রাজা ‘প্রতর্দন’ কো. ৩১। ‘অলাভুনা’ সংজ্ঞাটি সাহিত্যের আরেকবার মাত্র আছে ‘বল’ বা বৃজানুচর আবরিকা শক্তির বিশেষরূপে ধ. ৩০১০; দেখানে ব্য. কর্ণবাচো, ‘ইহ্ম যাকে সহজেই বিদ্ধ ও বিদার করে জ্যোতির ধারাকে মুক্ত করতে পারেন’) ১১৬৬৭। আরও তু. ২৩৪৪, ৩২৬৬, ৪৫৭৫। ৬ বৃষ্টির বর্ণনা তু. ১৩২৭-৯, ৫৮৭, রর্ধনির্বিজঃ ৩২৬৫। এখানে মরুদগণ এবং অপঃএর সমতা, দুয়েই উষর আধারে প্লাবন আনেন তু. শৌ. ৪১৫৫-১০। আরও তু. ঐত্রা. আগো রৈ মরুতঃ ৬৩০। ৭ ধ. নক্ষত্রে নাকং নিষ্কৃতেঃ অরশাং ৭৫৮১ ‘স্বত’ cosmos, ‘নিষ্কৃতি’ chaos; তু. শ. কৃষ্ণা রৈ নিষ্কৃতিঃ ৭২১৭; ব্রাহ্মণে অনেকজায়গায় নিষ্কৃতি ‘পৃথিবী’, তবে যা মূল্যধার (তু. তৈত্রা. নিষ্কৃতা মূলবর্গী ১৫১১৪, তত্র সা.), শৈবধর্মে নিবৃত্তিকলা বা ভূতের শেষ তাত্ত্বিক পরিণাম)। বংশ বা বাঁশ অব্যাকৃত মূল হতে পর্বে-পর্বে উপরের দিকে উঠে যায় (তু. ধ. ১১০১২-২); অবংশ সেই অব্যাকৃত (তু. ১০১২৯১-৩; আরও তু. ২১৫২, ৪৫৬৩)। ৮ স্বজন্তি রশ্মি ও জমা পথায় সূর্যায় যাতরে, তে ভাহুভিঃ রি তবিরে।...ত্রীবি সরাংনি পৃথমো দুহুঃ রজিণে মধু, উৎসং কবন্ধং উজিণম্ ৮৭৮, ১০। তিনটি সরোবর তু. উপনিষদের তিনটি ‘আবসথ’ (ঐ. ১০১২) যারা যথাক্রমে মূর্ধা ক্রমধা ও হৃদয় (তু. গী. ৮১০, ১২-১৩)। ৯ তু. ধ. গোতম রাহুগণের প্রার্থনা : পৃহতা গুহং তমো রি যাত রিধম্ অজিণম্, জ্যোতিঃ, কর্তা যদ উদ্ভাসি ১৮৬১০। ‘অজিণ’ < √ অদ্ ‘খাওয়া’, তু. ‘জরাদ’ (১০৮৭২, ৫) রাক্ষসী শক্তি ঐ. টি. ৮১। তাদের ‘নিগূহিত’ করতে হবে পাতালে, যেন দেখানে থেকে আর মাথা তুলতে না পারে (তু. ৭১০৪১২, ৩ ঐ. টি. ১৮২০। তু. অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির প্রার্থনা : উদ্ভাসী নঃ কর্ত জীরসে ১১৭২৩। ১১ তু. যন্ মরুতঃ সত্তরসঃ স্বর্ষঃ সূর্যে উদিতো মদধা বিহো নরঃ ৫৫৪১০। ‘সত্তরসঃ’ সম্বোধনে, সমান ‘ভরস’ বা আবেশ (< √ ভূ বহন করা, তু. ‘জগ’ ‘ভর’) যাদের আমাদের মধ্যে। অনন্ত প্রয়োগ। ১২ অজ্ঞা সূর্যান সরভাতা (লক্ষ্যার্থে সপ্তমী) জিগাত (ভূট চল) ৭৫৭৭। সুরি < ‘স্ব’ স্বর্ষ। ‘স্ব’। ১৩ তু. সপশ্ চিদ্দি তবঃ শুভমানা আ হংসো

এমনি করে মরুতেরা যেমন রুদ্রগণ, তেমনি আবার আদিত্যগণও। অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় তাঁরা ইন্ডেরই মত প্রজ্ঞাস্বক প্রাণ [৬০১]। কিন্তু মুখ্য আদিত্য-গণের সঙ্গে তাঁদের তফাত—ওঁদের নাম রূপ গুণ ও কর্মের ভেদ আছে, কিন্তু এঁদের নাই। এ যেন অব্যাকৃত প্রাণের সমরসতা হতে ব্যাকৃত চৈতন্তের বিস্পষ্টতার উত্তীর্ণ হওয়া। আর সেই বিস্পষ্টতার আধার অন্তরিক্ষের উপাঙ্গে ইন্দ্র আর ছালোকের মূর্ধার বিয়ু—যাঁদের সঙ্গে মরুদগণের ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু সেকথা পরে।

এবার তাঁদের সংখ্যার কথা। ঋকসংহিতার একজায়গায় তাঁরা 'ত্রিসপ্ত' বা একুশজন, শৌনকসংহিতাতেও তাই [৬০২]। আরেকজায়গায় কিন্তু তাঁরা 'সপ্ত...সপ্ত শাকিনঃ' অর্থাৎ উনপঞ্চাশ জন শক্তিদ্বর দেবতা।^১ মনে হয়, সপ্ত আদিত্যের মত মূলত সাত জন মরুতের একটি গণ^২—যেমন অগ্রজ পাই 'আপো মাতরঃ সপ্ত', 'সপ্তা.পো দেবীঃ' বা সপ্ত সিদ্ধ,^৩ যারা সবাই প্রাণের ধারা বা সমুদ্র। লোকভেদে অথবা ধামভেদে তাঁরা হয়েছেন একুশ বা উনপঞ্চাশ। মাধ্যন্দিনসংহিতার একজায়গায় ছয়টি গণের এবং আরেকজায়গায় আরেকটি গণের উল্লেখ পাওয়া যায়—নাম সহ।^৪ নামগুলি অনেকটা মরুদগণের বিশেষণের তালিকার মত—বিশেষত 'ঈদৃঙ', 'অভাদৃঙ', 'সদৃঙ', 'প্রতিসদৃঙ' ইত্যাদি নাম তাঁদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট স্বগতভেদের মাত্র সূচনা করে।...ব্রাহ্মণে মরুতেরা সপ্তগণে বিভক্ত^৫ এবং তাঁদের উদ্দিষ্ট পুরোডাশও সপ্তকপাল।^৬ মুণ্ডকোপনিষদে পাই, 'সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ...সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত।'^৭

আবার ঋকসংহিতার একজায়গায় দেখি, 'ত্রিঃ বষ্টিঃ...মরুতো বাবৃধানা উশ্বা ইব রাশয়ঃ'—তিন যাট্ মরুদগণ বেড়ে চলেছেন—আলোর যেন রাশি [৬০৩]। তিন যাট্'কে অনেকে বলেছেন 'তেষষ্টি', কেননা তাতে সাতের গুণিতক পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয়, 'তিন যাট্' এখানে বোঝাচ্ছে একশ' আশি এবং তা লক্ষ্য করছে সূর্যের উত্তরায়ণের দিনগুলিকে। তখন আলোর ক্রমিক উপচয়, যা জ্যোতির্ষয় প্রাণেরই উপচয়। তাইতে মরুতেরা 'বাবৃধানাঃ'।^৮ সায়ণ 'তিন যাট্'কে তেযষ্টি ধরে নয়টি গণের কথা বলেছেন এবং

নীরপৃষ্ঠা অপপ্তন্থ ৭৫৯৭। **সপ্ত** গোপনে-গোপনে (তু. নিব. ৩২৫, তত্র দুর্গ 'সপ্তম্ ইব' < √ স্পৃ- 'স্পৃমানো') ; ঋ. ৭।৫৮।৫, ৬০।১০। সবার আড়াল দিয়ে উড়ে চলেছেন—তন্ন শুভ্র, কিন্তু পৃষ্ঠ নীল। তাঁদের গতি তখনও ধামে না, তু. ৫।৫৪।১০।

৬০১ তু. কো. ৩২।

৬০২ তু. ঋ. (ইন্দ্রঃ) সম্ভভিদ্ ত্রিসপ্তৈঃ ১।১৩৩।৬ ; শৌ. ত্রিসপ্তানো মরুতঃ ১৩।১।৩। ১ঋ. ৫।৫২।১৭। ২তু. শ. সপ্ত-সপ্ত হি মারুতা গণাঃ ৯।৩।১২৫। ৩ঋ. ৮।৯৬।১, ১০।১০৪।৮ ; ১।৩২।১২, ২।২২।৩, ৪।২৮।১০০। ৪মা. ১৭।৮০০-৮৫, ৩৯।৭। তৈস.তে কিন্তু পাঁচটি গণের উল্লেখ পাই ৪।৬।৫।৫-৬। ৫শ. ২।৫।১।১৩, ৫।৪।৩।১৭, তৈ. ১।৬।২।৩, ২।৭।২।২। ৬তা. ২।১।১০।২৩, শ. ২।৫।১।১২, ৫।৩।১।৬। ৭মু. ২।১।৮। ইতিহাস-পুরাণে 'উনপঞ্চাশ পবন' প্রসিদ্ধ।

৬০৩ ঋ. ৮।৯৬।৮। অত্র Geldner টা. জ.। ১তু. 'সাকং জাতাঃ হভুঃ সাকম্ উক্ষিতাঃ শ্রিয়ে চিদ্

সংহিতা ও আরণ্যক হতে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু নানাকারণে তা সঙ্গত মনে হয় না।^{১২}

আগেই দেখেছি, দেবতারা ত্রিষদ্বহু। কোনও-একটি লোকে তাঁদের বিশেষ প্রকাশ ঘটলেও সেই লোকেই তাঁরা অবরুদ্ধ থাকেন না। মরুদগণও তাই অস্তরিক্কাহান দেবতা হয়েও ‘বেড়ে চলেন পৃথিবীতে, বিপুল অস্তরিক্কে, মহাহ্যালোকের স্বেদে বা চিংকেত্রে—নদীদের বাকে-বাকে [৬০৪]’। এই কথাই অন্তভাবে বলা হয়েছে: তাঁরা ‘পৃথিমাতরঃ’ হ্যালোকে—কেননা পৃথি বৃহতের সংস্পর্শ; তাঁরা ‘সিন্ধুমাতরঃ’ অস্তরিক্কে—কেননা সিন্ধু চিন্ময় প্রাণের ধারা; তাঁরা ‘গোমাতরঃ’ পৃথিবীতে—কেননা গো পৃথিবীতে অবরুদ্ধ চিজ্জ্যাতি।^{১৩} অবশ্য তাঁরা মুখ্যত ‘অস্তরিক্কাহান দীক্ষারঃ’।^{১৪} কিন্তু অস্তরিক্কে

আ প্রতরঃ বারধু নরঃ, রিরোকিণঃ হয় প্রতঃ রম্যঃ শুভং যাতাম্ অন্ন রথা অরুৎসত—একসঙ্গে জন্মলেন তাঁরা, হুম্বল তাঁদের আবির্ভাব; একসঙ্গেই তাঁরা বেড়ে চলেন; শ্রীর দিকেই আরও বিশেষ করে বেড়ে চলছেন (এই) বীরেরা; বলমলে তাঁরা হৃষের রশ্মির মত; শুভের দিকে তাঁরা চললেন যখন, পিছনে-পিছনে রথেরা চল গড়িয়ে ৫১৫৫/৩। স্বকের চতুর্থ পাদটি হস্তের ধরা। মরুদগণের আলোকবাহার গতি তীব্র হতে ক্রমে তীব্রতর হতে থাকে। তার লক্ষ্য হল ‘জী’ এবং ‘শুভ’ এ পৌছনো। এই দুটি সংজ্ঞা স্বতে বহুপ্রযুক্ত—দ্বিতীয়টি বিশেষ করে মরুদগণের বেলায় (তু. ৩২৬৪, ১৬৪১৪, ৮৭১৩, ৮৮১২, ১২৭৬, ১৬৭৬৬, ৫১৫১৮, ৫৭১৩, ৬৩৫, ৭১৫৭৩০০০; সর্বত্র লক্ষ্যের স্ফোতা; ত্র. টীম্. ৫২২২)। এই শুভ বা ‘শুভ শোভা’ হল আলোর একটি শুভচ্ছটা বাকে আমরা সৌরকরোজ্বল নীলাকাশের লাবণ্যরূপে দেখতে পাই। নীলাকাশ বিষ্ণু, আর তাঁতে ‘নিত্যপ্রিত’ এই শুভ লাবণ্যই তাঁর ‘জী’। উপনিষদে তাই হয়েছে আদিত্যবর্ণ পুরুষের ‘নীলং পরঃ কৃষ্ণম্’ আর ‘শুভ্রং ভাঃ’। দুটি ‘মিলিয়ে বিষ্ণুর ‘পরমপদ’। বিধপ্রাণের আলোকবাহা ছুটে চলেছে তারই দিকে। তাহিতে বিষ্ণুর এক সংজ্ঞা ‘এবমরুৎ’ (ত্র. টীম্. ৬২৫; অধিষ্ময়ের বৈদ্যতেও ‘জী’ ও ‘শুভ’এর সহচর ত্র. ৬৩৩৬)।... আরও তু. তা. ১৪১২১৯, শ. ৯৩১১২৫। ২২. সাভা। বস্তুত বৈদ্যতে পাঁচটি গণে মাত্র পঁয়ত্রিশটি নাম পাওয়া যায় (৪১৬৫১৫-৬); মা.তে আরও দুটি গণ বেশী আছে (১৭৮৫, ৩৯৭)। তৈত্তারি দুটি অনুবাকে (৪২২৪-২৫) সাত + সাত + পাঁচ মোট উনিশটি নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে চারটি নাম পুনরুক্ত। আবার মার নামতালিকার চারটি নাম তৈত্তারে পুনরুক্ত। মার ‘সাসহান্’ আর তৈত্তার ‘সহসহান্’ যদি এক হয়, তাহলে আরও একটি নাম কমে যায়। হুতরঃ নামের সংখ্যা তেইটি কোনমতেই হয় না—আরণ্যকের পুনরুক্তি বাদ দিয়ে মা. আর তৈত্তার মোট সংখ্যা হয় ষাট। স্ব. ‘তিন ষাট’ উত্তরায়ণের তিন স্বত্বতে তারই ত্রিগুণিত সংখ্যা কি না বিবেচ্য।

৬০৪ স্ব. যে হাবুধন্ত পার্থিরা য উরার.স্তরিক্কাহা, হুজনে বা নদীনঃ সবেদে বা মহো দিবঃ (৫১৫২৭; ‘নদীনঃ হুজনে’ উপনিষদের ভাবায় গুহ্যগ্রন্থিতে, হঠযোগে একেকটি চক্রে নাড়ীর সঙ্গমস্থলে, তু. ‘অপাম্ অনীকে সমিধে’ ৪১৫৮১১, টী. ২১০৪); তান্ হু পুতদক্ষসো (শুভসঙ্গ, সত্যসঙ্গ) রিভো বো-মরুতো হুত্রে, অন্তঃ সোমস্ত পীতয়ে। তান্ হু য়ে যি (পৃথক করে) রোদসী তন্তুভূ (শুভের মত ধরে রয়েছেন) মরুতো হুত্রে, অন্তঃ...। তান্ হু মারুতঃ গণং গিরিষ্ঠাং (পাণ্ডিবে চৈতন্যের মূর্তি, তু. টী. ৪২৮) বৃষণং হুত্রে, অন্তঃ...৮১৪১১০০১২। ১৩. ‘য়দ যুগ্ম পৃথিমাতরো মর্ত্যসঃ স্রাতন, স্রোতা বো অমৃতঃ স্রাং’—যদি তোমরা হে পৃথিমাতৃকগণ, মর্ত্য হতে আর তোমাদের স্রোতা হতে অমৃত (তাহলে সে তোমাদের এমন করে চুষে দিত না। এটি অভিমানের কথা, যার মধ্যে দেবতা ও মানুষের সম্বন্ধের নিবিড়তম প্রকাশ, ত্র. টীম্. ২৫১৭) ১৩৮৪, অতঃ পরিজন্ম (চারদিক থেকে ছুটে আসছে যারা; গণ উদ্ভিষ্ট, তাই একবচন) আ গহি দিব্রো বা রোচনাদ্ অধি (হ্যালোকের বলমলানি হতে) ১৩৮৯, ৮৭১৩, ১৭, ১৮৫১২, ৫১৫১৬ (এই মন্ত্রে তাঁদের আবার ‘উদ্ভিষ্টঃ’ বলা হয়েছে, তখন তাঁরা পৃথিবীর পুত্র); ‘সিন্ধুমাতরঃ’ ১০৭৮৬ (‘সিন্ধু’ এখানে সরস্বতী, তাঁর সঙ্গে মরুদগণের ঘনিষ্ঠ যোগ ত্র. টীম্. ৪১২; সরস্বতীতে যেমন প্রাণ ও প্রজার সমাহার, মরুদগণও তাই। হস্তটির একটি ছাড়া প্রত্যেক স্বকের প্রতি পাদে মরুদগণের বিচিত্র উপমান ল.); ‘গোমাতরঃ’ ১৮৫১৩ (‘গো’ এখানে পৃথি বা পৃথিবী দুইই হতে পারে; অনুসরণ ভাবনা তু. ৫১৫১৬)। ২২. শাভা. ৭৮। ৩তু. স্ব. ১১৬৮৪, ৫১৫৬১, যদ উত্তমে মরুতো মধ্যমে বা যদ

থাকিলেও তাঁদের প্রজ্ঞা ও বীৰ্য্য আহুত হয় দ্বালোক থেকে, তাই দ্বালোকের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—যেমন ইন্দ্রের। দুটি দেবতাকেই স্থাপন করতে হয় রোদসীর পরম প্রত্যস্তে বা দ্বালোকের সম্বিহিত। মরুদগণ তাই যেন অনায়াসে নেমে আসেন দ্বালোক থেকে,^৩ তার উপাস্তে বিশোক নাককে তাঁরা নিৰ্দ্ধারিত করেন ঝলমল পিপ্পলের মত,^৪ বিষ্ণুর পরমপদে মধু-র উৎসকে উছলে তোলেন।^৫ শ্রেষ্ঠতম নর তাঁরা, একে-একে আসেন স্তূরের পরমপ্রান্ত হতে,^৬ যে-মহাব্যোমে তাঁরা নিষগ্ন ছিলেন উত্তুঙ্গ পর্বতের মত।^৭ ওইখান থেকে তাঁরা নেমে আসেন পৃথিবীর 'পরে'—ঝড়ের গর্জনে, বিদ্যুতের ঝলকে, বৃষ্টির ধারাসারে। তাঁদের চলার বেগে এই পৃথিবী তখন বিপ্লা হয়; ভর্তা যেমন ভাৰ্জার গর্ভাধান করে, তেমনি আপন বীৰ্যের উপচয়কে তাঁরা নিহিত করেন তার মধ্যে।^৮ এমনি করে দ্বালোক হতেই তাঁদের শক্তিপাতে মর্ত্য আধারের বন্ধ্যাত্ত ঘোচে। মরুদগণ তখন দ্বালোক আর ভুলোকের মধ্যে সেতুস্বরূপ, যেমন চিং ও জড়ের মধ্যে প্রাণ সেতু।

পৃথিবীতে মরুদগণের বিশেষ যোগ পর্বত আর নদীর সঙ্গে। তার মধ্যে সংহিতায় আবার নদীসম্পর্কের উপরে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এর নৈসর্গিক কারণ স্পষ্ট। পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ জমে, সেই মেঘ গলে পাহাড়ী নদীর বুকে ঢল নামায়—স্বর্গের উত্তরায়ণের শেষে এটি উত্তরাধেয় একটি সাধারণ ঘটনা। এই ব্যাপারকে মরুদগণের বেলায় একটি অধ্যাত্মব্যঞ্জনার বাহনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পর্বতের অক্ষোভাতা ও তুঙ্গতা—বিশেষত চিরভুবারে ঢাকা হিমবানের শৃঙ্গগুলি—তাকে একটা মহিমা দান করেছে [৬০৫]। উপনিষদেও পর্বতকে ধ্যানগন্তীরতার উপমানরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।^১ সংহিতার একটি মারুতসূক্তে দেবতার উদ্দেশে 'মতি' বা মননকে বলা হয়েছে 'গিরিজা' অর্থাৎ জ্রমধ্যনিহিত অগ্র্যবুদ্ধি হতে জাত।^২ যজুঃসংহিতায় রুদ্র 'গিরিশস্ত',^৩ উপনিষদে মহাশক্তি 'হৈমবতী'।^৪ ঋকসংহিতায় ইন্দ্র, সোম ও বিষ্ণু—সবাই 'গিরিষ্ঠাঃ' অর্থাৎ জ্রমধ্য- বা মূৰ্গন্ত-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত।^৫ চেতনার উত্তরায়ণের একটি রূপক হল 'পর্বতের সাহু

৩। রসে স্তূভগাসো (আবেশ বাদের অনায়াস) দিগিষ্ঠ ৫১৬০৬ (তিনটি দ্বালোক বধাক্রমে নাক স্বর্ন এক দিগ্)। ৪। তু. ৫।৫৪।১২, টা. ১৫৭৩। ৫। তু. ১।১৫৪।৫+৭।৫৭।১। ৬। তু. কে. ৪।(হু) নঃ শ্রেষ্ঠতমায় একেক আরয়, পরমস্তাঃ পরারতঃ (অর্থাৎ বিদ্যোত্তীর্ণ মহাশূঙ্ক হতে, যার ওপারে আর-কিছুই নাই তু. ১।১২৯।১) ৫।৬১।১। এটি ঋষি জ্ঞাপনের একটি দর্শন। ৭। তু. ৫।৮৭।৯। ৮। প্রথিষ্ট যামন্ পৃথিবী চিদ্র এবাঃ ভর্তেঃ গর্ভঃ স্বন্ (আত্মপ্রতিক্রিয়া) ইচ্ছরো ধুঃ ৫।৫৮।৭।

৩০৫ তু. ঋ. যজ্ঞে.মা হিমবন্তো মহিবা ১০।১২১।৪, খং নঃ পর্বতাঃ প্ররয়ো ভরন্ত ৭।৩৫।৮। ১। ছা. ৭।৩।১। ২। তু. ঋ. ৫।৮৭।১, আরও তু. দিগ্ঃ শর্ধ্যা (দ্বালোকের গণদেবতার উদ্দেশে) শুচয়ে মনীব্যা গিরয়ো না.প উগ্রা (যেন গিরির মত, যেন প্রবাহের মত বজ্রতেজে) অস্পৃশ্ণ (স্পর্ধিত হয়ে উঠল) ৬।৬৬।১১ (অর্থাৎ সমস্ত বাধা ঠেলে উজিয়ে উঠল দ্বালোকের দিকে, আবার সেখান থেকে নেমে এল বজ্রার স্রোতে; উপমার্থী 'ন'র অর্থ উত্তর)। ৩। জ. ক. ২।১।১২। ৩। ১।৬২।৩; ৪। ১।১।১। ৫। ৩।১২, অর্থাৎ হিমবানের দুহিতা; 'হিমবান' পাণ্ডিবেতনার অক্ষোভ্য মূৰ্গন্ত গুজতার উপমান। ৫। ঋ. ইন্দ্র ১০।১৮।১২; সোম ৮।১৮।১, ৬।২৮, ৮।৫।১০,

হতে সাহসে আরোহণ।^{১৬} অতএব ছ্যালোক বা তার প্রত্যঙ্গে স্থিত মরুদগণ ‘বিরাজ করেন পর্বতে’,^{১৭} তাঁরাও ‘গিরিষ্ঠা’^{১৮}, একদিকে তাঁরা মহাব্যোমে যেমন পর্বতের মত অচলপ্রতিষ্ঠ, আরেকদিকে তেমনি তাঁরা উদ্ধাম ঝঞ্ঝার বেগে পাহাড়কেও কাঁপিয়ে তোলেন, টলিয়ে দেন।^{১৯} পাহাড় সেখানে বুজের অক্ষতামিশ্রের অনড়তা। ইন্দের বুজহত্যায় মরুদগণই তাঁর মুখ্য সহকারী।

নদীর সঙ্গে মরুদগণের সম্পর্ক আরও নিবিড়। ‘মরুদবৃধা’ হয় নদীর সাধারণ একটি বিশেষণ, অথবা সরস্বতীর নামান্তর। শেষেরটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী [৬০৬]। অভীষার উজ্জানবেগে অথবা আবেশের ভাটীর টানে যেখানেই ‘নদীনাং বৃজনে’ বা নদীর বাকে অর্থাৎ নাড়ীপথে প্রাণের শ্রোত অবরুদ্ধ,^{২০} সেখানেই মরুদগণ উপচে উঠে সকল বাধা ভাসিয়ে নেন। তারই জন্ত শর্ষণাবৎ সুর্যোমা আর আর্জাকীয়ে রথচক্রকে তাঁরা গভীরে নামিয়ে দেন।^{২১} নাড়ীতে-নাড়ীতে বিশ্বপ্রাণের ধারা তখন ‘সহস্রিযাসো অপাং নোর্ময়ঃ’—হাজারে-হাজারে গড়িয়ে-চলা জলের ঢেউএর মত।^{২২} ‘পরক্ষী’ নাড়ীর পর্বে-পর্বে তখন মরুদগণের রথনেমি বুজের বীর্বে অঙ্গির বাধা ভেঙে চলে, আর সেই সংকোচে তাঁদের শুদ্ধপ্রাণ নদীর বুকে যেন রৌঁবারৌঁবা জ্যোতির নীহারিকা সৃষ্টি করে।^{২৩} অসিকীর কৃষ্ণধারায়, সিন্ধুর শুভ্রশ্রোতে এবং তারও পরে সমুদ্রের পর সমুদ্রের অকূল

তং মমুজানং (পরিমার্জিত, বিশুদ্ধ) মহিষং ন সানো (গিরিশৃঙ্গে জ্যোতিঃশক্তির মত; তু. সপ্তশতীতে মহিষাছর-বধের পূর্বে দেবীর আবির্ভাব; **মহিষ** প্রাণের প্রতীক—যেমন ‘গো’ প্রজার, ‘অথ’ ওজের; সংহিতায় দেবতার ‘মহিষ’ অনেকজায়গায়; ‘অহুরের মত পরে তার অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে) অংস্তং দ্রুহস্ত্যাকগং (ওজঃশক্তিরূপী কিরণকে দোহন করে মতিরা; ‘উক্ষন’ < √ রজ্, ‘সামর্থ্য উপচে পড়া’; বাঁড়—অথেরই মত ওজঃশক্তির প্রতীক) গিরিষ্ঠাম্, তং বারশানং (উতলা সোমকে) মতয়ঃ সচস্তে (জড়িয়ে ধরে) জিতো বিভর্তি রকণং সমুদ্রে (আর তখন মনস্বান সাধক জিত হয়ে ধারণ করে বরণকে সমুদ্রে; জিত কৃৎসের মত ইন্দ্রসহচর সিদ্ধপুরুষ বা দিব্যপুরুষ, জ্র. টীম্. ২৩১; সোমই এখানে বরণ বা অব্যক্ত আনন্দের দেবতা; ‘সমুদ্র’ সর্বতোব্যাপ্ত প্রাণচেনতার প্রতীক) ৯৫৮; বিষ্ণু ১১৫৪২। ওজ্. ১১৫০২। ৭৮৭১। ৮৮২৪১২, টী. ৬০৪। ৯১৩৭১২, ৩৯৫, ৮৭৭৪, ৫৫৯৭, ৩২৬৪০০।

৬০৬ জ্র. টীম্. ৪১২। ১৪. ৫৫২৭, টী. ৬০৪। ২জ্র. টীম্. ১১১৩। ৩১১৬৮১২। আরও তু. ‘ধারারার মরুতঃ (প্রবহমান দিব্যপ্রাণের শ্রোত) ‘ভূমিঃ ধমন্ত অপ গা অরুণত (গুহ্যগ্রন্থিতে হুঁ দিয়ে অপাবৃত করলেন কিরণদের) ২৩৪১। (ভূমিঃ < √ ভূ ‘বহন করা, ধারণ করা’ ভর্তা তু. ১৩৩১১৬, ৪৩২২২, ৭৫৬২০; তু. ‘ভরত’ অগ্নিবাহক, টীম্. ৪১০; যা বহন করা হয়, তা ‘জগৎ’, হতরাং ‘ভূমি’ চিদগ্নির আশ্রয়; Geldner-এর উপস্থাপনা ‘বাশির মত কোনও বাস্তবস্ত্র, তু. ৩৩০১০’ সম্ভবত এখানে ক্ষণিত; হুমুর্গাকগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাশির নিগূঢ় যোগ শ্র.)। ৪উত স্র তে পরক্ষ্যাম্ উর্গা (মেঘলোম) রনত (পরলেন) শুদ্ধারঃ (শুদ্ধসত্ত্বের), উত পঠা রথানাম্ অঙ্গিঃ ভিন্দন্ত্যোজসা ৫৫২১৯। নদীর খরশ্রোতে তার বুকে বাপ্পহটিকে পশমের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। উৎস্রোতা প্রাণ তার গতিপথে আলোর ক্রাসা সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে, এই ছবি মনে আসে। অরুণপ বর্ণনা বজ্রক্ষেপী ইন্দের বেলায়: শ্রিয়ে (শ্রীকে পেতে, জ্র. টী. ৬০৩১) পরক্ষ্যাম্ উবমান (পরে আছেন যিনি) উর্গাম্ (পশমের মত করে), যন্তাঃ পরাণি (যার পর্বগুলিকে; এই ‘পর্ব’ অস্ত্র ‘বৃজনে’ বা বা বাক, যোগের নাড়ীগ্রহি বা চক্র) সধ্যায় (উপাসককে সায়ুজ্য দিতে) ব্রহ্মো (আখ্যান করেছেন, < √ ব্রী + লিট্ এ) ৪১২২২। ইন্দ্রী চেতনার আনন্দধারার মহাশৃঙ্খর দিকে উজ্জান বওয়ার বর্ণনা। পরক্ষী আধুনিক ইরাবতী বা রাবী। এখানে অবশ্য ‘পস্ত্যানাং মধ্যা’ বা মধ্যনাড়ীর প্রতীক। ঋষি যখন যেন নদীর তীরে

বিধানে আছে যে সর্বাতিহর ভৈবজ্য, তা মরুদগণ বহন করছেন তাঁদের তহুতে।^৫ তাইতে ত্রিশোতা সোমের অক্ষধারাকে তাঁরা রূপান্তরিত করেন প্রাণের শুভ সারস্বতধারায়, যা অবশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলে প্রচেতনার মহার্হবের পরম্পরায়।^৬ তখন মরুদগণের দাক্ষিণ্যে অসিক্রী বা যমুনার কৃষ্ণস্রোতই প্রজ্ঞা আর ওজের ঋদ্ধির বাহন হয়।^৭

ধাকেন, তখন তা-ই তাঁর স্মৃণা। যেমন এখনও উত্তরাখণ্ডের বহু নদীর নাম 'গন্ধা'। ৫য়ং নিকৌ যদ্ অসিক্রাং যং সমুজ্জ্বেয় মরুতঃ স্ববর্হিঃ (বৃহতের এখা অনার্যাস বীদের মধ্যে), যং পরং তেভু ভৈবজম্। ব্রিখং পশ্চন্তো বিভূষা তনুখা। ৮১২০১২৫-২৬। অসিক্রীর ধারা কৃষ্ণ, আর সিক্রুর ধারা শুভ। ল. যমুনা আর গন্ধার বেলোতেও তাই। রহস্তদৃষ্টিতে একটি মৃত্যুর ধারা (তু. যমুনা ৥ যমী), আরেকটি জীবনের। কিন্তু ভৈবজ বা অমৃত দুয়ের মধ্যেই আছে। অসিক্রী হতে ভৈবজ উদ্ধরণ তু. 'অয়ং চক্রম্ ইবং য়ম্' শুভ তন্তঃ রীরমং সন্তমাণম্, আ কৃষ্ণ ঙং জুহুরাণো জিবতি দ্বচো বৃদ্ধে রজসো অশ্র যোনো। অসিক্রাং যজমানো ন হোতা—ইনি (ইন্দ্র) দুটিয়ে দিলেন সূর্যের চক্র; (আবার) এতশকে খামিয়ে দিলেন, সে যখন চলছিল; (তখন) কুণ্ডলীপাকানো কৃষ্ণ (সোম) একে অভিবিক্ত করেন স্বকের গভীর বোধ যেখানে—এই প্রাণলোকের (দেই) যোনিতে, (দেই) অসিক্রীতে যজ্ঞনদীল হোতা (অগ্নির) মত ৪১১৭১৪-১৫। তাৎপৰ্য: যতক্ষণ দিন, ততক্ষণ আলোর অমৃতে ইন্দ্রের অভিব্যেক। কিন্তু যখন দিন থাকে না, ইন্দ্রের ইচ্ছাতেই সূর্য্য এইশা চলে পড়ে বারুদী শূন্যতার অন্ধতামিস্রে, তখনও কিন্তু অমৃতের ক্ষরণ বন্ধ হয় না। সে-সোমধারা দৌরকরোজ্জ্বল 'ইন্দু' নয়, অসিক্রীর কালো জলে বয়ে-চলা 'অক্ষঃ'-সোমের ধারা। এই অসিক্রীর স্থান স্পষ্টচেতনার উৎসমূলে—উপস্থে (তু. বৃ. সর্বেষাং স্পর্শানিঃ ঙ্গং একায়নম্...সর্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থ একায়নম্ ২৪১১১; তৈত্. প্রজ্ঞাতিং অমৃতম্ আনন্দ ইতু.পথে ৩১০; কে২. কেনানন্দং রতিং প্রজ্ঞাতিম্ ইতি উপস্থেনে.তি ১৭), বোনের ভাষায় মূল্যধারে বা যোনিকন্দে। প্রাকৃত চেতনার এইখানে অক্ষঃ-ওষধির ভোগবতী ধারা। তাকে পবমান সোমে বা ইন্দুতে রূপান্তরিত করাই হল 'অতিরাত্র' বাগের রহস্ত (তু. ঋ. ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে সরো ন পূর্ণম্ অভিতো রনন্তঃ ৭১০৩৭, জ. টীম্. ৫১৯২; এই ব্রাহ্মণেরা 'মণ্ডুক' বা আনন্দমাতাল। বিজ্ঞ. 'ভগ'-প্রসঙ্গে)। রাতের আঁধারে সব আলো ভুবে গেছে, কিন্তু তবুও অসিক্রীর কূলে জেগে আছেন অগ্নিহোত্রীর প্রাণের দেবতা অগ্নি হোতা হয়ে (তু. প্র. ৪১২-৩। তাঁর আনন্দবাগের আর বিরাম নাই। বামদেব গৌতমের আভাসিত এই তবুই পরে প্রপঞ্চিত হয়েছে ভাগবতধর্মের 'দিনে গোষ্ঠ এবং রাত্রে রাসে'। দেবতার আনন্দলীলা চলেছে অহোরাত্র। মন্ত্রের 'কৃষ্ণ' বাহুদেব কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেয় ১০০০. ৮১২০১২৫ এর 'ভৈবজ' মরুদগণের রত্নসম্পর্ক বৃদ্ধি করছে। ঘোর বা কাস্ত যা-ই হন না কেন, তাঁরা শুভ প্রাণ বলে আরোগ্যের নিধান (তু. ছা. ১১২৭০০...)। ৩তু. ঋ. ১৩৭১২। আলোচিত মস্ত্রে সিন্ধুতে সরস্বতীর ব্যঙ্গনা আছে, কেননা তিনিই 'নদীতমা' ২৪১১১৬, টি. ৪০৮)। ৭তু. 'সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা বহুঃ, যমুনায়াম্ অধি ঋতম্ উদ্ রাধো গর্যং মুজে, নি রাধো অথং মুজে'—সাত-সাতা (উনপঞ্চাশজন; তু. তৈত্. ২১২১১১; জ. অত্র সা. পৌরাণিক প্রসিদ্ধি এই, অদিতির গর্ভস্থিত বায়ুকে ইন্দ্র উনপঞ্চাশভাগে খণ্ডিত করলেন অর্থাৎ পরমব্যোমের অব্যাকৃত মহাপ্রাণকে লোকসংস্থানের অমুরোপে ব্যাকৃত করলেন) শক্তিধরেরা একেকজন একশটি করে (গো আর অথ) আমাকে দিয়েছেন; তাইতে যমুনার তাঁরে আলোকের বিস্তৃত ঋদ্ধিকে উপ্ষেঁ আমি পরিমার্জিত করি, ওজস্বিতার ঋদ্ধিকে করি নিম্নে পরিমার্জিত ৫১২১৭। যমুনা আর অসিক্রী তব্বত এক, দুয়েরই কৃষ্ণধারা, ভোগবতীর মরণাবগাহিনী অক্ষধারা। এই ধারাকে উজ্জান বওরানো মরুদগণের কাজ। তা তাঁরা করেন শতক্রতুর বীর্যে—এই ধ্বনি মন্ত্রের 'শতা'তে। গো আর অথ বা প্রজ্ঞা আর প্রাণের ঋদ্ধি তখন উপচে ওঠে। প্রজ্ঞার মূলে প্রাণ, এটি কো.র প্রসিদ্ধি। তাই মধ্যানডী-বাহী প্রজ্ঞার স্থান উপ্ষেঁ ('উৎ'). আর প্রাণের স্থান নিম্নে ('নি'); এইক্ষে তু. ও৩৩.প্রা অমর্ত্যা নিরতো দেব্যা.মতঃ ১০১২৭১২, টীম্. ৪৪৫; যমুনার মত রজিও কালো মেয়ে)। প্রজ্ঞা আর প্রাণ দুইই সোমের ধারা। কিন্তু প্রাকৃত চেতনার তারা অবিশুদ্ধ। পবমান সোমের মতই উভয়কে 'মার্জিত' করতে হয় (ল. ঋ.তে সোমসম্পর্কে 'মূজ্' ধাতুর অতিবহুল প্রয়োগ; তু. ধীর মার্জন ১১৫৭৮, টি. ১২৬৩, স্তোমের 'উদার্জন' ১০১৬৭১৪)। তার ফলে যা পাই, তা 'রাধঃ' বা ঋদ্ধি। পৌরাণিক বলবেন, যমুনার ধারাকে উজ্জান বইয়ে প্রজ্ঞা আর প্রাণরূপিনী 'রাধা'কে পাওরাই পরমপুরুষার্থ।

নদীর সঙ্গে মরুদগণের এই নিবিড় সম্পর্ক হতে তাঁরা 'সিকুমাতরঃ'—সিকু তাঁদের মাতা [৬০৭]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদী যে নাড়ীর প্রতীক, এ আমরা আগেই দেখেছি।^১ সিকু নদীর একটি সামান্যসংজ্ঞা আর ভৌগোলিক সিকু নদীদের মধ্যে মুখ্য। অধিদৈবত-দৃষ্টিতে সিকু অস্তরিক্ষে স্তম্ভমান প্রাণপ্রবাহ, পরমপুরুষ জগতীচ্ছন্দ দিয়ে যাকে স্তম্ভিত করেছেন ছালোকে^২ অর্থাৎ সরস্বতীর উজানধারা যেমন বিনশনে মিলিয়ে যায়, তেমনি সিকুরও ধারা পৃথিবী হতে উজান বইতে-বইতে স্তম্ভ হয়ে যায় ছালোকের আলোর সমুদ্রে।^৩ আবার বুজের অবরোধ হতে মুক্ত সপ্তসিকুর ধারা উৎসারিত হচ্ছে মিত্রাবরুণের আনন্ত্য হতে^৪—দেবতার শক্তিপাত বা আবেশের দিক থেকে একথাও বলা চলে। যেমন ভুলোক আর ছালোকের মধ্যে উজান-ভাটার অগ্নির দৌত্য, তেমনি প্রাণের প্রবহণও উজান-ভাটার। সিকু তখন অস্তরিক্ষস্থান মরুদগণ ইন্দ্র ও সরস্বতী তিনজনেরই মাতা অর্থাৎ প্রাণ ওজঃ এবং প্রজার উৎস। 'পরাবৎ' বা পরমব্যোমের ওই সুদূর হতে বিশ্ব-প্রাণের উতল ধারা ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে আধারে যখন নেমে আসে, তখন সে যেন ছালোকের গর্জনে ভয়ে চৈতন্যে ওঠে।^৫ ধারা আর্জাকের শতধার উৎস হতে স্রবোমার খাত বেয়ে নেমে আসে শর্ষণাবতে গভীর হয়ে। আর তাইতে নাড়ীতে-নাড়ীতে মুক্তি পায় প্রাণের শুভ্র সংবেগ, মরুদগণের দাক্ষিণ্যে আমাদের মধ্যে ফোটে মহিমা।^৬ নাড়ীবাহিত এই প্রাণসংবেগই মরুদগণের বাহন 'নিযুতঃ'—বায়ুর মত, যাদের কথা আগে বলেছি। ছালোকের প্রত্যস্তে আছে এক আলোর সমুদ্র। তাঁর পারে যখন

৬০৭ তু. স্ব. সুর্যঃ (সূর্যপ্রভ) সিকুমাতরঃ ১০।৭৮।৬। সংজ্ঞাটি বিণ. সরস্বতীর (দ্র. টী. ৪১০), সোমের ২।৩১।৭, অধিধ্বয়ের ১।৪৬।২ এবং ইন্দ্রের বেলার (তু. গর্ভা যোঃ সিদ্ধারো মধু উৎসঃ ১০।৩০।৮)। ২দ্র. টী. ১১১২। ২১।১৬৪।২৫, টী. ২৫০। **সিকু**—একঘটনে আর বহুবচনে দুটি প্রয়োগই আছে। নিঘ. 'সিকুঃ' নদ (১।১৩)। নি. বা. < √ হ (৫।২৭, সম্ভবত 'সর্ভের সপ্ত সিকু' এই মন্তব্য থেকে), অথবা < √ স্থন্দী (১০।৫)। প্রায় সর্বত্র অর্থ 'প্রবহন্ত জলরাশি' (এই অর্থে 'অপ্'এর বিণ. স্ব. ১।১২৫।৫, ৩।৩৬।৩, ৯।২।৪, ৬।৬।১৩)। সমুদ্র আর সিকু আলাদা (তু. ৩।৩৬।৭, ৬।১২।২, ৬।৩।৩, ৮।৬।৪, ৩৫, ৪৪।২৫, ৯।৮।১৩, ১০।৬৫।১৩০০), যদিও হু'এক জায়গায় সিকু যেন সমুদ্রের আভাস আনে। ভৌগোলিক সিকুর নাম নানাজায়গায় আছে (৩।৩৬।৩, ৫, ৫।৫।৩, ৮।২৬।১৮ ('দেবতারারী' শুভ্রপ্রবাহ) ১০.৬৪।২), কিন্তু তাতেও সরস্বতীর মতই প্রতীকের ইশারা মেলে। সিকু প্রাণের ধারা, 'বুজ' বা অবিচ্ছিন্নতার দ্বারা অবরুদ্ধ; ইন্দ্র তাকে মুক্তি দিলেন, একথা অনেকজায়গায় আছে (৪।১৭।১, ১৮।৭, ১৯।৫, ৮।৩২।২৫০০)। এই প্রসঙ্গে সপ্তসিকুর উল্লেখ (১।৩২।১২, ২।১২।১২; আরও তু. ১।৩৫।৮, ১০২।২, ২।১২।৩, ৪।২৮।১, ৮।৫৪।৪, হুদেরো। অসি ররুণ রস্ত তে সপ্ত সিকুরঃ অনুক্ষরস্তি কাকুদং সূর্য্যং স্থবিরাম্ ইব (বরুণের কাকুদ বা তাপু হতে সপ্তসিকুর ধারা ক্রিয়িত হচ্ছে যেন কাঁপা অথচ জলন্ত একটি লৌহস্তম্ভের ভিতর দিয়ে, তু. মা. ১।৭।৭৬, তত্র মহীধরঃ কতে সূর্য্যী শুভ্রাকৃতি অগ্নিশিখা ৭।১।৩, পদপাঠে অবগ্ৰহ নাই; বা. < 'স্ব' আলো অথবা 'হ' + উর্নি' তালে-তালে ঢেউ উঠছে যার মধ্যে, তু. নদী বা সমুদ্রের বুকে জলস্তম্ভ যা মধ্যনাড়ীর উপমান হতে পারে) ৮।৬৯।১২, ৯।৬৬।৬০০। সূর্য সিকুদের আঁত করেছেন তাঁর রশ্মি দিয়ে, আর তাঁদের জন্ত খুঁড়েছেন ঢেউ-ধলানো পথ (৭।৪৭।৪ টী. ১১১২); এই সূর্য্যমিরাই উপনিষদে হুদয় হতে প্রতত নাড়ীজাল (তু. কো. ৪।১২)। মধু-র উৎস ইন্দ্র এই সিকুদের সন্তান (স্ব. ১০।৩০।৮) অর্থাৎ নাড়ীতে প্রাণপ্রোত উজান বইলেই দিব্যচেতনার আবির্ভাব হয় (তু. রিঞ্চঃ পদে পরমে মধু উৎসঃ

মরুদগণের 'পরমা নিয়ুৎ'এরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনই বুঝি, তাঁরা আসছেন আমাদের কাছে তাঁদের প্রসাদ নিয়ে, বৃহৎ-দ্যালোক-ছাওয়া অহুস্তম জ্যোতিদের নিয়ে সন্ধ্যা হয়ে।^৭ তখন আমাদের জীবনে অচ্যুত এবং নিঃশেষ হুইই নেমে আসে—দ্যালোকের ওপারে কুণ্ডলিত আলোর আবরণকে আমরা অনায়াসে বিদীর্ণ করতে পারি।^৮

১১৫৪১, টীম্. ৯১৭)। আরও তু. 'সপ্তা.পো দেবীঃ সুরণা অমৃত্যু য়াভিঃ সিন্ধু অতরঃ ইন্দ্র পুৰিঃ, নরতিঃ শ্রোতা নর চ শ্রবতীর্ দেবেভ্যো গাতুঃ মনুশ্বে চ রিষঃ'—সাতটি অপ, যারা জ্যোতির্ময়ী আনন্দময়ী এবং অক্ষতা, যাদের দিগ্রে তোমার সিন্ধুতরণ, হে পুরন্দর ইন্দ্র, (তোমার পার হওয়া) নিরানন্দইটি বহতা শ্রোতঃ (এমনি করে) দেবতাদের আর মানুষের জন্ত পথ খুঁজেপেলে তুমি (১০১০৪৮; এখানে সিন্ধু মধ্যনাড়ী, যার শ্রোতে বৃত্তশক্তির নিরানন্দইটি অবরোধ; ইন্দ্র তাদের ভেদ করে ধারাকে বহতা করে দিলেন, আর তাইতে রচিত হল মানুষের জন্ত দেবতাদের পথ; সাতটি অপ, বিশ্বপ্রাণের চিদানন্দময় নিত্যধারা)। কুৎস আঙ্গিরসের যুক্তগুলির (১১২৪০০) ধুরাতে সিন্ধু স্পষ্টত পৃথিবী ও দ্রালোকের মধ্যে অন্তরিক্ষচারিণী প্রাণধারা আর এই অন্তরিক্ষ যোগীর 'হুত সমুদ্র' (৪৫৮১২)। মিত্রাবরণ (বিবেচ করে বরণ) 'সিন্ধুপতী,' কেননা আনন্দ্যচেতনার ওই সমুদ্রে সমস্ত নাড়ী-শ্রোতের পর্ববসান (৭১৬৪১২; তু. যঃ সিন্ধু নাম উপোদয়ে [উৎসমূলে] সপ্তধ্বা [সাতটি সিন্ধু বরণের সাতটি বোন] স মধ্যমঃ [মধ্যস্থান] ৮৪১২, ৯১২১২; ইন্দ্রও একই কারণে 'পতিঃ সিন্ধু নাম অসি রেবতী নাম [বেগবতী, খরশ্রোতা] ১০১০১১, সোমৎ ৯১৫১৫, ৮৬১৩৩০০)। যে-অবি বা মেঘলোমের ভিতর দিয়ে ছেকে সোমকে মার্জিত ও পুত করা হয়, একজায়গায় সেও সিন্ধু: 'হরির্ (জ্যোতির্ময় সোম) মিত্রস্ত সদনেনু (বেথান দিয়ে চলেন, তার পর্বে-পর্বে কোটে আনন্দের ব্যক্তজ্যোতি) সীদতি মমুজানো হরিভিঃ সিন্ধুভির্ বুধা' ৯১৬৪১১। এখানে 'অবি' বা স্বস্ত্র নাড়ীজাল সোম আনন্দধারার বাহন (আরও তু. 'অয়ং সিন্ধুভ্যো অন্তরন্ উ লোককুৎ' অর্থাৎ আনন্দের শ্রোত পড়ছে গিয়ে সমুদ্রের অনিবাধ বৈপুল্যে ২১)। অগ্নি 'ত্রিতো রিধেনু সিন্ধুর' (৮১৩৯৮, টী. ২৩০৩) —এখানে সিন্ধু স্পষ্টত নাড়ীবাহিত শক্তিশ্রোত। আবার 'সিন্ধু' বায়ুবাহী নাড়ীতন্ত্র: 'বা.রিসৌ রাতৌ (অর্থাৎ নিখাদ এবং প্রধাস) রাত আ সিন্ধোর্ (এইটি প্রধাস, নাড়ীতন্ত্র হতে উজ্জিয়ে মহাশূন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে) আ পরারত (এইটি নিখাদ, মহাশূন্ত হতে আবিষ্ট হচ্ছে নাড়ীতন্ত্রে), দক্ষঃ (সামর্থ্য) তে অন্ত আ রাতু (এখানে বয়ে আসুক) পরাতো রাতু যদ রপঃ (আময়, অ-হুত; প্রধাসের সঙ্গে তা মহাশূন্তে মিলিয়ে যাবে) ১০১৩৭১২। তেমনি সোমও 'সিন্ধোর্ উচ্ছাসে পত্যয়ন্ত উৎসমঃ'—প্রাণশ্রোতের উচ্ছাসনে উড়ে চলেন গুজস্থান (৯৮৬৪৪৩; আরও তু. 'সিন্ধোর্ উর্বা' ১৩১৩, ১৪১১, ২১১৩, ৮৫১১০, সিন্ধুযন্তর উপিভিঃ ৭২৭, সিন্ধুর ত্রিতঃ ৮৬৮)। অবশেষে পাই, 'জগতা সিন্ধুং দিবা.সুভায়ং'—জগতীচ্ছন্দ দিয়ে দ্রালোকে সিন্ধুকে স্তম্ভিত করলেন (১১৬৪১২৫)। কে, তার উল্লেখ নাই। দেবতা অনিরুক্ত হলে বোঝায় 'প্রজাপতিকে বা শ্রষ্টা ঈশ্বরকে। সিন্ধুকে অর্থাৎ সরস্বতী বা প্রাণ ও প্রজ্ঞার উজ্জান ধারাকে দ্রালোকে স্তম্ভ করা তাঁর শাশ্বত বিধান। জগতী দীর্ঘতম মাত্রার ছন্দ, তার বারোটি অক্ষর একটি পরিপূর্ণ আদিত্যায়নের প্রতীক। তাকে দিয়ে সিন্ধুকে দ্রালোকে স্তম্ভ করার অর্থ উপনিষদের ভাবায় হল, জীবনের পূর্ণ পরিচয় শেষে স্বর্ঘ্যধার ভেদ করে অব্যাহতা পুরুষে সমাপন হওয়া (তু. যু. ১১২১১; আরও তু. ষ. ৩৫৫৩৯, তারই নাম 'সিন্ধুতরণ')। শুক্লসের ধুরার (ঈ. টী. ২৫০) এই তাৎপর্য: সেখানে বরণ মিত্র এবং অদ্বিতি আনন্দের তিনজন দেবতা, আর পৃথিবী সিন্ধু (বা অন্তরিক্ষ) আর জ্যোতিঃ এই তিনটি লোক পাশাপাশি। পৃথিবী অদ্বিতি হয়ে এইখানে আমাদের কোল দিয়েছেন। সেখান থেকে প্রাণের 'বেতবারবী' সিন্ধুর ধারা 'মিত্রাবতিভ' (১১৩৬১২, ৩৫২৫৫, ৮১০২১২; দেববান পথে তাঁর আলোই দিশারী) হয়ে মিলিয়ে যায় বারুণী মহাশূন্ততায়। আর তা-ই জীবনকে 'মহৎ' করে। তাই তাঁরা 'সিন্ধুপতী' ৭১৬৪১২, টী. ৬০৭২। ৫তু. উশনা ('গণ' উহা, তাই একবচন—যদিও ফ্রিয়া বহুবচনে) যৎ পরারত উৎসে রক্তনু অয়াতন, জোর ন চক্রদ (কর্তা 'বজ্রমান' উহা; 'ঈদ' দ্রালোকের গর্জন আর মানুষের জন্মন হুইই বোঝাচ্ছে; 'জ্যোতিঃ' উপমেয় মরুদগণ) ভিয়া ৮৭১২৬। 'উৎসঃ রক্তঃ' ব্রহ্মরক্ত; 'উৎসঃ' দ্রালোক, তু. উৎসঃ, তু. উৎসঃ, দ্রালোককে চেয়ে; 'উৎসঃ' আর 'পুত্রি' একটি মিথুন, 'উৎসঃ' পুত্রির ধনি আছে) অঙ্গীযাৎ (অগ্নিকে) ঋষিঃ ৮১২৩১৬। তাতে 'উৎসঃ রক্তঃ' একজন ঋষির নাম, নামের মধ্যেই সাধনার সঙ্কেত, তু. 'মুর্ধ্বান' ষ. ১০৮৮ হু.। তাঁর রচিত নামের নাম 'উৎসারক্ত' (সামস. ৫১৭০০, ষ. ৯১০৭১২০০০), তা-ই দিয়ে 'অঙ্গসা বর্গং লোকম্ অপগতং' (তা. ১৩৯১১৯)। তার মধ্যে সমুদ্রগামী সোমধারার কথা আছে। এটি সোমের উজানধারা; ভাটায় ওই 'উৎসঃ রক্তঃ' থেকেই ঐউর 'বিদ্বতি' বা 'নান্দন

মরুদগণের একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁদের মধ্যে ঘোর এবং কান্ড দুটি রূপেরই সমাবেশ ঘটেছে। এর নৈসর্গিক হেতু স্পষ্ট। আসলে তাঁরা ঝড়ের দেবতা। ঝড়ের আকাশ যেমন 'ঘোর' 'উগ্র' এবং 'ঘোরবর্ণী' [৬০৮] বা চণ্ডমূর্তি, ঝড় থামলে আকাশ তেমনি প্রশান্ত মন্থণ ও স্নিগ্ধ। এই দুটি ভাব পর্যায়ক্রমে আমরা দেখতে পাই রুদ্র ও শিবের মধ্যেও। ঝড়ের আকাশে রুদ্র 'শিকান' অর্থাৎ দেখান শক্তির খেলা, ঝড়ের পর সেই আকাশেই তিনি 'স্ববান্ শিবঃ' বা আশ্বস্থ শিব।^১ সংহিতায় রুদ্র একজন প্রখ্যাত দেবতা। কিন্তু সেখানে পৌরাণিক শিবের স্থান অধিকার করে আছেন বরুণ, কেননা দুজনেই প্রশান্ত প্রসন্ন এবং অনিবাধ আকাশের দেবতা। সংহিতায় রুদ্র আর শিব মিলে আছেন মরুদগণের মধ্যে—তাঁরাই পৌরাণিক শিবভাবনার মূলে—যাঁর মধ্যে মরুদগণের মত ঘোর ও কান্ড দুটি রূপ মিশে আছে।^২

মরুদগণের ঘোররূপ ফুটে উঠেছে তাঁদের গতিতে—সব-কাঁপানো সব-টলানো ঝড়ের

ঘার' (১৩১২)। ৬তু. স্ব. আ নো মথন্ত (মহিমার < √ মথ্, 'মহান হওরা' তু. নিম্নত্বতা রাখনা। যাই দারনে রায়ে মথন্ত দারনে ১১৩৪১১) দারনে অথৈর হিরণ্যপাণিভিঃ ('পাণি' কর=কিরণ, তু. সবিতা হিরণ্যপাণি) দেবাস উপ গন্তন। যদ্ এবাং পৃথতী (মরুদগণের বাহন নিঘ. ১১৫, ফুটফুট মৃগী, তু. কান্তিকের পেখমতোলা মঘর, তারকাখচিত আকাশের প্রতীক; আরও তু. দীপিচর্ম-পরা রুদ্র) প্রষ্ট্রি (পুরোগামী বাহন) রহতি রোহিতঃ, যান্তি শুভ্রা রিগন্ (বইয়ে দিয়ে, এই প্রবাহই 'রয়ি') অপঃ। স্ববোমে শর'গারতা.জীকে পস্তারতি, যয়ুর্ নিচক্রা নরঃ (জ. টা. ১১১৩, আজীক 'পস্তাবান্' অর্থাৎ বহুশাখানাড়ীযুক্ত, তু. উল্লম্বল অবাক্শাথ অর্থ, বা বিধ্বল প্রাণ ক. ২৩১২-২২। ৭স্ব. আ নো অরোভির্ মরুতো যান্তি.জ্যো জ্যোভেভির্ বা বৃহৎ দিঠেঃ (তু. অমায় [দুর্বার < 'অম' বল] বো মরুতো যাতরে জোর জিহীত উত্তরা বৃহৎ [জিয়াবিণ. 'বৃহৎ হয়ে'] ৮২০৬, ব্রহ্মভাবের বর্ণনা) স্ময়াঃ, অধ যদ্ এবাং নিম্নত্বঃ পরমাঃ সমুদ্রস্ত চিদ্ ধনয়ন্ত (< √ ধন 'ছুটে চলা' > 'ধন' লক্ষ্য, অর্থ) পারে ১১৬৭১২। মরুদগণের নিজস্ব বাহন 'পৃথতী', একেকজনের একেকটি। বায়ুর বিজুতি বলে 'নিম্বং'ও তাঁদের বাহন। আবার অগ্নি-মরুতের সংস্থব প্রসিদ্ধ (তু. ১১৯ সূ., ৩২৬৪)। আর অগ্নির বাহন 'রোহিত' (নিঘ. ১১৫), হুতরাং মরুদগণেরও তা-ই (তু. স্ব. ১৩২৬, ৮৭১২৮। তবে কিনা মরুতেরা পৃথতী গুপ্তি বাণী (বাইস্) আর অজ্জি (বিজ্ঞানশিখা) নিয়েই জন্মান (১৩৭১২)। পৃথতীরা হিরণ্য (৫১৫৫৬)। ৮নাস্ত বর্তী (বারণকারী) ন তরুতা (অভিভবকারী) যন্তি মরুতো যন্ অরধ রাজসার্তে (ওজঃসিক্তে), তাকে রা গোব্ তনয়ে যন্ অপ্.হু (সর্বত্র লক্ষ্যার্থে সপ্তমী) স ব্রজং দর্তী পারে অধ জ্যোঃ ৬৬৬৮। **তোক।** স্বচ্. 'বৃহতের স্পর্শ' তাইতে আধারে নবজাতকরূপে দেবতার আবির্ভাব, যিনি ক্রমে বেড়ে চলবেন আপন ঘরে (১১১৮, টা. ১৭১২)। তাঁর এই আবেশের সন্তনন বা অনুবৃত্তি হল **তন্ময়**। 'গো' প্রজা, 'অপ্.' প্রাণ। এসবই আসে 'বাজ' বা ওজঃশক্তির সাধনায়।

৬০৮ তু. স্ব. ১১৬৭৪; ১৬৬৬, ৮, ৫৫৭৩, ৬৬৬৫, ৬, ৭৫৭১, ৮২০১২; ১১৯৫, ৬৪২ (মরুদগণে নিরাড়)। ১২. স্ব. ১০৯২১৯, বেদী. ১১৯৮৪। ২ল. মরুতদের গণকে বলা হয় 'ব্রাত' (তু. ব্রাত-ব্রাতং গণংগণং ৩২৬৬, ৫৫৬১১)। এদিকে আবার শিবোপাসকেরাও 'ব্রাতা'। মনে হয়, তাঁরাই পৌরাণিক শিবের প্রমথগণ, যাদের মধ্যে বৈদিক মরুদগণের ছায়া থাকা খুবই সম্ভব। পৌরাণিক গণপতির মধ্যে বৃহস্পতি আর রুদ্র এসে মিলে গেছেন, একথা আগেই বলেছি (বেদী. ২৩৬৬৬)। তাঁর হাতের মাথা মনে করিয়ে দেয় তিব্বতীদের মুখোসপরা প্রেতমূর্ত্য। পৌরাণিক শিব নটরাজ। আবার স্ব.তে দেখি, মরুদগণও 'নৃতরো রুমরদসঃ' ৮২০১২ (এই প্রসঙ্গে তু. সৃষ্টির প্রাক্কালে দেবতাদের মৃত্যু হতে রেগু [cosmic dust] উৎপত্তি ১০৭২৬)।

উদ্ধাম বেগে তাঁদের ছুটে চলায়। মরুৎশুল্কগুলিতে তার ফলাও বর্ণনা আছে [৬০৯]। সে-চলা ('স্মার') যেন 'উগ্র মহা' বা দেবতার রুদ্ধ রোষ—যার সামনে তলিয়ে যায় মাহুঘ, হুয়ে পড়ে পর্বত আর গিরি।^১ যা-কিছু পৃথিবীতে অনড় হয়ে আসন পেতে আছে, তাঁদের গর্জনে তারা কাঁপতে থাকে।^২ তাঁদের চলার বেগে ভয়ে ধরধরিয়ে ওঠে ওষধি বনস্পতি পাহাড় আর মাহুঘ—সারা পৃথিবীটাই যেন টলতে থাকে।^৩ তাঁরা তখন 'স্বেষ্যমাঃ'—বীৰ্য উথলে ওঠে তাঁদের চলার : পর্বতে-পর্বতে নির্ঘোষ জাগে, দ্ব্যপৃষ্ঠ টলমল করে, তরঙ্গস্ত হয় যত বনস্পতি, লতাগুণ্ডা যেন রথ হাঁকিয়ে সামনে ছোটো।^৪

তাঁদের এই দুর্ধর্ষ অভিযানে 'বীৰ্যবর্ষা পৌরুষের' যে-প্রকাশ, তা সন্দীপ্ত হয় 'বৃজভূর্ষের' জন্ত—যে-বৃজ আমাদের মধ্যে প্রাণের ধারাকে অবরুদ্ধ এবং প্রজ্ঞার আলোকে আবৃত করে রেখেছে। সে-বাধা ভাঙবার জন্য মাহুঘ আর দেবতার যুদ্ধ চলছে অবিরাম। সে-যুদ্ধে এই মরুদগণই 'শুয়' আর 'ক্রতু', প্রাণ আর প্রজ্ঞার যোগান দিয়ে চলেন। তাঁরা আধারে নামিয়ে আনেন প্রাণের মহাপ্রাবন, ভুলোক আর দ্ব্যলোকের মধ্যে প্রজ্ঞার সূর্যকে করেন সংস্থাপিত, পর্বে-পর্বে নিহিত করেন বজ্রের বীৰ্য। আর তাইতে পর্বে-পর্বে বৃজকে দীর্ণ করে যে-পর্বতদের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকে তাদের অনাথ করেন [৬১০]!

বৃজভূর্ষের সময় যে-মরুদগণ ঝড়ের তাণ্ডবে দুর্ধর্ষ এবং ঘোর, ঝড় থামলে পর তাঁরাই আবার শান্ত এবং কান্ত। তখন তাঁরা 'বীরাসঃ...ময়্যাসো ভজ্জানয়ঃ'—বীর বটে, তবুও তারুণ্যে ঝলমল তাঁরা, ঝলমল আর কল্যাণী জায়া তাঁদের সঙ্গিনী [৬১১]। তখন তাঁদের রথে আয়ুধ আর কাঁধে বর্ষা থাকলেও বাহুতে বল চিন্তে ওজঃ আর শীর্ষে পৌরুষ থাকলেও বিশ্বশ্রী তাঁদের তহুতে রংএর বাহার খুলে দেয়।^১ তখন তাঁরা কেবল আলো, কেবল শোভা, কেবল শ্রী।^২ তাঁদের তহুতে তখন সর্বরোগহর ঐশ্বর্য বা আরোগ্য, যা

৬০৯ তু. স্ব. ১৩৭৬-৮, ৩৮৭-১০, ৩৯৫-৬, ৬৪৩, ৫১৪১৩-৪০০। ১নি রো স্মারায় মাহুঘো দধ উগ্রায় মন্তরে, জিহীতো পরতো গিরিঃ ১৩৭৭। এই 'উগ্র মহা'র সঙ্গে তু. স্ব.র দুটি মন্যাহুজ (১০৮৩, ৮৪), সপ্তশতী যাদের প্রাপকন। ২তু. অধ স্বনান্ মরুতাং ব্রিধন্ আসন্না পার্ধিরম্, অবেজন্ত প্র মানুবাঃ ১৩৮১০। ৩১৩৯৫, ৮৭৭৪, ৩৪, ১৮৫৭৪, ৮, ৮৭৩০০। ৪য়ঃ স্বেষ্যমাঃ নদয়ন্ত পরতান্ দিরো রা পৃষ্ঠং নয়্য অচুচাঃ, বিধো রো অজমন্ ভয়তে রনস্পতী রধীয়ন্তী র প্র জিহীত ওষধিঃ ১১৬৬৫।

৬১০ তু. স্ব. সম্ উত্যো মহতীন্ অপঃ সং ক্ষোণী সম্ উহয়ন্, সং বজ্রং পর্বশো দধুঃ (ওজঃশক্তি দিয়ে বিভিন্ন পর্বগুলিকে বা আধারের ভূমিগুলিকে সংহিত করেন অর্থাৎ জুড়ে দেন)। বি বৃজং পর্বশো যয়ন্ বি পরতি অরাজিনঃ, চক্রাণা রক্ষি (নিতানিষ্করিত) পৌঃশ্রম্। অহু জিতস্ত যুধ্যতঃ শুখম্ আরন্ উত ক্রতুন্, অদ্বিঃস্বং বৃজভূর্ষে ৮৭৭২২-২৪। আধারের পর্বে-পর্বে যেখানেই বৃজের অবরোধ, সেখানেই তাঁরা চালেন বজ্রের তেজ। পর্বে-পর্বে শয়ান বলে এই বৃজ 'পর্বতবাসী শবর' (জ. টি. ৫৮২)। 'ত্রিত' ইন্দ্রসহচর আশ্বা দেবতা, আবার ঋষিও (জ. টি. ২৬১)।

৬১১ তু. স্ব. ৫১৬১৪। 'ময়' < √ মৃ ॥ শ্রু 'ঝলমল করা, ঝলসে ওঠা' > 'মরুৎ'। তাঁরা নিত্যতরুণ, তাই 'বৃহদ রয়ো দধিরে' ৫১৫৫১। ২ঋতয়ো রো মরুতো অংসরো অধি সহ ওজো বাহ্নো রো বলং হিতম্, নৃশাণা শীর্ষায়া রথেন্ বো বিধা ঋঃ শ্রীন্ অধি তনুয় পিপিণে ৫১৫৭৬। ২এই ভাবটি ৫১৫৫ স্ব.র ধূর্তাতে : শুভঃ

তঁারা আহরণ করেন সিন্ধুর গুরু আর অসিকীর নীল ধারা হতে, পর্বতের গুহা হতে, সমুদ্রের বিধার হতে।^{১০} তাঁদের নিত্যসহচর আমাদেরও ঘিরে তখন নিব্বারিত হয় শাস্তি শক্তি প্রাণের ধারা উবার আলো আর আরোগ্য।^{১১} তাঁদের গর্জন তখন রূপান্তরিত হয় সঙ্গীতে,^{১২} চণ্ডবেগ যেন স্তম্ভপায়ী শিশুর ক্রীড়ায়।^{১৩} এইট দেববীরের স্বাভাবিক পরিণাম—দুর্ব্ব তাক্রণ্য হতে ক্রীড়োচ্ছল শৈশবে ফিরে যাওয়া, স্বধার সহজ লীলায়নে আবার ছোট্ট শিশুটির মত হয়ে যাওয়া।^{১৪}

এই গেল মরুদগণের সাধারণ পরিচয়। তারপর তাঁদের জন্মরহস্য এবং অজ্ঞাত দেবতার সহচারের কথা।

মরুদগণ ‘রুদ্রিয়াঃ’ এবং ‘পুন্নিমাতরঃ’ অর্থাৎ রুদ্র তাঁদের পিতা এবং মাতা ‘পুন্নি’ [৬১২]। একটি মন্ত্ৰে পাই : ‘যখন বন্ধু চাইলাম আমি, তখন সেই স্বর্ষপ্রতিমেরা দেখুকে ঘোষণা করলেন মাতা বলে, পুন্নিকে ঘোষণা করলেন মাতা বলে। তারপর সংবেগী রুদ্রকে বললেন পিতা সেই শক্তিমানেরা’।^{১৫} আরেকজায়গায় আছে : ‘সুকর্মা রুদ্র এঁদের যুবক পিতা, আলোরালমল পুন্নি এঁদের কাছে সুহৃদ’।^{১৬} রুদ্রের সঙ্গে মরুদগণের আত্মীয়তা এতই নিবিড় যে একাধিকজায়গায় ‘রুদ্রাঃ’ বলে তাঁদের উল্লেখ আছে, একথা গোড়াতেই বলেছি। রুদ্রগণ আর মরুদগণ একই প্রাণতত্ত্বের দুটি বিভাব—রুদ্রগণে বা রুদ্রে তার ঘোররূপ প্রকট, শাস্তরূপ নেপথ্যে; আর মরুদগণে দুটিই স্পষ্ট। রুদ্র বেদের একজন প্রখ্যাত অস্তরিকস্থান দেবতা, তাঁর কথা পরে বলছি। কিন্তু পুন্নি কে?

যাতাম্ অহু রথা অরুৎসত, জ্র. টী. ৩০৩১। ৩জ্র. টীম্. ৩০৬৫। ৪অতী.য়াম (পার হয়ে যাব) নিদম্ (দেবদ্রোহিতা, জ্র. টীম্. ৫৭১) তিরঃ স্বস্তিভিন্ন হিহা.রুজম্ অরাতীঃ (বিভগাঠা, কার্পা), বৃহী (ঝরিয়ে) শং (শাস্তি) য়োর্ (শক্তি) আপ উশি (< √ বৃ ‘আলো দেওয়া’) ভেষজং (রুদ্রসম্পর্ক সূচিত করছে) স্তাম মরুতঃ সহ ৫১৫০১৪। ৫জ্র. য় উগ্রী (বৃজবধের সময়) অর্কম্ আবৃচুঃ (অগ্নিসাম গাইতে লাগলেন বৃজবধের পর) ১১৯৯৪, ১৬৬৭, ৮৫২, ৫১২১১। ৬তে হর্মোষ্ঠাঃ শিশরো ন শুভ্রা বৎসানো ন প্রক্লীলিনঃ পয়োধাঃ (< √ বে ‘স্তনপান করা’) ৭১৫৬১৬; ‘হর্ম্য’ আলোয় আলমল তুবারশিখর, কৈলাসের কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়) ৭১৫৬১৬, ১০৭১১, ৫, ৮৭১৩, ১৬৬১২, শিশুলা ন ক্লীল.য়ঃ সুমাতরঃ ১০৭৮১৬। ৭আদ্ (তার পরেই অর্থাৎ আধারে আলো আর শ্রী কুটিয়েই জ্র. ৪) অহ স্বধাম্ অহু (আয়ুহিতির সামর্থ্য আছে বলেই) পুনর্ গর্ত্বম্ এ.রিরে (উরার আলোর জন্মেছিলে শিশু হয়ে জ্র. ৩; কাজের শেষে আবার সেই শিশু হয়ে গেলে) ১১৬১৪। জ্র. বৃ. ৩৫ ব্রা. বেনী. ২০১৬১৮।

৬১২ জ্র. স্ব. ১৩৮৭, ২৩৪১১, ৩২৬৫, ৫১৫৭৭, ৭১৫৬১২০০০; রুদ্রস্ত পুত্রাঃ ৫১৫৯৮, ৬৬৬৩৩, ০ মর্যঃ ১৬৪১২, ৭১৫৬১, ০ সুনরঃ ৮২০১১৭, ১৮৫১১০০। পুন্নিমাতরঃ ১৩৮১৪, ৮৫২, ৫১৫৭১২, ৫৯৬০০০। আরও জ্র. ১১৬৬১৮, ৫১২১১৬, ৫৮৫০০০। ১ প্রয় মে বন্ধমে গাং রোচস্ত হ্রয়ঃ পুন্নিং রোচস্ত মাতরম্, অথ পিতরম্ ইগ্নিঃ রুদ্রং রোচস্ত শিকসঃ ৫১২১১৬। ল. পুন্নির কথা বলতে গিয়ে তাঁরা হয়ে গেলেন ‘সৌরকরোচ্ছল’, আর রুদ্রের কথায় ‘শক্তিমান’। মাতার কাছ থেকে আসছে তাঁদের প্রজা, আর পিতার কাছ থেকে প্রাণ। আপাত-দৃষ্টিতে এখানে মাতা-পিতার স্বরূপের বিপর্যয়। যুগ্ম পিতা স্বপা রুদ্র এবং সুহৃদা পুন্নিঃ যদিও মরুদভাঃ ৫১৬০৫। এখানেও অনুরূপ ভাব। বাবা শক্তি, মা আলো। পুন্নির ভূমিকা অধিতির মত শান্ত, আর রুদ্র প্রাণচঞ্চল।

পুন্নির গো বা ধেনুধ্বজের বর্ণনা ঋকসংহিতার একাধিকজায়গায় আছে। সর্বত্র তিনি দিব্যধেনু—বৃষভ-ধেনুধ্বজী আদিমিথুনের অন্তরত [৬১০]। কিন্তু তাবলে পুন্নির মৌলিক অর্থ ধেনু নয়। নিঘণ্টুতে পুন্নিকে আদিত্য এবং দ্রালোকের সাধারণ নাম বলা হয়েছে।^১ যাক্ষ শব্দটিকে প্রা/অশ্ বা √শ্পৃশু হতে ব্যুৎপন্ন বলছেন।^২ দ্বিতীয় প্রকল্পই সমীচীন মনে হয়। আকাশ এবং আলো অথবা আকাশভরা আলো সব-কিছুকে ছুঁয়ে আছে, জড়িয়ে আছে; তাই আদিত্য এবং ত্র্যোঃ ‘পুন্নি’।^৩ সংহিতায় ‘মধ্যে দিবো নিহিতঃ পুন্নির অশ্মা’ এবং ‘গোঃ পুন্নিঃ’ বোঝাচ্ছে সূর্যপিণ্ড এবং আদিত্যকে।^৪ এইথেকে পুন্নির অর্থ ‘আদিত্যবর্ণ’ ‘উজ্জ্বল’। মণ্ডুক্যুক্তে মণ্ডুকদের বর্ণের কথায় ‘পুন্নি’ আর ‘হরিৎ’ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।^৫ সেখানে ‘পুন্নি’ আদিত্যবর্ণ বা চকচকে সোনালী, আর ‘হরিৎ’ সবজে সোনালী। মরুদগণের মাতা পুন্নি তাহলে বিধের সেই আদিজননী, যিনি দ্রালোক-ভুলোকে পরিব্যাপ্ত আলো হয়ে সবাইকে ছুঁয়ে আছেন।^৬ ষে-মাতার মধ্যে বিধের আদিম প্রাণ মাতরিখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন^৭, তিনি সেই অদিতি। তিনি স্বরূপে যেমন অথগিতা অবস্থান হয়ে আছেন দ্রালোকে, তেমনি বি-রূপা হয়ে পৃথিবীতে আছেন অবরুদ্ধ চিজ্যোতি বা ‘গো’রূপে। মরুদগণ তাই ‘গোমাতরঃ’ বা ‘গোবন্ধরঃ’।^৮ সংহিতাতেই তিনি

৬১০ দ্র. ঋ. ৪।৩।১০ (টী. ১৭১৪), ৫।৬০।৫, ১৬০।৩ (টী. ৪৫৭৬), ৪।৫।৭ (টী. ২১৩৬)।

১নিঘ. ১।৪। ২নি. পুন্নির আদিত্যো ভরতি, প্রাপ্ত ত এনং রণ ইতি নৈরুক্তাঃ; সংশ্রুতা রমান সংশ্রুতা ভাসং সংশ্রুতা ভাসং। তি রা ১।১৪। ইওরোপীয় প্রকল্প mottled বা চিত্রবর্ণের আভাস এতে নাই। ৩তু. ‘পুন্নি’ দিবিঃ অগ্নিঃ পৃথিব্যাঃ। ৪বিধা ওষধীর্ আ দ্বিরেশ ঋ. ১।২৮।২, টী. ৩২৭৩; অগ্নির বিণ. ‘পুন্নিবদ্ধ’ ৩।২০।৩; (ইজঃ) বর্জা দিবো রজসন্মঃ উজ্জ্বলঃ ৪২।৪ (সা. পৃষ্ঠঃ সর্বত্র বর্তমানঃ)। ‘পুন্নি’ও তাই। আরও তু. ‘পুন্নি’ টী. ৪০১। ৫৪।৪৭।৩, ১০।১৮২।১। উভয়ত্র শব্দটি পুন্নি। ‘গোঃ’ বৃষভ (তু. ৬।৬।৪ ‘দ্রালোক’)। ৬৭।১০।৩৪, ৬।১০। ৩তু. বাকের উক্তি: ‘অহং হুবে পিতরন্ অশ্ব মুধন্ মম যোনির্ অশ্বন্মঃ সমুদ্রে, ততো রি তিষ্ঠে ভূরান্ন। স্মৃ রিথো:তা:ম্ চাং ব্রহ্মণো:প স্পৃশামি’—আমি প্রবব করি পিতাকে এই (জগতের) মূর্খায়, আমার যোনি অশ্বদের গভীরে সমুদ্রের মধ্যে; সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ি বিশ্বভুবনের সর্বত্র, আর ওই দ্রালোককে নিত্যনিবৃত্তিত ভূগতা দিয়ে ছুঁয়ে থাকি ১০।১২৫।৭। ‘পিতা’ পরমব্যোমে যিনি বিশ্বের অধ্যাক (১০।১২২।৭)। অদিতিরূপে বাক্ তাঁরও জননী। এইট তাঁর লোকোক্তর স্বরূপ: তখন তিনি অসম্ভুতি, আর পিতা সম্ভুতি—যেমন পুন্নি আলো, রক্ত শক্তি। অসম্ভুতি হয়েও তিনি বিশ্বসম্ভুতির প্রচৌদিক, তাই জননী। ‘যোনি’ গর্ভাশয় ও গর্ভ ব্রহ্মই বোঝাচ্ছে, কেননা তিনি স্বয়ম্—নিজেই নিজেকে জন্ম দেন। ‘অপ্’ অব্যাকৃত কারণসলিল (তু. ১।১৬৪।৪১-৪২)। তাঁর বিশ্বভুবনরূপে ছড়িয়ে পড়া বিশ্বের পিতা হয়ে। অথচ তিনি ‘অতিষ্ঠাঃ’ (তু. অত্যাতিষ্ঠদ্ দশানুলম্ ১০।২০।১), সবাইকে ছাপিয়ে থেকেও বিশ্বব্যাপারের প্রবর্তিকা হয়ে দ্রালোক থেকে উদ্ভূত হয়ে আছেন। দ্রালোককে এইভাবে স্পর্শ করে আছেন বলে তিনি ‘পুন্নি’। ৭দ্র. ৩।২০।১, টী. ৩৫৬২। ৮‘গোমাতরঃ’ ১।৮৫।৩। তু. ‘গোভির্ রাণো অজ্ঞাতে সোভরিণীং রথে কোশে হিরণ্যয়ে, গোবন্ধরঃ স্বজাতান ইমে ভুজ্ঞে মহান্তো নঃ স্পরসে স্ম’—আলোর-আলোর ছন্দয়ের বাঁশি মাথা হয়ে যায় সোভরীদের (ঋষিদের নাম)—(এই তাদের) রথে (বা নাকি) হিরণ্যয় কোশ; আলোর সঙ্গে বন্ধন যাদের, তাঁরা (তাতে) অনায়াসে জাত হলেন এবং আর সমস্তগণের জন্ত, মহান (হলেন) আমাদের বিজয়ের জন্ত (বা উদ্দীপনের জন্ত) এই এখনই ৮।২০।৮। রাণ আসলে বাঁশের বাঁশি। এখানে বোঝাচ্ছে ছন্দকে। বাঁশিতে ছিদ্র থাকে, ছন্দেও তেমনি পাঁচটি ‘দেবহুবি’ বা জ্যোতির্ময় ছিদ্র আছে, যাদের মধ্য দিয়ে পঞ্চপ্রাণ প্রবাহিত হয় (ছা. ৩।১৩।১০০; আরও তু. প্র. ব্রহ্ম এতদ্ বাণম্ অরভভ্য

রহস্তময়ী^১: 'তা-ই হ'ক এক আলোর কুবাঁসা তার কাছে, যে ঠাহর করতে পারল: একই দেখ্ন, কিন্তু (সবার) ঈশ্বরী। মত'দের কাছে একজনের (পালান) দোহনের জন্ত উপচে উঠল; (আর) একবারই শুক্র (জ্যোতি) ঝরালেন পৃথ্বী পালান হতে।'^{১০}

নিঘণ্টুতে রুদ্র অন্তরিক্ষস্থান বলে নির্দিষ্ট হলেও যজুঃসংহিতায় তিনি পরম-দেবতা [৬১৪]। তিনি যে বিশেষ করে মুনীদের দেবতা, তার ইশারা আমরা ঋকসংহিতাতেই পাই।^২ সেখানে তাঁর শিবরূপের সন্ধানও পেয়েছি।^৩ যদি রুদ্রকে শিবের ঘোররূপ বলে স্বীকার করি, আর শিব যদি স্বরূপত হন আকাশ^৪ বা 'জ্যোঃ পিতা', তাহলে মরুদগণ যে রুদ্র আর পৃথ্বীর পুত্র একথার পৌরাণিক বিবৃতি দাঁড়ায়: মরুদগণ গিরিশ আর গিরিজার পুত্র, আমাদের সুপরিচিত দেবসেনাপতি কুমারের মধ্যে উকি দিচ্ছে তাঁদের একটি সংহত রূপ। বলতে পারি, দেবসেনাপতির দেবসেনাই মরুদগণ, সংহিতায় যারা ইন্ড্রের 'দৈবীর্ ব্রিশঃ'^৫, বৃত্রবধে তাঁর নিত্যসহচর। তাঁদের কুমাররূপের বর্ণনা: 'তাঁরা হর্যাস্থিত শিশুদের মত শুভ্র, স্তন্যপায়ী বাচ্চাদের মত খেলা করে বেড়ান।'^৬ ঋগ্বেদে দুটি 'শিশু'-দেবতার সন্ধান পাই বিশেষ করে: একটি অগ্নি, আরেকটি মরুদগণ। ছয়ের সংস্বেবও প্রসিদ্ধ। একটি শিশু বা কুমার পার্থিব, আরেকটি দিব্য। বড় যত্নে লালন করতে হয় বলে একটি শিশু, আরেকটি অধ্যুষ্যক্তির সহজতায় শিশু। দুইই অদিতির পুত্র। পুরাণে কুমার 'অগ্নি', তাঁর নক্ষত্র কৃত্তিকা অগ্নিপুঞ্জবৎ। অগ্নিও দিব্য বৃষভ ও ধেনুর পুত্র।^৭

মরুদগণের মাতা পৃথ্বী যে আদিজননী অদिति, তার আভাস পাই এই মন্ত্রে:

রিধারায়ামঃ ২১২; শৌ. আ যোনিং গর্ভ এতু তে পুমান্ বাণ ইরে.বৃধি ৩২৩২, 'গর্ভঃ' বা জীব যেন 'বাণ', লোকান্তর হতে মাতৃযোনিতে নিক্ষিপ্ত।)। রাণ ৯ বাণ, দুইই শর হতে। তন্ম্রে 'বাণ'লিঙ্গ শিব হৃদয়ে। হৃদয় আছে দেহের রথে'। রথটি একটি হিরণ্য কোশ বা আলোর ভাণ্ডার (জ. ৮২২১৯; তু. ম্. হিরণ্যে পরে কোশে ব্রহ্ম ব্রহ্ম নিম্নলব্ধ ২১২১)।^১ **স্পারস্** < **স্পৃ** ৥ **স্পৃ** ৥ পৃথ্বী 'জয় করা' > (অ)স্পারস্, যারা বিদ্রোহবলকের মত? শ. মরুদগণের অভিধান 'শুভ্র' ও 'জী'র উদ্দেশে।...নিব.তে অদिति পৃথিবী (১১), জ. শৌ. পৃথিবীহস্ত। আবার গো = অদिति এবং বাক্ (ক. ৮১০১১৪-১৫)। ২. তু. এতানি ধীরো (ধ্যানী) নিপ্যা (রহস্ত) চিকৈত পৃথিবী যদ্ উবো (পালানে, সপ্তমী) মহী জভার (মরুতদের) ৭১৫৬। ১০. ব্রপুর্ নু তচ্ চিকিভুবে চিদ্ অন্ত সমানঃ নাম ধেনু পত্যানান্, মর্ত্যে.স্তু দোহসে পীপায় সচ্ছুঃ ছুঃহে পৃথিবী উধঃ ৬১৬১। ল. 'ধেনু' ক্লীবলিঙ্গ, 'ব্রহ্ম'র মত যার মধ্যে পুং-প্রকৃতি দুইই আছে। শুক্রজ্যোতির 'সকৃদ'-দোহন তু. ছা. সকৃদ্বিরা ৩১১৩, সকৃদ্বিভাতি ৮১১২; বৃ. সকৃদ্বিভাতি ২১৩৬।

৬১৪ তু. মা. শতরত্নময়সমূহ, অব্যায় ১৬; আরও তু. থে. একো হিরণ্যো ন দ্বিতীয়ায় তন্ত্রে ৩২ (তৈস. ১১৮১১)। ১. জ. ক. ১১৩৬৭, টীম্. ৫৮৫। ২. জ. ১০১২১৯, রুদ্র 'শিকস্' বা শক্তিমান, আবার তিনিই 'শিবঃ স্বরান্' বা আত্মস্থ শিব-মরুদগণ তাঁর সহচর, জ. বেদী. ১১৮৮। ৩. তন্ম্রে শিববীজ হং = আকাশ। ৪. তু. মা. ১৭৮৬। ৫. ক. ৭১৫৬১৬, জ. টী. ৬১১৬। ৬. 'পৃথ্বী' চিজবর্ণ, আর 'ময়ূর'ও তা-ই। তু. সা. পৃথ্বীঃ ধেতবিন্দুকিতা মৃগ্য ইত্যৈ.তিহাসিকাঃ, নানারণা মেঘমালা ইতি নৈরুক্তাঃ ১৬৪৮। পূর্বের প্রকল্পটি তারকাখচিত আকাশের উপমান।

‘কৃতবর্ষণ রুদ্রের ষাঁরা হচ্ছেন পুত্র, ষাঁদের নাকি (বিশ্ব-)ধাত্রীই ভরণে সমর্থ—কেননা মহাজ্যোতির মাতা বলে তিনি পান (তাঁদের), (এমনি) মহিমা তাঁর—সেই পৃথ্বীই তো সন্তুতির জন্ত (নিজেই নিজের) গর্ভাধান করলেন [৬১৫]।’ রুদ্র মরুদগণের পিতা হয়েও যেন সাংখ্যের পুরুষের মত বীজনিষেকের বেলায় তটস্থ বা ‘আত্মস্থবরুদ্র-সৌরতঃ’—তাঁর স্থষ্টি শুধু দৃষ্টির প্রেষণায়। অদিতি তাই নিজেই নিজের গর্ভাধান করছেন, তাইতে তিনি কুমারী থেকেই জননী—তিনি একাধারে বুঝত এবং ধেহু দুইই। অক্ষরের ক্ষরণের মূলে এই রহস্ত। দর্শনের ভাষায় এখানে নিমিত্ত এবং উপাদান অভিন্ন। তা-ই এখানে ‘স্ব-ভূ’, উপনিষদে যাকে বলা হয় ‘সম-ভূতি’।^১ অদিতি তখন নিজের মধ্যেই পেলেন একটি ‘মহঃ’ বা জ্যোতিঃপুঞ্জ যার বিচ্ছুরণ হল ‘সাকং জাতাঃ স্বভূঃ সাকম্ উক্ষিতাঃ’ মরুতেরা—ষাঁরা সন্তুতিরূপে একসঙ্গে জন্মালেন, ওজস্বী হয়ে উঠলেন একসঙ্গে, ‘বিরোকিণঃ স্বয়ংশ্চেব রশ্ময়ঃ’—স্বর্ষের রশ্মির মত বলমলে।^২

সব দেবতাই ‘পত্নীবান্’ [৬১৬]। তাই ‘শিশু’ মরুদগণ ‘মর্ষ’ বা তরুণ হয়ে হলেন ‘ভদ্রজানি’—কল্যাণী ষাঁদের জায়া।^৩ সংহিতায় এই মরুৎপত্নীর নাম ‘রোদসী’। শব্দটির আদ্যদান্ত এবং অন্ত্যদান্ত ছুটি রূপ পাওয়া যায়। তার মধ্যে আদ্যদান্ত রূপটি ছাড়াপৃথিবীর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। মরুদগণের সঙ্গে একজায়গায় ছাড়া^৪ আর সর্বত্র অন্ত্যদান্ত রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদটি ধরা আছে নিঘন্টুর দৈবতকাণ্ডে; যাক্ষ তার অর্থ করেছেন ‘রুদ্রস্ত পত্নী’।^৫ যাক্ষের এই ব্যাখ্যায় কিন্তু একটা সমস্তার স্থষ্টি হয়। সংহিতায় রোদসী মরুদগণের সহচরী, এইটুকুই পাওয়া যায়—তিনি কার পত্নী, তার স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নাই। মরুদগণ ‘ভদ্রজানি’—শুধু এইথেকে আমরা অনুমান করছি, রোদসীই সেই স্বভদ্রা জায়া। যাক্ষের ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহলে রোদসী আর পৃথ্বী এক হয়ে যান। পৃথ্বী মরুদগণের মাতা, তিনি আবার তাঁদের পত্নী হন কি করে?

লৌকিক দৃষ্টিতে এর সমাধান নাই, কিন্তু মরমীয়ার দৃষ্টিতে আছে। সেখানে সৃষ্টিত্বের অতিচার সহজেই ঘটতে পারে। তখন দেখি, দেবতা নিজের দুহিতাতেই

৬১৫ স্ব. রুদ্রস্ত মে মীলুহযঃ (< √ মিহ্, ‘বর্ষণ করা’ তু. ‘মেব’) সন্তি পুত্রা য়াংশ্ চো হু দাবুবির্ ভরধো, রিদে হি মাতা মহো (পুঞ্জজ্যোতি মরুদগণের; তু. তৈত্. মহ ইতি আদিত্যঃ ১০৫২) মহী যা, দে৩ পৃথ্বীঃ স্বভূ (< স্ব √ ভূ ‘হওয়া’ স্বথপ্রসব, সন্তুতি; প্রতিকৃ. অভু কিঙ্ক না হওরা, নিষ্কৃতি, অসন্তুতি তু. জায়া রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্যাং ১।১৮৫১২ ধুৱা; নিঘ. ‘মহৎ’ ৩।৩, কিন্তু অত্র সা. মহতো ভয়হেতোঃ পাণাং) গর্ভম্ অধাৎ (গর্ভাধান করলেন নিজেই নিজের—কেননা তিনিই শিব, তিনিই শক্তি; তু. Virgin Mother, তন্ত্রের ‘কুমারী’, পুরাণের ‘সতী’, সংহিতার ‘রশা’—সবার মূলে এই রহস্ত) ৬।৬৬।৩। আরও তু. রুদ্র ‘মীলুহইম’ ১।৪৩।১, তার পরের ককেই অদিতির উল্লেখ ল। ১তু. ঙ্. ১২-১৪; আরও তু. স্ব. বাকের উক্তি: এতাবতী মহিনা ‘সম্ বভূব’ ১।১২৫।৮। ২৫।৫৫।৩।

৬১৬ তু. স্ব. ৩।৬।১। ১৫।৬।১৪। ২তু. স্ব. ১।২৪।১। ৩নিঘ. ৫।৫; নি. ১১।৫০।

গর্ভাধান করছেন—যিনি নন্দিনী, তিনিই দয়িতা [৬১৭]; রুদ্রের বোন অধিকা তাঁর জায়া^২—কেননা শিব-শক্তি একই সত্তার বৃন্তে জোড়াফুলের মত; অদিতি দক্ষের জননী, আবার দক্ষ অদিতির পিতা^৩—কেননা সিদ্ধ আর সাধ্যের মধ্যে সম্পর্ক হল একই শক্তির উজান-ভাটার। এই মরুদগণ যেমন ‘রুদ্রিণ’ বা রুদ্রের পুত্র, তেমনি আবার তাঁরাই ‘রুদ্র’—পুত্রই সমর্থ হলে হয় পিতা। অদিতি একাধারে পিতা, মাতা এবং পুত্র।^৪ বাংলার লৌকিক পুরাণে দেখি, মহাশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে প্রসব করে বললেন, ‘তপ কর।’ তারপর তাঁরা যখন তপোমগ্ন, তাঁদের কাছে এসে বললেন, ‘এইবার আমাকে শক্তিরূপে গ্রহণ কর।’ ব্রহ্মা-বিষ্ণু পারলেন না, কিন্তু শিব মাতাকেই জায়ারূপে গ্রহণ করলেন। প্রখ্যাত মনোবিদ Jung দেখিয়েছেন, জগতের সমস্ত Hero-mythএর বীজভাব হল, Heroমাত্রেই পরশুরামের মত মাতৃহত্যা। অর্থাৎ যে-শক্তি হতে আমরা প্রসূত, শৈশবে যার অল্পগত, একদিন তাকে হাতের মুঠায় আনতে পারাই যথার্থ পৌরুষ। সপ্তশতীতে দেবীকে তাই বলতে শুনি, ‘জগতে যে আমার প্রতিবল বা প্রতিস্পর্ষী হতে পারবে, সংগ্রামে জয় করে আমার দর্প দূর করবে, সে-ই আমার ভর্তা হবে।’^৫ অবিচার জাতক জীব অবিচারকে নাশ করেই শিব হয়। বীরের এই মাতৃবধের রকমফের হল জননী-শক্তিকে জায়া-শক্তিতে রূপান্তরিত করা। তাইতে যে শিব মরুদগণ একসময় ‘পৃথিবীতরঃ’, তাঁরাই আবার সামর্থ্যের উপচয়ে ‘বীরাসঃ... মর্যাসো ভজ্জানয়ঃ’। আর এই স্তভদ্রা জায়া রুদ্রপত্নী রোদনী বা পৃথ্বী বা অদিতি স্বয়ং।

ঋকসংহিতায় স্তভদ্রা রোদনীর এই পরিচয়: মরুদগণের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদেরই রথে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্তম্ভল আনন্দ বহন করে। তিনি স্তজাতা, স্তভগা, স্তবৃষ্টা—অতএব মহিমময়ী, মরুদগণের নিত্যসঙ্গিনী [৬১৮]। মরুদগণের রথে তিনি

৬১৭ ভ্র. স্ব. ১।৭১৫, ১৬৪।৩০; টি. ১০০০। ১মা. ৩।৫৭; তৈস. এক এর রুদ্রো ন দ্বিতীয় তস্তো... এত তে কদ ভাগঃ সহ স্বস্তা. বিকয়া তঃ জুবধ ১।৮।৬১। ২স্ব. ১০।৭২।৪-৫, টি. ২৩৩০। ৩১।৮৯।১০, টি. ১৭৪৩। ৪ভ্র. ৫।১২০।

৬১৮ ভ্র. স্ব. আ যস্মিন্ তস্থৌ সুরগানি বিব্রতী, সচা মরুতঃ রোদনী... যস্মিন্ স্তজাতা স্তভগা মহীয়তে সচা মরুতঃ মীলু-হরী ৫।৫৮।৮। শ্রাৱ্য আত্রেয়ের একটি দর্শনের পরিণেব। ১। বন্ধুরেব. মতির্ ন দর্পতা ব্রিহান্ ন তস্থৌ মরুতো রথেনু রঃ ১।৬৪।৯ অমতি নিব. ‘রূপ’ (৩৭; মধ্যোদান্ত; আত্মদান্ত ‘মননের অভাব’ ভ্র. আরে অমন্ অমতিঃ আরে অংহঃ ৪।১১।৬, ৩।১৬।৫, ৭।১১।৯...)। মধ্যোদান্ত: অমতির্ ন সত্যঃ ১।৭৩।২, ০ তিং ন শ্রিয়ঃ ৫।৪৫।২, পৃথ্বী ০ তিং স্তজানঃ ৭।৩৮।২...; সর্বত্রই অর্থ দীপ্তি বা বল (ভ্র. ‘অম’ আত্মদান্ত বোঝায় ‘বল’ ৫।৫৭।৩)। ভ্র. নি. অমতির্ অমাময়ী মতির্ আনয়ময়ী ৬।১২, উদাহরণ দিচ্ছেন, ‘উক্ষী যস্তা. মতির্ ভা অদিত্যাতং সুরামনি (প্রেরণার বেলায়) সাস. ৫।২।৩৮। টিকায় দুর্গ: ‘এরন্ অমতিশকেনা. স্তপ্রকাশগতন্ আদিত্যব্রিহান্ উচ্যতে, স হি প্রকাশিতত্ব এন না. স্ত প্রকাশান্তরন্ অপেক্ষতে।’ স্তভগা ‘অমতি’ সাবিত্র্যহতির বল, ছটা; ২স্ব. উভে যুজস্ত রোদনী স্তমেক, অথ স্তৈ. যু রোদনী স্বশোচির্ আ. মরুতঃ তস্থৌ ন রোকঃ ৬।৬৮।৬। ধারাবর্ধণে আকাশ আর পৃথিবী বেন একাকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিদ্যায়প্রভাদের মত রুদ্রপত্নী রোদনীর আবির্ভাব। ভ্র. কে. ইন্দ্র ‘তস্মিন্নে. রা. কাশে স্ত্রিয়ন্ আজগাম বহুশোভমানাম্ উমায় হৈমবর্তীম্’ ৩।১২ এবং ‘তস্ত্রৈ. ব আদেশো

ঝিলিক হানেন বিদ্বাতের মত, রথের আসনে বসে থাকেন প্রচ্ছটার মত স্তূর্ণশন।^১ ভুলোক আর ছালোককে মরুদগ্গ যুক্ত করেন যখন, তখন আপন শিখায় আপনি দীপ্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন প্রভাসের মত।^২

অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির একটি মরুৎসূক্তে আছে: রোদসী সংলিষ্টা হয়ে আছেন মরুদগ্গণের সঙ্গে—সুনিবিষ্টা, জ্যোতিরভিসারিণী, হিরণ্যবসনা, নিশ্চলা—মূঠায় ধরা বর্শার মত। গুহাসংকারিণী তিনি—মাগ্নয়ের ঘরনীর মত; সভায় উচ্চারিতা বাকের মত তিনি, যা নাকি বিজ্ঞার পরিণাম [৬১৯]। মরুতেরা এসে এই যুবতীর সঙ্গে মিশে গেলেন—তিনি তখন যেন সাধারণী (নারী); (আর) তাঁরা শুভ্র, অশ্রান্ত। রোদসীকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন না; ঘোররূপ এই দেবতার আশ্বাদন করলেন সেই ব্রহ্মতীকে সখ্যের জন্ত।^৩ সংসজ্জির জন্ত আশ্বাদন করলেন যখন এঁদের এই অসুরোপমা রোদসী—যিনি এলোকেশী, পৌরুষ বীর মননে, তখন সূর্য্যার মত এলেন তিনি লক্ষ্যবেদ্যদের রথে ঝলমল আলোর ছটা হয়ে—যেন নীহারিকার চলনের মত।^৪ স্থাপিত করলেন (রথে) সেই যুবতীকে যুবারা—শুভ্রতার জন্ত যিনি নিঃশেষে মিশে

য়দ এতদ্ বিদ্বাতো ব্রাহ্মতদ্ আত ইতীন্ শুমীমিদং আত ৪৪। এখানে প্রথম ‘রোদসী’ আদ্রাদান্ত, বোঝাচ্ছে জাবাপুণিবীকে, যাঁরা সর্বদেবতার প্রত্যাহার (জ. টীম্. ১৪০)। বর্শার ছালোক-ভুলোকের একাকার হওয়া বোঝাচ্ছে বিখ্যাপী অমৃতচেনতার ধারাসার (তু. স্ব. ১৯০।৬-৮, টী. ৪৬৩১)। তার মধ্যে বিদ্বাতের বলকে দ্বিতীয় রোদসীর আবির্ভাব। সংজ্ঞাটি তখন অস্ত্রোদান্ত। স্বরে ভেদ রেখে একই সংজ্ঞার ব্যবহার বোঝাচ্ছে রুদ্রপত্নীর বিখ্যাপিত্ব এবং সর্বদেবময়ত্ব (তু. ক. অদিতির দেবতাময়ী ২।১।৭)।

৬১৯ স্ব. সিম্যাক যেনু স্থবিতা যুতাচী হিরণ্যনিগিণ্ উপরা ন ঋষ্টিঃ, গুহা চরন্তী মনুযো ন যোমা সভারতী রিদধ্যোঃ সং রাব্ ১।৩৬।৩। ‘স্থবিতা’ যুগনদ্ধা। **যুতাচী** < যুত + √ অক্, ‘চলা’ জ্যোতির দিকে চলছেন যিনি (‘যুত’ জ. টী. ১৬৪১; তু. ১।২।৭)। **উপরা** < ‘উপ’ কাছে; তু. ‘অরর’ নীচে। সা. ‘মেঘমালা’ (তু. নিয. ‘উপরাঃ’ মেঘ, ১।‘উপলঃ’ ১।১০) মরুদগ্গণের বর্শা বিদ্বাতের। ‘উপরা ঋষ্টিঃ’ তু. তন্ত্রে ‘হিরা সৌদামিনী’। ‘গুহা চরন্তী যোবা’ তু. তন্ত্র ‘শাস্ত্রী রিতা গুপ্তা কুলবধূ ইব’। এটি সাধনদশায়। সিজ্জিদশায় এই যোবাই ‘সভারতী’ সবার সামনে প্রকটিতা ব্রহ্মযোবরূপে, যা নাকি বিজ্ঞার ফল। রোদসী এখানে বাক্ বা সরস্বতী, যিনি ‘মরুদগ্গা’ (তু. টীম্. ৪১২)। আরও তু. স্ব. বাকের আঙ্গবোধণী ১০।১২৫ হু. ১। ১পরা (দূর হতে এসে) শুভ্রা অয়্যাসো (< √ যন্ ‘শ্রান্ত হওয়া’ তু. অয়্যাস) যরা (< ‘যরী’ যুবতী, তু. ‘যব’ তাক্রণ্যের প্রতীক < √ য় ‘সদত হওয়া; সৌমন্ত বয়স পাওয়া’) সাধারণ্যের (বহু মরুতের এক পত্নী, যেমন পৃথগাণ্ডবের দ্রৌপদী; তু. সাধ্যো বহু পুরুষের একই প্রকৃতি; অথবা সপ্তশতীতে বহু দেবতার শক্তির পুঞ্জনে এক দেবীর আবির্ভাব; রোদসী ছিলেন মা, হলেন পত্নী—আপাতদৃষ্টিতে এটা অনাচার), ন রোদসী অপ স্তূর্ণশন বোরা (যেমন মহাশক্তিকে শিব প্রত্যাখ্যান করেননি) জুযন্ত রুধঃ সখ্যার দেবীঃ ৪। এখানে রোদসী অস্ত্রোদান্ত হয়েও কর্মে দ্বিতীয়ার দ্বিচন, তাইতে জাবাপুণিবীর ধ্বনি। ২জ্যোত্য় যদ ইন্ অস্থরী সচধ্যে রিষিতস্তক। রোদসী নুমণাঃ, আ সূর্য্যের রিধিতে রথঃ গাং, স্বেপ্রতীক। নভসো নেত্য। (‘ইত্যা’ < √ ই ‘চলা’) ৫। ৩আস্থাপয়ন্ত যুবতায় যুবানঃ শুভে নিমিগ্নঃ ব্রিধেয়ু পজ্জাম্, অর্কো যদ রো মরুতো হিরিয়ান্ গায়দ গাং হুতসামো দ্রবন্তু ৬। প্র তদ্ ব্রিহস্মি ব্রহ্মো য এখাং মরুতঃ মহিমা সত্যো অস্তি, সচা যদী ব্রহ্মণা অহংযুঃ হিরা চিজ্ জনীর্ রহতে স্থভাগাঃ ৬। ‘জনীঃ’ অস্ত্রাণ্ জননীরা বা মাতৃশক্তির, যাঁরা রোদসীর পরিকর (তু. তন্ত্রে শক্তির অষ্টনায়িকা)। মরুদগ্গ যখন আলো-আলো, তখন একেক মরুৎএর একেকটি জায়া। তাঁরা রোদসীরই বিভূতি। মরুদগ্গ যখন একটি পুঞ্জজ্যোতি, তখন এই জনীদের সমবায়ে রোদসী এক রত্নের এক পত্নী—এই ভাবটিও আছে।

গেলেন (তাঁদের সঙ্গে), বিষ্ণুর সাধনায় যিনি বলরূপা। হে মরুদগণ, গানের শিখা ধ্বন তোমাদের উদ্দেশ্যে (উদ্দীপ্ত হল) হবির সঙ্গে, গাইল গাথা সোমসবনকারী প্রজ্বল করতে তোমাদের।^{১০} বলবার মত যে সত্য মহিমা আছে এই মরুদগণের, আমি তারই প্রবক্তা : বর্ষণের প্রবেগ ঘাঁর মননে, যিনি আশুকাংম এবং স্থির, সেই (রোদসী) এই যে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছেন সৌভাগ্যবতী মাতৃকাদের।^{১১}

অগস্ত্যের এই রোদসীপ্রশস্তির মধ্যে আমরা সপ্তশতীর দেবী আর তন্ত্রের কালীর আভাস পাচ্ছি। বিশ্বপ্রাণের জননী রুদ্রপত্নী এই রোদসী শাক্তের মহাশক্তি। রুদ্রপুত্রকে রুদ্রে রূপান্তরিত করবার অমোঘ বীৰ্য তাঁরই আছে। অশুণ্ণকতা বাকের মত তিনিই বলতে পারেন, ‘যাকে-যাকে আমি কামনা করি, তাকে আমিই উগ্র করি, তাকে করি ব্রহ্মা, তাকে করি ঋষি, তাকে স্ত্রমেধা [৬২০]।’ এই রোদসী আর পৃথিবীরূপিণী রোদসীতে^{১২} কোনও তফাত নাই—একজন চিন্ময়ী, আরেকজন মূৰ্খময়ী। স্বরে ভেদ এইটুকু বোঝাবার জন্ত। পৃথিবীরূপিণী রোদসীও যে রুদ্রপত্নী, তার পরিচয় তন্ত্রের গৌরীপট্ট আর শিবলিঙ্গের প্রতীকে—বিরূপাক্ষ যেখানে স্বয়ম্ভু এবং উদ্ধবলিঙ্গ। এই ভাবনার সমর্থন আছে অগস্ত্যেরই মরুদগণকে দেওয়া একটি অনন্তপর বিশেষণে—তাঁরা ‘স্বস্তদেবতাঃ’^{১৩}। অগস্ত্যের শাক্ত ভাবনার পরিচয় আছে তাঁর রচিত ইন্দ্রহুত আর অশ্বিনহুতদ্বয়ের ঠিক মাঝখানে স্থাপিত অগস্ত্য-লোপামুদ্রা-সংবাদে—যা তন্ত্রের ভোগ-যোগ-সম্বন্ধবাদের পুরোধ।^{১৪}

এইবার মরুৎসংহচর দেবতাদের কথা। ঋকসংহিতায় বিশেষ করে চারটি দেবতাকে মরুদগণের সহচররূপে বর্ণনা করা হয়েছে : অগ্নি ইন্দ্র পুষা ও বিষ্ণু। তাছাড়া শৌনক-

৬২০. ভূ. স্ব. ১০।১২০।৫, টি. ৩০১। ১:রোদসী < পুংলিঙ্গ *রোদস্ (আহ্বাদান্ত)। ‘রোদাঃ’ এবং ‘রোদসী’ দুয়ের একশেষ স্বন্দে ‘রোদসী’—স্ত্রীলিঙ্গে। নিম্নতে জারাপৃথিবীর যতগুলি একশেষ নাম আছে, তার মধ্যে প্রায় সবগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-একশেষ—এটি ল। স্ব.তে পুংলিঙ্গ-একশেষের একমাত্র উদাহরণ ‘রোদসোঃ’ (১২২।২)। যাক্দের মতে ‘রোদসী=রোধসী জারাপৃথিবী রিরোধনাং (ঠেকিয়ে রাখে বলে) ; রোধঃ কুলং, নিরুপাঙ্কি শ্রোতঃ’ (নি. ৬।১)। অর্থাৎ রোদসী যেন ছুটি কুল। কিসের ছ’কুল? অন্তরিক্ষের বা প্রাণসমুদ্রের। অন্তরিক্ষ রুদ্রভূমি; তার একপ্রান্তে পৃথিবী, আরেক প্রান্তে দ্ব্যলোক। তাইতে রোদসীর ইশারা রুদ্রভূমির ছুটি উপান্তের দিকে—একটি পৃথিবীর শেষ, আরেকটি দ্ব্যলোকের শুরু। অধ্যায়দৃষ্টিতে এ-দুটি যথাক্রমে উপনিষদের ‘জাগরিতান্ত্র’ আর ‘স্বপ্নান্ত্র’ (ক. ২।১।৪ ; ছা. ৬।৮।১ ; বৃ. ৪।৩।১৮, সেখানে ‘বৃদ্ধান্ত্র’ আর ‘স্বপ্নান্ত্র’ নামে দুটি সন্ধিভূমি। দুয়ের মধ্যে চিন্ময় প্রাণভূমি, অধ্যায়চেতার বা ভাবলোক। মূৰ্খময়ী রোদসী সেখানে চিন্ময়ী। ২৪. ১।১৬৬।৭, টি. ৬০০৫। ৩১।১৭২ স্ব. ভূ. তন্ত্র : অগস্ত্যঃ থনমানঃ থনিত্রৈঃ প্রজাম্ অপত্যং বলম্ ইচ্ছমানঃ, উভৌ রবার্ ঋষির্ উগ্রঃ পুণ্যো (সা. কামঃ চ তপশ্ চ) ৬। তন্ত্রে অগস্ত্যের শক্তিদ্বয় এবং লোপামুদ্রা বা হাদি-বিজ্ঞা দুইই প্রসিদ্ধ।

সংহিতায় অগ্নির সহচারও উল্লেখযোগ্য [৬২১]। অন্তান্ত দেবীর মধ্যে বোদসীর কথা এইমাত্র হয়ে গেল, সরস্বতীর কথা আগে হয়েছে।^১ একজারগায় ইন্দ্রাণী বলছেন, 'উতা.হম্ অগ্নি বীরিণীর্ ইন্দ্রপত্নী মরুৎসখা।'^২ এটিতে ইন্দ্রসাহচর্যের অল্পকৃতি। চেতনার উত্তরায়ণের দিক থেকে প্রথম লক্ষণীয় সহচার হল মরুদগণের সঙ্গে অগ্নির। অগ্নি-সংহিতায় দুটি আগ্নীয়াকৃত-স্থল আছে—একটি মেধাতিথি কাণ্ডের, আরেকটি শ্রাব্য আবেদনের।^৩ দুটিতেই মরুদগণের বর্ণনার প্রাধান্য। প্রথমটিতে একটি ধ্রুব আছে: 'মরুদভির্ অগ্নি আ গহি।' এতে স্পষ্টতই সূচিত হচ্ছে শক্তিপাত: অগ্নি এখানে দিব্য, দ্যালোক হতে আলোর ঝড়ে মরুদগণকে তিনি নামিয়ে আনেন এইখানে—জীবনের এই যজ্ঞবেদিতে। দ্যালোকের উত্তম ভূমি বা তৃতীয় দ্যালোক^৪ ঘে-নাক, তারই বলমল আলোয় তাঁরা বসে আছেন। তাঁরা ছলিয়ে দেন পর্বতদের ঢেউ-খেলানো সমুদ্রের উপর দিয়ে। তাঁরা নিজেদের আতত করেন (ওই) সমুদ্রের উপর দিয়ে—ওজস্বিতায়।^৫ অন্তরিক্ষের প্রাণচঞ্চল জ্যোতিঃসমুদ্রের উপর বুজের মায়া ছায়া ফেলেছে মেঘের মত। দ্যালোকের আলোকের ঝড়ে মরুদগণ তাদের উড়িয়ে নেন, বজ্রহুটিকা ঋষ্টির বিদ্যুৎফলকে তাদের দীর্ণ করে আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েন উতলা প্রাণের রজ্জ-রজ্জে। মরুদগণকেই অগ্নি নিয়ে আসছেন এইখানে।...মেধাতিথির এই ছবিটি শ্রাব্য একেবারে। নামিয়ে এনেছেন পৃথিবীর বুকে: 'হর্ষ বনানী হলতে থাকে তোমাদের ভয়ে, পৃথিবীর কাঁপন ধরে—পর্বতেরও। বিপুল উত্তর পর্বত—সেও যে ভয় পেয়েছে, দ্যালোকের সাহুদেশ কাঁপছে তোমাদের গর্জনে। যখন তোমরা খেলা করে বেড়াও বর্ষা নিয়ে, তখন বজ্রার মত বহুধারার সঙ্গমনে তোমরা ছুটে চল। হে অগ্নি, হে বিশ্ববেদা মরুদগণ, উত্তর-দ্যালোক হতে যখন তোমাদের চল নামে এক সাহু হতে আরেক সাহু বয়ে, তখন আনন্দে মাতাল তোমরা ঘোর-গর্জনে সব বিদাররেখা বিলুপ্ত করে আনন্দ নিহিত কর সেই যজ্ঞমানের মধ্যে—নিজেকে যে নিংড়ে দিয়েছে।'^৬

৬২১ জ. শৌ. ৪।১৫।২-১০, বর্ষার স্তব্ধ বর্ণনা। ১জ. টীম্. ৪।১২। ২জ. ১০।৮৬।২। ৩।১১২, ৫।৬০ স্তৃ. ১।

* উত্তম দ্যালোক তু. যদ উত্তম মরুতো মধ্যমে রা যদ রা.রমে স্তম্ভগাদো দিগিষ্ঠ ৫।৩০।৬। ৫তু. য়ে নাকস্তা.খি রোচনে দিগি দেবাস আসতে...র ইন্দ্রয়ন্তি পরতান্ তিরঃ সমুদ্রম্ অগ্নিম্...আ য়ে তবন্তি রশ্মিভিঃ তিরঃ সমুদ্রম্ ওজসা ১।১২।৬-৮। দ্যালোকের সুখী বা মূর্খভেতনার আলোবলমল দিব্যপ্রাণের ঝড় নেমে আসছে স্তম্ভসমুদ্রের উত্তরঙ্গ বিধারে—তার বর্ণনা। ওরনা চিদ্ উগ্রা জিহ্বতে নি রো ভিয়া পৃথিবী চিদ্ রেজতে পরতশ্ চিৎ। পরতশ্ চিদ্ মহি রুকো বিভায় দিগশ্ চিৎ সাহু রেজতে স্নে রঃ, যৎ ক্রীল.থ মরুতো ঋষ্টমন্ত আপ ইর সপ্রাধো ধরশে।...অগ্নিঃ চ যন্ মরুতো বিশ্ববেদাদো দিগো রহধর উত্তরাদ্ অগ্নি কৃষ্ণিঃ, তে মন্দানো ধুনরো রিশাদদো রামঃ ধত যজমানায় স্তবতে ৫।৬০।২, ৩, ৭। **রিশাদস্** < রিশ (< √ রিশ 'ছেড়' বিদাররেখা) + √ অদ্. (থেয়ে ফেলা), সমস্ত ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত করে দেন যিনি। তু. স্বীরামকৃষ্ণের বর্ণনা, 'ঝড় উঠলে কোন্টা আমপাতা আর কোন্টা তেঁতুলপাতা তা চেনা যায় না।' আরও তু. ঈ. গুরুম্ অকায়ম্ অরুণম্ ৮।...অগ্নি-মরুদগণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ৮।১০৩।১৪।

পৃথিবীস্থান অগ্নির পর মরুদগণের সংস্কার অন্তরিক্‌স্থান ইন্দের সঙ্গে। ইন্দ্রসাহচর্য মরুদগণের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এইথেকে সংহিতায় ইন্দের একটি নিরুচ্চ সংজ্ঞা হল মরুদান্ [৬২২]। মরুদান্ ইন্দের উদ্দেশ্যে কুংস আদ্রিসের রচিত একটি পুরা হুক্তই আছে, যার ধূরা হল ‘মরুদন্তং সখ্যায় হবামহে।’^১ মরুদগণের সাহচর্যেই ইন্দ্র বৃত্তবধ করেছিলেন, একথা নানাজায়গায় নানাভাবে পাওয়া যায়।^২ ইন্দ্র ‘গণেশ্ গণপতিঃ’—সে-গণ মরুদগণ।^৩ নিত্যসহচর এই গণের সহায়ে বৃত্তবধ করলেও এমন একসময় আসে, যখন ইন্দ্র ‘কেবল’ বা নিঃসঙ্গ হয়ে যান। সপ্তশতীতেও আমরা অল্পরূপ ভাবনার সন্ধান পাই। নিমন্তব্যধের পর শুভ্র দেবীর প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিল, ‘ভূমি তো অস্ত্রের বল আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ।’ দেবী তার উত্তরে বলেছিলেন, ‘এক আমিই আছি এই জগতে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেখ, আমার বিভূতির আমার মধ্যেই প্রবেশ করছে।’^৪ এ সেই বৈদিক অর্ঘ্যতবাদের বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, যার আলোচনা সবিস্তারে আগে করেছি। এই ভাবনা অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির রচিত একটি সংবাদহুক্তে এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মরুদগণ ইন্দ্রকে বললেন, ‘আমাদের স্বধা বা আত্মস্থিতির আত্মকুল্যেই তো তোমার ভূতি বা আত্মলাভ।’ উত্তরে ইন্দ্র বললেন, ‘মরুদগণ, তোমাদের সে-স্বধা কোথায় ছিল, যখন একা আমাকে তোমরা লাগিয়ে দিলে অহিহত্যায়? আমি তো তখন ওজস্বী জ্যোতিয়ান্ এবং উপচিতবীৰ্য হয়ে সমস্ত শত্রুর প্রহরণ হুইয়ে দিলাম আমার প্রহরণের হানায়-হানায়। আমিই মনু বা বিশ্বমানবের জন্য এই নিবিলানন্দ-জ্যোতির্গয় অপ্‌দের স্নগম করে দিয়েছি বজ্রবাহু হয়ে।’ মরুদগণ সেকথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, ‘হে মহাজ্যোতি, তোমার (বীৰ্য) অনিরুদ্ধই বটে। কেউ নাই, তোমার মত কেউ নাই দেবতাদের মধ্যে (তেমন—যেমন) আমরা তোমায় জানি।’^৫

৬২২ এই বিশেষণটি আর পাওয়া যায় সোম ও রুদ্রের বেলায়। তু. ধ. পরমানা অহঙ্কত পরিভ্রম্ অতি ধারমা, মরুদন্তো মংসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধাম্ অভি প্রয়াংসি চ—পবমান (সোমেরা) বয়ে চলল পরিভ্রমের ভিতর দিয়ে একটি ধারায়; তারা মরুদান্, আনন্দ-মাতান্, ইন্দের অধ; (চলল তারা) মেধার দিকে, প্রেমের দিকে ৯।১০।৭।২৫ (পন্নিজ—অশুদ্ধ ‘অন্ধঃ’ সোমকে যা ‘পূত’ করে, মেবলোমের ছাঁকনি, অধ্যায়দৃষ্টিতে নাড়ীজাল; ‘ধারমা’ তু. ৯।১০।৩, টি. ১১৪২; ‘ইন্দ্রিয়াঃ হয়াঃ’ তু. ক. ইন্দ্রিয়ানি হ্যান্ আহঃ ১।৩।৪; আমাদের পরিচিত ‘ইন্দ্রিয়’ তাহলে ইন্দ্রবীর্যের বহির্বিচ্ছুরণ, ইন্দ্র আত্মা; এখানে ইন্দ্রিয়পথে সোম্য আনন্দের বহিঃপ্রকাশকে লক্ষ্য করা হচ্ছে—মধুচেতনায় যা হয়, তু. ধ. ১।৯।৩-৮; ‘মেধা’ নিঃশ্রেয়সদলভের জন্ত মনঃসমাধান, আর ‘প্রয়াঃ’ প্রেরণ, তু. ক. ১।২।-২; সোম নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যাস হুইই দেবেন); ‘অয়ং রিদচ্ চিত্রদৃশীকম্ অর্ঘঃ শুক্লসন্ধানাম্ উবদাম্ অনীকে, অয়ং মহাম্ মহতা স্বস্তনেনোদ্ গাম্ অস্তভ্রাদ্ রুহন্তো মরুদান্’—ইনি পোলেম চিত্রদর্শন সেই টলমলে সরোবর, যা আছে শুক্লসদনা উষাদের পুঞ্জভাবে; ইনি মহান্—মহাস্তম্ভরূপে ধরে রইলেন দ্রালোককে, বীৰ্যবর্ষা আর মরুদান্ হয়ে ৬.৪৭।৫ (সোমের ধারা উজান বইছে আলোর ঝড় হয়ে, পৌঁছেছে গিরে মূর্ধন্তেচেনার পরম ব্যোমে; সে যেন একটা জলপুস্তর মত; ‘অর্ঘ্য’ তু. ১।৩।১২, টি. ৬৯৩)। ‘রুদ্র’ তু. ১।১০।১ হু. ১। ধূরা আছে ১-৭ পর্যন্ত; বাকী চারটি মন্ত্রের তিনটিতেই মরুদগণের উল্লেখ ল। ২তু. অয়ম্ ইন্দ্রো মরুদগণা রি রুত্মা ভিনচ্ ছিন্নঃ, রুজ্জ শতপরগা। রাহুধানো (সংবর্ধিত হয়ে) মরুদগণেরা রি রুত্মা ঐরয়ং (ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন), স্তম্ভ সমুদ্রিয়া অর্ঘঃ (মহাশক্ত জ্যোতির প্রদর্শন) ৮।৭৬।২-৩ (সমগ্র হু.টি মরুদান্ ইন্দের উদ্দেশ্যে); ১০।১১৩।৩, ৩।৪৭।৩-৪... ৩।১০।১১২।৯, তু. বেদী. পৃ. ২৩৬৬৬। ৪তু. সপ্তশতী ১০।৩-৪। ৫ধ. ইন্দ্র স্বধান্ অমু হি নো

সংবৎসরাঙ্গক গবাময়নযাগের উপাস্ত্যাদিবশে মহাব্রতের অর্হুতান করতে হয়। ঐতরেয়ারণ্যকে তার রহস্যের বিবৃতি আছে [৬২৩]। সেদিনকার মাধ্যম্নিন-সবনের দুটি প্রধান শব্দ হল মরুদ্বতীয় আর নিক্বেল্য। দুটিই ইন্দের উদ্দেশে—একটিতে তিনি মরুদ্বান্, আরেকটিতে নিঃশেষে ‘কেবল’ বা একেবারে একা। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে নিক্বেল্যশব্দকে বলা হয়েছে যজমানের আত্মা।^২ শতপথব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে যজমানের সঙ্গে ইন্দের একাত্মতা দেখানো হয়েছে।^৩ নিক্বেল্যশব্দ পাঠ করতে হয় দোলায় চড়ে।^৪ এটি স্বর্ষের উত্তরায়ণের সূচক। উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে আদিত্যের মাধ্যম্নিন মহিমায় ইন্দের বা আত্মজ্যোতির অল্পভ্রম প্রকাশ। স্বধায় প্রতিষ্ঠিত আদিত্যবিষে ইন্দ্র তখন ‘কেবল’ এবং তাঁহাতে পরিকীর্তি রশ্মিজালে তিনি মরুদ্বান্ বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্রাণের নিবাসী।^৫

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দের স্থান যেমন জমধ্যে [৬২৪], তেমনি পুয়ারও। ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান আর পুষা দ্যুস্থান। উপনিষদের ভাষায় একজন প্রাণ, আরেকজন প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক স্থানসাম্যাহেতু পুষার সঙ্গে মরুদগণের সহচার ইন্দ্রসহচারের অল্পরূপ—কেবল এক্ষেত্রে জোর পড়বে প্রজ্ঞার উপর। এই সহচারের আভাস পাওয়া যায় শংযু বার্ষ্পত্যের দুটি মন্ত্রে, যেখানে পুষাকে মরুদগণের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে, তিনি যেন গুহাহিত আলোকবিন্দুকে আমাদের কাছে প্রকট করেন শতে-শতে, হাজারে-

বহুত্ব। ক স্তা রো মরুতঃ স্বধা সীদ যন্ মাম্ একং সম্ অধস্তা হিহতো, অহং হ্য।গ্রস্ তরিত্বং তুরিমান্ রিথন্ত শব্রোঃ অনমঃ রথনৈঃ। ১০০ অহম্ এতা মনরে রিথন্তস্রাঃ হৃগা অপশ্ চকর রজ্রহাঃ। অনুত্তমা তে মঘরন্ নকিস্নু দু দারী অস্তি দেবতা রিবানঃ ১১২৬৫৫, ৬, ৮, ৯। স্ব.র দেবতা মরুদ্বান্ ইন্দ্র, এটি মহাব্রতে মরুদ্বতীয়শব্দের অন্তর্গত (ঐশা. ৫।১।১)।

৬২৩ ঐশা. ১।১।১০০। ১ এই বিণ. বিশেষভাবে ইন্দের বেলায় প্রযুক্ত, তু. স্ব. ১।৭।১০, ৪।২৫।৭; ৭।২৮।৫, ১।৫৭।৬; মাধ্যম্নিনঃ সরনং কেরলং তে ৪।৩৫।৭ (১০।২৬।১৩)। ২ ঐত্রা. ৮।২। ৩ শা. ৪।৫।৫।৮। ৪ ঐশা. ১।২।৩। ৫ স্ব.র খিলকাণ্ডের নিবিদ্যায় (৫।৫) প্রথমে অগ্নির নিবিৎ, তারপরেই ‘মরুদ্বান্’ ইন্দের নিবিৎ এবং তারপরে ‘কেবল’ ইন্দের নিবিৎ : ‘ইন্দ্রো মরুদ্বান্ সোমন্ত পিবতু। মরুতঃস্তোত্রো মরুদগণঃ। মরুৎসথা মরুদব্রহ্মঃ। যন্ ব্রহ্মা স্বজদ্ অপঃ। মরুতাম্ ওজসা সহ। য় দৈম্ এনং দেবো অধমদন্। অপ তুয়ে ব্রহ্মতুয়ে। শব্রহতো গরিত্তো। অর্জন্ত গুহা পদা। পরমন্তাং পরারতি। আদৃ ঙ্ং ব্রহ্মাণি রথয়ন্। অনাত্ত্যো জোজসা। কৃণন্ দেবোভোঃ দ্রবঃ। মরুদ্বিঃ সখিভিঃ সহ। ইন্দ্রো মরুদ্বা ইহ শ্রবৎ ইহ সোমন্ত পিবতু। প্রে.মাং দেবো দেবহুতিন্ অরতু দেব্যা ধিমা। প্রে.দং ব্রহ্ম প্রে.দং ক্ষত্ৰম্। প্রে.মাং স্বযন্ত যজমানম্ অরতু। চিত্রাশ্ চিত্রাভির্নু উতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্য্ আ.রসা গমৎ।’

৬২৪ অখিলোকদৃষ্টিতে জমধ্য হল অন্তরিক্ষের উপপ্রত্যন্ত। সেইখানেই মরুদগণ ইন্দ্র এবং পুষার ধাম। জমধ্যের সঙ্গে তু. তৈউর ‘ইন্দ্রযোনি’ বা ‘অন্তরংগে তালুকে য় এব স্তন ইরা.রলম্বতে’ (১।৩।১)। তার উপরেই ঐউর ‘বিদুতি’ বা ‘নান্দনবার’ (১।৩।১২), যার উপপ্রত্যন্ত আমাদের পরিচিত ‘ব্রহ্মরজ্জ’ (য.তে ‘উজ্জো রজ্জঃ’ ৮।৭।২৬)। ইন্দ্রযোনি য.তে ‘কাঙ্কুৎ’ তু. স্ব. যা তে কাঙ্কুৎ হকৃত্য যা বরিষ্ঠা যয়া শব্রং পিবসি মধ্ব উর্মিম্ (অমৃতচেতনা ডেউ গেলে চলে ওইখান থেকে পরমবোমের দিকে) ৬।৪।১২, ৮।৬৯।১২ (টী. ৬০৭২; আরও তু. ১।৮।৭)। নি.তে ‘কাঙ্কুৎ’ বাক্ (১।১১), সা. জিহ্বা (স্ব. ১।৮।৭)। কিন্তু নি.তেই ‘কাঙ্কুৎ’ তাবি.ত্যা.চক্ষতে

হাজারে।^১ এটি ইন্ডের ব্রহ্মধের অমুরূপ ব্যাপার—ক্রমধ্যে আলোর ঝড় তুলে তার উজ্জানে মূৰ্ণ্যচেতনার সহস্ররশ্মি আদিত্যের আবির্ভাব ঘটানো।^২ তখন মরুদগণও আদিত্যকল্প 'দিবো নরঃ'।^৩

ইন্দ্র-বিষ্ণুর সহচার ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ [৬২৫]। তাঁরাই শব্বরের নিরানন্দইটি পুর বিদীর্ণ করে পরমজ্যোতিকে চেতনার ফুটিয়ে তোলেন।^৪ ইন্দ্র প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ,^৫ আর সেই প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রকাশ বিষ্ণুতে—যাঁর পরমপদ সর্বসাক্ষী অনিমেঘ দৃষ্টিরূপে আতত হয়ে আছে ছ্যালোকে।^৬ মরুদগণ ইন্ডের নিত্যসহচর। অতএব তাঁরা বিষ্ণুরও সহচর। তাইতে বিষ্ণুর একটি সংজ্ঞা হল 'এবরামরুৎ' অর্থাৎ মরুদগণ স্বচ্ছন্দগতিতে চলেন যাঁর সক্ষে। তার অর্থ, ইন্দ্র যেমন প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, বিষ্ণু তেমনি প্রাণাত্মক প্রজ্ঞা। প্রাণ ও প্রজ্ঞা অবিনাভূত। প্রজ্ঞা যেমন প্রাণের দিশারী,^৭ তেমনি প্রজ্ঞার প্রকাশে প্রাণের ঝড় বয়ে যায় আধারে। এই অহঙ্কর হয়েছিল অজিৎবংশের এক ঋষির, যিনি মরুস্থান বিষ্ণুর সাধুজালাত করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'এবরামরুৎ' বলে। ঋকসংহিতার পঞ্চম মণ্ডল শেষ হয়েছে তাঁর রচিত একটি মরুৎস্থুক্ত দিয়ে, যার প্রত্যেক মন্ত্রে 'এবরামরুৎ' সংজ্ঞাটি আলাগাভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।^৮ তার শেষ মন্ত্রে মরুদগণকে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন প্রচেতনার মহাব্যোমে পর্বতের মত তুঙ্গতম।^৯

ঋকসংহিতার খিলকাণ্ডের নিবিদধ্যায়ে মরুদগণের নিবিদে তাঁদের একটি পূর্ণ ও সংহত পরিচয় আছে [৬২৬]।

মরুদগণের পর বায়ুবর্গের চতুর্থ দেবতা মাতরিক্ষা। আগেই বলেছি, নিষকটুতে দেবতাদের নামের মধ্যে মাতরিক্ষার উল্লেখ নাই, যদিও বেদে তিনি একজন প্রাচীন এবং

(৫২৭, উদাহরণ স্ব. ৮৬০।২২)। এই তাগুর সামনেই ক্রমধা, যোগের আচ্ছাদক।^১ তু. তং (সেই পৃথাকে) ইন্দ্রং ন হৃকতুং বরুণং ন মারিনম্ অয়মণং ন মন্ত্রং (আনন্দমাতাল) হৃপ্রভোজনং (বিদ্বাদবিশ্বপের মত সজ্ঞাগ যাঁর, বিষ্ণুর বিণ.) বিষ্ণুং ন শুভো আদিশে (তাঁর আদেশের জ্ঞাত, আমাদের দিশারী হবেন বলে, তু. ৬।৫৬।১)। ষ্বেষ শর্ধো ন মারুতঃ তুরিণ্যনর্যণং (যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না, পূবার বিণ.) পূরণং সং যথা শতা, সং সহস্রা কারিষচ্ চর্বাণিভা অী, আবির্ গুল্ হা রহ করং হরেনা (সহজলভ্য, তু. 'সম্প্রজাত') নো রহ করং ৬।৪৮।১৪, ১৫। মরুদগণ ইন্দ্র আর পূবা ক্রমধা, বরুণ মিত্র অর্ধমা আর বিষ্ণু তার উজ্জানে পরমব্যোমে।^২ তু. ঈ. পূবার কাছে হিরণ্য পাঞ্জের আড়াল বোচানোর প্রার্থনা ১৫। ৩তু. স্ব. মরুতঃ সত্তরসঃ (একদিকে আবেশ যাঁদের ঘটে আধারে) স্বর্ণরঃ (আলোর পুরুষ) সূর্যে উদিত (এই সূর্যোদয় মূৰ্খত্ব আকাশে) মদথা দিবো নরঃ, ন রো হথাঃ অথরশ্চা. (স্থিতিয়ে পড়ে না)হ সিপ্রতঃ (চলতে-চলতে) সজ্ঞো (একদিনেই অর্থাৎ নিমেষেই) অস্তাঃক্ষনঃ পারম্ (বিষ্ণুর পরমপদ, পরমব্যোম তু. ক. ১।৩।২) অন্নুথ (পৌছে যাও) ৫।৫৪।১০; আরও তু. স্ব. দিবম্ পূজাস আদিত্যাসঃ ১।৭৭।২।

৬২৫ ত্র. স্ব. ৩।৬২ সূ., ১।১৫৫।১-৩, ৭।২৯।৪-৬। ১তু. ৭।২৯।৫, টী. ১৪২। ২তু. কোঁ. ৩।৮। ৩স্ব. ১।২২।২০, টী. ৪৬২। ৪তু. ৬।৪৮।১৪, টীমু. ৬২৪। ৫।৫৮।৭ সূ.। অসমস্ত প্রয়োগ ত্র. ৫।৪১।১৬। ৬জ্যোষ্ঠাসো ন পরতাসো রোমনি ৫।৮৭।৯।

৬২৬ মরুতো দেবো সোমস্ত মনসন্। হৃষ্টুভঃ স্বর্কাঃ। অর্কস্তুভো বৃহদ্রয়সঃ। শুরা অনাবৃষ্টরথাঃ। ষ্বেষাসঃ পৃথ্বিমাতরঃ। শুভ্রা হিরণ্যখাদয়ঃ। তরসো ভন্দনিষ্টয়ঃ। নভস্তা রবনির্গিজঃ। মরুতো দেবো ইহ ঐরনু... (৫।৫২; তু. ২, ত্র. টী. ৬২৩৫)।

প্রমুখ দেবতা। অবশ্য তিনি হবির্ভাক্ বা হুক্তভাক্ নন—ঋগ্ভাক্ মাত্র; কিন্তু বহু ঋকে তাঁর উল্লেখ আছে এবং তাতে তাঁর তাত্ত্বিক রূপটি বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। একটি ঋকে তাঁর নামের আর্থিক ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে এই বলে, ‘যখন (নিজেকে) ব্যাপ্ত করলেন বা রূপায়িত করলেন মায়ের মধ্যে মাতরিখা (অথবা, ‘যখন...মধ্যে, তখন তিনি মাতরিখা’); (আর তাইতে) বাতের সৃষ্টি হল সরে-সরে যাওবাকে আশ্রয় করে [৬২৭]।’ দ্বিতীয় প্রকল্পে মাতরিখা অগ্নির নামান্তর। এর সমর্থন ঋকসংহিতাতেও পাওয়া যায়। অগ্নি তখন ‘মিত্র’ বা ‘বৈশ্বানর’ অর্থাৎ তিনি বিশ্বাত্মক।^১ কিন্তু অগ্নি থেকে মাতরিখাকে আলাদা করেই উল্লেখ করা হয়েছে অনেকজায়গায়।

যাঙ্ক ‘মাতরিখা’র ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন ঋস্ বা অনুধাতু হতে। তাঁর মতে ‘মাতা’ অস্তরিক্ষ, আর মাতরিখা তাতে নিঃশ্বাস বা প্রাণরূপে প্রবাহিত বায়ু [৬২৮]। মাতরিখা = বায়ু, এ-সমীকরণ ঋকসংহিতার স্পষ্টত না থাকলেও শৌনকসংহিতার অনেকজায়গায় তাঁকে প্রবহন্ত বায়ুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।^২ যজুঃসংহিতাতেও মাতরিখা বায়ু।^৩ ব্রাহ্মণে মাতরিখা স্পষ্টতই বায়ু, এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ।^৪ সূতরাং যাক্ষের প্রকল্প অমূল্য নয়। মনে হয়, ঋকসংহিতাতেই তাঁর সমর্থন আছে। একজায়গায় পাই : ‘দুটি দীপ্তি পাশাপাশি থেকে ত্রিব্রুং (ভুবনকে) ব্যাপ্ত করেছেন। তাঁদের তৃপ্তির শরীক হলেন মাতরিখা।’^৫ এখানে দুটি দীপ্তি পৃথিবীতে অগ্নি, আর দ্ব্যলোকে সূর্য। অতএব অস্তরিক্ষে মাতরিখা তাঁদের আনন্দের শরীক।^৬ যে-ঋকটিতে তাঁর নামের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে, তাঁর অর্থ এও হতে পারে : লোকাগ্নি অগ্নি বা বৈশ্বানর যখন নিজেকে মায়ের মধ্যে রূপায়িত করলেন, তখন তিনি হলেন মাতরিখা; আর কারণসলিল যখন সরতে লাগল, তখন তিনি হলেন বাতাসের বিসৃষ্টি বা বায়ুর প্রবাহ। এই ব্যাখ্যায় মাতরিখাই বাত বা বায়ু—স্বরূপে; তাঁর অগ্নিধর্ম ঔপচারিক। ‘আনান্দ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্’ : সৃষ্টির আদিতে তৎস্বরূপের এই-যে প্রাণন, তাই মাতরিখা। সৃষ্টির যে আদিম প্রবেগ, তাকে যেমন পরমপুরুষের নিঃশ্বাসিতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে,^৭ তেমনি তাকে বলা যেতে পারে আদিমাতার হৃৎসমুদ্রের উচ্ছ্বসিততা বা কঁপে ওঠা। এই মাতা বস্তুত তখন ‘মহী মাতা’ অদ্বিতি, বিশ্বাবরক ‘বরুণের’ যিনি নিত্যসজ্জিনী। তাঁকে অস্তরিক্ষ বলাও অসঙ্গত নয়, কেননা সৃষ্টি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের ‘এজন’ বা কম্পন,^৮

৬২৭ ঋ. ৩২৯।১১, জ্র. টি. ৩৫৬২, ৫৭৪৫। ১মিত্রো অগ্নির্ ইভ্যো মাতরিখা ৩।৫।৯, বৈশ্বানরঃ মাতরিখান্ উক্খ্যাম্ ২৬।২, ১০।৮।১২।

৬২৮ নি. ৬২৬। ১তু. শৌ. ৮।১।৫, ১০।৭।২, ৫, ৯।২৬, ১২।১।৫১, ১৩।৩।১২...। ২তৈন্. ৪।১।৪।১, ৪।২২।৫, ৪।১।৪।১...। মা. ১।১।৩৯, ১।২। ৩তু. ঐত্রা. প্রাণো মাতরিখা ২।৩৮; শ. অয়ং বৈ বায়ুর্ মাতরিখা যোহয়ং পরতে ৬।৪।৩।৪; তৈত্রা. ২।৩।২।৫-৬। ৪ঋ. ঘর্মা (< √ য় দীপ্ত হওয়া) সমস্তা জিহ্বতাং ব্যাপ্ততু তয়োর্ জুষ্টিং মাতরিখা জগাম ১০।১১।৪।১। ৫তু. ঋ. ১।১।৬।২।২। ৬তু. ঋ. অগ্নি বায়ু এবং সূর্যের ত্রিতর ১০।১৫।১।১, টি. ৫৭৫৩। ৭তু. বৃ. অশ্ব মহতা ভূতন্ত নিঃশ্বাসিতম্ এতদ্ যদ ঋগ্বেদঃ...২।৪।১০। ৮তু. ক. ২।৩।২। ৯তু. ছা. ৩।৫।৩।

আর তার আধার হল অন্তরিক্ষ। নিঘটুতে এইজন্ত প্রজাপতি বিশ্বকর্মা স্তম্ভ প্রভৃতিকে বলা হয়েছে অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে। ‘মাতরিখা’ সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি তাহলে ‘শু’ ধাতু হতে, যার অর্থ ‘কৈপে ওঠা’। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে ‘আদিত্যের ক্ষোভ’,^১ সংহিতায় তৎস্বরূপের আদিকাম যা ‘মনসো রেতঃ প্রথমম্’—সমর্থ মনের প্রথম প্রবেগ।^২ তা-ই হল মাতরিখারও স্বরূপ।

বায়ুবর্গের সব দেবতা বস্তুত অদৃশ্য হলেও মরুদগুণের বর্ণনার আমরা অগ্নিদের রূপোল্লাসের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু এদিক দিয়ে মাতরিখা মরুদগুণের একেবারে বিপরীত। তাঁর নাম আছে, কর্মও আছে—কিন্তু রূপ রথ বাহন বা প্রহরণ কিছুই নাই। তিনি একটি অমূর্ত তত্ত্ব মাত্র। তাঁর কর্মও প্রবৃত্তিধর্মী নয়, প্রকাশধর্মী। মরুদগুণ ও মাতরিখা দুইই বিশ্বপ্রাণ, কিন্তু মাতরিখার ফুটেছে তাঁর অঘোর শিবরূপ। সৃষ্টির আদিতে প্রাণের প্রথম উন্মেষ বলে তিনি ‘ভুবনস্ত পতিঃ প্রজাপতিঃ’ [৬২৯], বিশ্বোত্তীর্ণ যে ‘অনেজদ্ একং মনসো জবীয়ঃ’, তাঁর মধ্যে তিনি নিহিত করেন ভুবনে-ভুবনে প্রবহন্ত ‘অপঃ’ বা প্রাণের ধারা।^৩ অথবা তিনিই অপার কারণসলিল,^৪ কিংবা কারণসলিলে প্রবিষ্ট এবং সেখানে দেবতাদের সঙ্গে একীভূত।^৫ আবার বিশ্বষ্টিতে তিনিই ভূতে-ভূতে প্রাণ এবং অপানের ক্রিয়া।^৬

এ তাঁর সামান্ত কর্ম। তাঁর বিশিষ্ট কর্ম হল অগ্নির মন্বন এবং আবিষ্করণ। ঋক-সংহিতায় নানাভাবে তাঁর এই পরিচয়টি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে : মাতরিখাই প্রথমে অগ্নিকে জন্ম দিলেন [৬৩০]। অগ্নি ছিলেন গুহাহিত হয়ে, মাতরিখাই তাঁকে মন্বন করে আবিষ্কার করলেন।^৭ পরমবোম্বে অগ্নি জন্মালেন যখন, তখন তিনি সবার আগে আবিভূত হলেন মাতরিখার কাছে।^৮ সেই লোকাদি অগ্নিকে মাতরিখাই এখানে

^১ক. ১০।১২৯।৪। বিশ্বষ্টির অগ্নি প্রবেগকে উপনিষদে বলা হয়েছে তৎস্বরূপের ‘ঈশা’ বা পরমপূরকের ‘কাম’ বা ‘তপঃ’। তিনটির মধ্যে একটি বিশিষ্ট পরম্পরা আছে।

৬২৯ শৌ. ১৯।২০।২। ১মা. ৪০।৪ (ঈ. ৪)। ২তু. স্ব. অকুপারঃ সলিলো মাতরিখা ১০।১০০।১। **অকুপারঃ** সলিলের বিশেষণ। যাক বলেন, নি. আদিত্যো হপ্যা-কুপার উচাতে হকুপারো ভবতি দুবপারঃ, সমুদ্রো...মহাপারঃ, কচ্ছপো...ন কুপং স্বচ্ছতী.তি ৪।১৮। স্বতে আর একটি মাত্র প্রয়োগ ৫।৩৯।২ (ইঙ্গ)। ‘কু’ ছোট, যেমন ‘কুনরী’। স্বতরাং ব্যুৎপত্তি অর্থ, বাকে গার হওয়া যায় না। নির প্রকরে ‘কচ্ছপ’ < কচ্ছপ = আকাশ, কচ্ছপের খোলার মত বলে। আকাশ সমুদ্র আর আদিত্য তিনটিই পরম্পরাক্রমে বিশ্বষ্টির আদিতে—সত্তা প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপে। উল্লিখিত স্বকর ‘অকুপার সলিল’ কারণসমুদ্র। মাতরিখার তা বিপ, হতে পারে, অথবা দুটি আলাদাও হতে পারে। মাতরিখা তখন বায়ু (সা.)। দুইই ‘প্রথমজা স্বতেন’ অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে একটি স্বতচ্ছন্দা আবির্ভাব। স্বতে এমনিতির আরও দুটি তত্ত্ব হল ‘তপঃ’ এবং ‘আপো দেবীঃ’। এই শেষেরটিও বোঝাচ্ছে ত্র্যলোক্য কারণসমুদ্রকে। স্বতরাং পুনরুক্তি এড়াতে অকুপার এবং সলিল (খিনি সরে-সরে যাচ্ছেন, তু. ৩২৯।১১) দুটিই মাতরিখার বিপ, হতে পারে। ৩শৌ. অপ্.স্বা.সীন্ মাতরিখা প্ররিষ্টঃ প্ররিষ্টা দেবা সলিলাছা.সন্, বুহ্ন হ তহৌ রজসো রিমানঃ পরমানো হরিত আ রিরেশ ১০।৮।৪০। ৪ শৌ. উপ হয়ে মাতরিখা প্রাণাপানো ৫।১০।৮।

৬৩০ স্ব. ১০।৪৬৯, টী. ২৩২৪। ২গুহা সম্বঃ মাতরিখা মথায়তি ১।১৪১।৩, ৭১।৪। ২১।১৪৩২

নিরে এলেন সূর্য হতে, দ্যলোক হতে—মরুর কাছে, ভৃগুর কাছে।^{১০} ওপার হতে এমনি করে অগ্নিকে এপারে নিরে আসেন বলে মাতরিখাও ‘দূত’—বিবস্থানের।^{১১} বলা যেতে পারে, তাঁর এই দৌত্য অমর্ত্যের অল্পপ্রাণনা জাগায় মর্ত্যের হৃদয়ে, তার মধ্যে জাগায় অভীপ্সার আশুন, তাকে করে সারস্বত রসসস্তারের রসিক—বা এই মাতরিখারই প্রসাদ।^{১২} অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, এই ব্যাপারে সূচিত হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে চিত্ত-দীপ্তির অবিনাশাব—আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রাণের প্রেষণাতেই ওপারের আশুন জলে ওঠে। এইদিক দিয়ে বৃহস্পতির সঙ্গে মাতরিখার সাম্য। বৃহস্পতি বৃহৎ চেতনার দিশারী। চেতনার সঙ্কেচ দূর করে যখন বৈপুল্যের অভিব্যক্তি ঘটান, তখন স্বতের সাধনার তিনিই সম্ভূত হন বিদু মাতরিখারূপে।^{১৩} আবার বিবস্থান ও যমের সঙ্গেও মাতরিখার নিবিড় সম্পর্ক জোতিত করে বিশ্বপ্রাণ ও জ্যোতির্ময় মরণের মিতালি—প্রাকৃতমুদ্রাজিৎ যোগী যার রহস্য জানেন।^{১৪} মাতরিখা বা বায়ুকে ধরে অন্তরাবৃত্তির পথে পরমভূমিতে পৌঁছবার যে একটি সাধনপদ্ধতি ছিল, তার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।^{১৫} বাতরশন মুনিরা ছিলেন এই পথের পথিক। মাতরিখা এইজন্তই বিগ্রহবান্ না হয়ে তন্ত্বে পর্ববসিত হয়েছিলেন কি না তা বিবেচ্য।^{১৬}

২ মধ্যস্থান বরুণ

নিষক্টুতে বায়ুর পর আছেন বরুণ। স্বরূপত ইনি আদিত্য হলেও এখানে ‘মধ্যম’ বা অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। ঋকসংহিতাতেই এই বলে তাঁর উল্লেখ আছে [৬৩১]। তবে সেখানে মিত্রসহচরিত দ্যাহ্বান বরুণেরই প্রাধান্ত—যদ্যাহ্বানে তার আলোচনা করা যাবে।

অন্তরিক্ষস্থান বরুণ স্বভাবতই অপ্‌এর অধিপতি [৬৩২]—কেননা অপ্‌প্রাণের প্রতীক, আর অন্তরিক্ষ প্রাণলোক। এই অপ্‌এর ব্যাশ্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি বৃষ্টির

টী. ১৯৬, ২০৭১। ৩১১২৮১২, টী. ২০৫১; ৬০১১, টী. ১৯৯; যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিখা গুহা সন্তঃ হর্যরাহঃ সম্‌ঈধে ৩৫১০। ৩৬৮১৪, টী. ৩৩২। ৭তু. ঋ. যঃ পারমানীর্ অধ্যোভ্য.বিভিঃ সংভূতং রসম্, সর্বং স পুতম্ অগ্নাতি স্বদিতং মাতরিখা। পারমানীর্ যো অধ্যোভ্য.বিভিঃ সংভূতং রসম্, তন্মৈ সরস্বতী ব্রূহে স্রীরং সর্পির্ মধুদকম্ ৯৬৭।১১-৩২ (ত্র. টী. ৪১৮১)। পবমান সোমের উদ্দিষ্ট ঋক্ ‘পারমানী’। মাতরিখার দ্যলোক হতে অগ্নি আহরণের সঙ্গে তু. গ্রীক পুরাণে প্রমেথেন্ডেসের স্বর্গ হতে মানুষের জন্ম আশুন চুরি। এই ব্যাপারটি তরে ‘শক্তিপাত’ বা পঞ্চকৃত্যকারী শিবের অল্পগ্রহণজির ক্রিয়া। ৩বৃহস্পতিঃ স হৃ (যখন) অগ্নৌ বরাংসি (< √ বৃ. ‘ছাওরা’ তু. ‘উরু’) রিত্বা.ভবৎ সম্‌ স্বতে মাতরিখা ১১২০১২। ৭তু. ঋ. ৬৮১৪ (টী. ৩৩২), ১১৬৯১৬ (টী. ১১৭)। ৮ত্র. টী. ৪২। ৯ইন্দ্র আর মাতরিখার সাম্য তু. ততক্ষ হরঃ (ইন্দ্রঃ) শরসা [রজম্], স্বভূর্ ন ক্রতুভির্ মাতরিখা [সন্] ১০১০৫১৬; মাতরিখা=সোম ৮৫২১২; মাতরিখা বর আর বধূর হৃদয়কে এক করে দিচ্ছেন ১০৮৫১৪৭। বিশ্বপ্রাণরূপে মাতরিখা ওজঃ আনন্দ এবং প্রেম।

৬৩১ ত্র. ঋ. ৮৪১১২ (টী. ৬০৭২ ‘সিক্’)

৬৩২ তু. তৈত্রা. অপ্‌ রৈ বরুণঃ ১৬৫৫৬। ১তু. ঋ. য়া আপো দিবা উত রা শরস্বি খনিজিমা (খন্তা দিয়ে খুঁড়ে বার-করা, যেমন কুরার) য়াঃ স্বয়ংজাঃ (যেমন নৈসর্গিক কোরারার), সমুদ্রাধী য়াঃ শুচয়ঃ

ধারায় সিকুর প্রবাহে আর 'অর্ণব' বা ঢেউ-খেলানো সমুদ্রের মহিমায়। ছ্যালোক থেকে নামে বুষ্টির ধারাসার, চলে নদীর খাত বেয়ে, অবশেষে সমুদ্রের অকূল পাথারে ব্যাপ্ত এবং সম্ভূত হয়,^১ এই নৈসর্গিক ব্যাপারের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা সূক্ষ্মপট। এ যেন ছ্যালোকের শক্তিপাতের ফলে নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রাণের উচ্ছল প্রবাহের অবশেষে প্রচেষ্টার সমুদ্রে মিলিয়ে যাওয়া।^২ সংহিতায় নানানভাবে তার বর্ণনা আছে: 'যিনি অহর, অপ্ নিষিক্ত করে তিনি আমাদের পিতা হলেন...হে বরুণ, অপ্দের টেলে দাও নিগ্গা করে';^৩ 'অপ্দের শিশু এই বরুণ মাতৃতমা নদীদের মধ্যে রচেছেন তাঁর সধস্থ';^৪ 'নীচের দিকে মুখ ধোলা যে-কবন্ধের, (তার জল) টেলে দিলেন বরুণ রোদসী আর অস্তরিক্কে; তাইতে বিশ্বভুবনের রাজা ভিজিয়ে দিলেন ভূমিকে, বুষ্টি যেমন (ভেজায়) যবের (ক্ষেত); ভিজিয়ে দেন তিনি ভূমিকে—পৃথিবী আর ছ্যালোককে, যখন তারপরেই বরুণ চান দোহন করতে: মেঘের বসন পরল পর্বতেরা আর আলোর বীর্ষ চেয়ে (তাদের) শিখিল করে দিলেন বীরেরা';^৫ 'হে মিত্রাবরুণ, হে ক্ষিপ্ৰদ, আমাদের জন্ত ছ্যালোক হতে টেলে দাও ইলা. আর বুষ্টি';^৬ মিত্রাবরুণ সিকুপতি;^৭

পারকাস্ (দ্রুতি অগ্নি বিশেষণে অগ্নিশ্রোতের ধ্বনি) তা আপো দেবীর ইহ (এই আধারে) নাম্ অরুন্ড ৭৪২১২ (ভূ. টীম্. ৫৪০৭)। অকের শেষ পাদটি ধূরা। ২ভূ. ১৩১২, টী. ৩২৩, ৪১৭৫। 'প্রচেষ্টনা' চেষ্টনার অগ্রাভিধান ও বিকারণ—যেমন নাম্ হতে নামুতে আরোহণের সময় দিগন্তের বিস্তারণ (ভূ. ১১০১২)। বরুণ 'প্রচেষ্টা', সমুদ্র 'প্রাচেষ্টা'। ৩ শৌ. আপো নিষিক্তম্ অহরো পিতা নঃ...বরুণা.র নীচায় অপঃ স্বজ ৪১৫১২। মনে রাখতে হবে, বর্ষার ধারাসার দেবতার অজর প্রাণ এবং অমৃত আনন্দের প্রসাদ। ৪ মা. পস্তায চক্রে বরুণ: সধস্থম্ অপাং শিশুর মাতৃতমা.স্ব: ১০১৭। 'পস্তা' নদী, নাড়ীর প্রতীক; তাদের সঙ্গমস্থান 'সধস্থ'; 'অপ্' বা বিশ্বপ্রাণের সমুদ্র হতে আধারে শিশুরূপে বরুণ সেখানে সংভূত; নাড়ীবাহিত প্রাণশ্রোত মায়ের মত তাঁকে পুষ্ট করছে (ভূ. টীম্. ২৪৬, ১১১; স্ব. অধিতমে সরস্বতি ২৪১১৬, টী. ৪০৮; ১১৬৪৪২, টী. ২২১)। ৫ স্ব. নীচানবারং (=ঘারং) বরুণ: করকং প্র সসর্জ রোদসী অস্তরিক্শ্ (তাতে ত্রিভুবন প্রাণিত হল), তেন বিশ্বন্ত ভূরনন্ত রাজা যরং (তারণের প্রতীক; বর্ষার অভাবে শুকিয়ে ছিল, এখন তাগা হয়ে উঠল—এই ধ্বনি) ন বুষ্টিং বু.নন্তি ভূম (যার মধ্যে সব-কিছু হবার সম্ভাবনা আছে, ভূ. ক. 'ভরা' ২১১২, ১০)। উনন্তি ভূমিং (ভূতজননী, যিনি সব হচ্ছেন) পৃথিবীম্ উত জ্ঞাং যদা দুক্ষং (যা গুহাহিত ছিল তার প্রকাশ—যেমন ক্ষেতের সোনার ফসল, দুই অর্থেই) বট্যা.দ ইং। সম্ অন্বেণ রসত পর্বতাসম্ তরীষীয়ন্তঃ প্রথয়ন্ত বীরাঃ (মরুদগণ) ৫৮৫১৩, ৪। করক্.দ্রুতি, মশক, ভিত্তি। তার মাথা নাই. পা নাই (ভূ. 'অপাদিশীর্বা গুহমানো অভা' ৪১১১১, টী. ৩১২, ১৬৪৪), অতএব অব্যাকৃত, অথচ তাহতেই শক্তির নিঃস্রব। নিঘ. 'উদক' ১১২। নি. করকং মেঘম্, করনম্ উদকং ভরতি, তদ্ অগ্নিন্ ধীয়তে, উদকম্ অপি করকম্ উচ্যতে। বক্ষিঃ অনিভৃতক্, কন্ অনিভৃতং চ ১০৪। ভূ. 'অরাংগিল উধ্ববুধ' পাত্ৰ। যবের ক্ষেতে বুষ্টি এখানে উপমান; হুতরাং ভূমিকে ভিজিয়ে দেওয়ার অর্থ রাহিত্যিক: আধারের বন্ধাত্ম ঘোচানো। তখন ভূমি হল পরম্বিনী দেখু। বরুণ তাকে দোহন করে বার করলেন প্রাণ আর আলো। পর্বত ধানচেষ্টনার প্রতীক। তাকে ঘিরে আসন্নবর্ষণ প্রাণ ধমধম করছে। এলেন মরুদগণ আলোর ঝড় নিয়ে। মেঘ গলে গিয়ে পর্বতকে অভিষিক্ত করল। পৃথিবীর বন্ধাত্ম মুচল।

তরীষীয়ং < √ তরীষী-য় (চাওরা অর্থে, নামধাতু); তরীষী < √ ত্ 'শক্তিতে বেড়ে চলা'+ইন্+ঈ ঙ্রীলিঙ্গে, শক্তি, বল (নিঘ. ২১)। ভূ. নিঘ. 'তরিষঃ তরসঃ' মহৎ (৩৩); নি. বিষ্. 'দৌষ্টিকর্মা' ৮১৪। হুতরাং 'তরীষী' আলোর বীর্ষ (ভূ. ইন্ডের 'দেবী তরীষী' স্ব. ১৫৬৪)। ৬ স্ব. ৭৬৪২, টীম্. ৪০৫২। ৭ ৭৭৬৪২।

সমুদ্রসিদ্ধ করিত হয় বরুণের কাকুৎ বা তালু হতে;^৮ উজানধারার তিনি তাদের উৎসমূলে;^৯ সিদ্ধ যেন ছ্যালোকের মত : বরুণ তাকে নামিয়ে আনলেন ; তিনি যেন একটি বিন্দু, তিনি স্বেত যুগ, আলোকবীৰ্যময়।^{১০}

বিন্দু হতে সিদ্ধ শতধারার নেমে আসে—পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। সে-সমুদ্র কিন্তু বরুণই : তিনিই একমাত্র সমুদ্র [৬৩৩], এক রহস্যময় সমুদ্র।^{১১} সমুদ্রের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ, আমরাও তাঁকে এখন সমুদ্রের দেবতা বলেই জানি। সংহিতাতেও দেখি : মরুদগণ যেমন চলেন ছ্যালোকে, অগ্নি ভূমিতে, বাত অন্তরিক্ষে—তেমনি বরুণ চলেন জলে-জলে, সমুদ্রে-সমুদ্রে।^{১২} সমুদ্র একটি নয়। পৃথিবীতে যেমন জলের সমুদ্র, অন্তরিক্ষে তেমনি প্রাণের সমুদ্র, ছ্যালোকে আলোর সমুদ্র। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা যেন ভূতমাত্রা প্রাণমাত্রা আর প্রজামাত্রার অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস।^{১৩} তিনটি সমুদ্রই বরুণের, অথবা তারা বরুণই। সমুদ্রের অকুল বিধারে তাঁর নামের সার্থকতা। তিনি বরুণ কিনা সব-কিছুকে ‘বেড়ে আছেন’ বা ‘ছেড়ে আছেন’—যেমন পৃথিবীর স্থলকে জল হয়ে, আবার অন্তরিক্ষকে বাতাস হয়ে, ছ্যালোককে আলো হয়ে। ছেড়ে থেকে ফুরিয়ে যাননি, ছাপিয়ে গেছেন। তাই তিনি সেই মায়ী পুরুষ, যিনি এই ভূমিকে ‘আবৃত’ করেও তার ‘অতিষ্ঠা’।^{১৪} তখন তিনি এক তৃতীয় সমুদ্র—অব্যক্ত আনন্দের রহস্যময় (অপীচ্য) সমুদ্র। এই বরুণ এক পরম শূভতা, তিনি আমাদের অত্যন্ত আপন হলেও আমরা তাঁর নাগাল পাই না।^{১৫} কিন্তু অন্তরিক্ষস্থান বরুণকে সহজেই খুঁষ কাছে পাই।

৮. ত্রু. টীমু. ৬০৭২। ৯. ত্রু. টী. ঐ। ১০. অব সিদ্ধ বরুণো জৌরু হ্রদ জ্ঞানো ন থেতো যুগন্ তুরিমান ৭।৮৭।৬। সিদ্ধ এখানে সিদ্ধনদের মোহানার কাছে সমুদ্র, তাই আলোছাওয়া আকাশের উপমা। জ্ঞান ‘বিন্দু’—বিশেষত সোমসর (তু. ১০।১৭।১১-১৩) ; রেতোবিন্দু তু. ৭।৩০।১১, টী. ২০৬ (ত্রু. নি. ৫।১৩-১৪, তত্র হুর্গ, ব্যা. < √ প্ৰা ‘ধাওয়া’ ; বস্তুত < √ ত্রু ‘দ্রব হওয়া, গলে পড়া’)। সিদ্ধ সমুদ্র হল একটি বিন্দুতে, সেই বিন্দুটি বরুণ। শৈবতয়ে শিব ‘স্বেতবিন্দু’। এখানে বরুণও তা-ই। ওই অক্ষর বিন্দু হতে সিদ্ধ করণ (তু. ঋ. ১।১৬৪।৪২, টী. ১২৫৪)। ‘স্বেত’ বিণ. এখানে উভয়াধরী। ত্রুপরাণে বরুণ প্রজ্ঞা, যুগরাণে প্রাণ। ‘স্বেত যুগ’ তু. ‘গৌরী’ স্বেতমূর্ণিরূপে পরমবোমে পরা বাকু ১।১৬৪।৪১।

৬৩৩ তু. ঋ. ইমাম্ উ নু করিতমন্ত (কবিশ্রেষ্ঠ বরুণের) মায়াং মহীং (মহতী) দেবন্ত নকিরু (কেউ না) আ নধ্বং (মোকারিলা করতে পেরেছে), একং যদ উৎনা (জল দিয়ে) ন পূণ্ডি (পূরতে পারে) এনীরু (শুভ্রা) আসিঞ্চস্তীরু (ঢেলে-ঢেলে) অবনয়ঃ (ধারার) সমুদ্রম্ ৫।৮৫।৬। ল. নদীর ধারার শুভ্র, কিন্তু সমুদ্রের জল নীল। সব আলো কালো হয়ে যায় বরুণের রহস্তে তলিয়ে গিয়ে, তাই তাঁর তল পায় না। এই তাঁর মহাকাব্য, তাঁর মায়া। ১১ সমুদ্রো অপীচ্যঃ ৮।১১২। ২. দিবা যাপ্তি মরুতো ভূম্যা. গ্নিরু অন্নং রাতো অন্তরিক্ষেণ যাপ্তি, অদন্তিরু যাপ্তি বরুণঃ সমুদ্রেঃ ১।১৬১।১৪। ৩. তু. কো. ৩।৮। ৪. তু. নি. বরুণো রূণোতি. তি সত্যঃ ১।১৩। ৫. তু. ঋ. ১০।২০।১। সেখানে ‘রূ’ স্বাতে বরুণের ধ্বনি আছে। ৬. তু. ‘মা. হ্রদ মথোনো বরুণ প্রিয়ন্তু ভূরিদারন আ রিন্দ শুন্দ আপেঃ. মা রাযো রাজন্ত হ্রদমাৎ অব হান্’—হে বরুণ, মহিমময় তুমি, প্রিয় তুমি, তুমি হ্রিবাতা ; তুমি (আমার) আপন : (তোমার) শূভতাকে যেন আমি না পাই ; হে রাজা, হ্রস্বত সংবেগ হতে যেন বিচ্যুত না হই ২।৩৭।১১। একদিকে তাঁর রিক্ততা—কেননা আলোর মূলে যে-কালো, তিনি তা-ই। হ্রবার তার সর্গর্ষণ, কিন্তু সেই সবধোবানোর টানে যেন তলিয়ে না বাই। আদিভাগ্য বরুণ আর বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট তিনটি হস্তের শেষ ঋকু। দেবতার ত্রম ল.। প্রথম শুক্তিতে ‘অন্ডয় জ্যোতি’র জন্ত একটা ব্যাকুলতা আছে (২।২৭।১২, ১৪), তার

তিনি চিরন্তন সেই নেয়ে, যিনি আমাদের প্রাণসমুদ্রে পাড়ি জমান। ঋষি বসিষ্ঠের ভাষায় : 'আমি আর বরুণ যখন নায়ে চড়ব, মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাব, যখন ঢেউএর চূড়ায়-চূড়ায় চলব আমরা, তখন দোলায় দুলতে-দুলতে দুজনে এগিয়ে যাব সেই শুভ্রতার পানে।' দেবতাকে জড়িয়ে ধরে মানুষ তাঁর সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছে তাঁর হাজার-ছয়ারী ঘরের দিকে, মাঝে-মাঝে ভয় হয়, 'এই বুঝি দুজন্যর বাঁধন ছিঁড়ে যায়'—সখ্যরতির এ এক মধুর নিদর্শন।^৮

বর্ষার প্রারম্ভে একটি চাতুর্ভাস্ত্রাঙ্গ গুরু হত, তাঁর নাম 'বরুণপ্রয়াস'। নাম থেকেই এতে বরুণের প্রাধান্য সূচিত হচ্ছে। শতপথব্রাহ্মণ বলছেন, প্রজাপতি এই

শেষেই শূভতার প্রতি এই ভীতি এবং তা দূর করবার জন্য বিশেষ করে বরুণের কাছে প্রার্থনা। এ যেন আদিত্যের গুরু ভাতি হতে পরঃকৃষ্ণ নীলে উত্তরণের সামনে ধমকে দাঁড়ানো। তার পরের বরুণসূক্তও এই ভাব—সাধনার মধ্যে হঠাৎ যেন তলছে না হয়, জ্যোতি হতে পরবামী না থাকি যেন (২২৮৫, ৭)। আদিত্য্যতি হতে বারুণী রাজিতে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার পরেই আবার লোকান্তর থেকে নেমে এসে বৈশ্বদেবদ্ব্যতীতে উদ্ভাসিত হওয়া—দেবতাকে অত্যন্ত আপন বলে জানা (২২৯৮)। প্রত্যেকটি সূক্তের শেষে ওই মোক্ষভীতিতে সূচিত হচ্ছে ঋষিপন্থার বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরমকুফের ভাষায়, যিরে এসে 'রসে-বশে' থাকা, 'ভাবমুখে' থাকা। শূন্য তু. ঋ. 'মা সখ্যাঃ শূন্য আ রিদে মা পুরস্ত প্রভুরসো, অহি হৃদ ভূত তে মনঃ'—সখার শূভতা যেন না পাই, না পাই পুরের, হে প্রভুজ্যোতিঃ; ঘুরে-ঘুরে আত্মক তোমার মন (আমার কাছে, হে ইন্দ্র) ৮৮৫১৩৬, দেবতা সাব্জ্যে সখা (তু. ১১৬৪২০), ব্যবহারিক জীবনে পুত্র : 'মো বৃ দেবো অদঃ স্বর (ওই স্বর্গোক্তি) অর পাদি (হেলে পড়ে) দিবস্ গরি (অর্থাৎ মাধ্যম্নিন স্বর্ষ যেন উজিয়ে যায়, চলে না পড়ে), মা দোমাস্ত শত্বুরঃ শূনে ভূম কদা চন (তারপর সোমা চেতনার প্রশান্তি যেন অমানিশার শূভতায় না মিলিয়ে যায় কখনও)' ১১০৫১৩, কুপে নিমজ্জিত জিতের প্রার্থনা : 'মা শূনে অগ্রে নি বদাম নৃণাম'—পৌরুষের সাধকদের শূভতায় যেন তলিয়ে না যাই, হে অগ্নি ৭১১১১ বিপ্রের সাধনা ঋদ্ধির, রিত্ততার নয় : 'মা শূনে ভূম স্বয়ন্ত সাদৃশি ভদ্রঃ জীরন্তো জরণাম্ অশীমহি'—আমরা যেন শূভতায় না যাই স্বর্ষের সন্দর্শন পেতে-পেতে, প্রহল হয়ে বেঁচে থেকে পৌছই যেন জরায় (ঋষির 'জিহীবিষা') ১০৩৭১৬ : ৩৩০১৩০ (সর্বনাশ অর্থে)। ব্যা. ? < √ শূ 'কৈপে ওঠা' এবং তারপর ফেটে পড়া আর মিলিয়ে যাওয়া। > 'শূনা' ঋ.তে নাই, কিন্তু অর্থবোধে আছে। মূনিপন্থার শূভবাদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, উপনিষদে বা 'অসৎ' (ঋ.তেও আছে), 'অসন্তুতি' বা 'বিনাশ'। 'অস্মাদ্ রহাং বরুণশ্' চ নারঃ প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরারাম্ মধ্যম্, অধি যদ্ অপাং স্তুতিস্ (সান্তুতিঃ) চরার প্র প্রেহ্য ঈশ্বারাহৈ শুভে কন্ ৭৮৮১০। তার পরেই এই আকাঙ্ক্ষার পুতি : 'বসিষ্ঠং হ বরুণো নার্যাদ্ ঋষি চকার খপা মহোভিঃ, স্তোতারঃ ব্রিগঃ হৃদিনে অহাং যান্ হু ছারস্ ততনন্ যাদ্ উবাসঃ'—বসিষ্ঠকে বরুণ নায়ে বসালেন, (তাকে) ঋষি করলেন (সেই) স্বকর্মা (তাঁর) জ্যোতিঃশক্তির বৈপুল্যে, স্তোতা (করলেন তাঁকে সেই) ভাবকল্প (দেবতা) যাতে ঋগ্মলিয়ে ওঠে দিনগুলি, যখনই দ্রালোকেরা হল আতত, যখনই (আতত হল) উবারা ৪। বরুণ বা আকাশের নায়ে চড়ার অর্থই হল যথার্থ 'বসিষ্ঠ' বা উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ স্বর্ষ হওয়া। তখন ঋষিকে যিরে কেবল আলোর ছড়াছড়ি (তু. পূর্ব ঋকের 'শুভে' জ. টী. ৫৯২২)। **সুদিন** হলে আলোর ঋগ্মলানির জন্ত (লক্ষ্যার্থে সপ্তমী)। 'দিন' < √ * দিব্ 'আলো দেওয়া,' দীপ্তি। সুদিনের বিপরীত 'দুর্দিন', যখন মেঘের ছায়ায় আলো নান হয়ে যায়। তু. ৩৮১৭, ২৩৪, ১০৭১১১। **স্বাৎ** < স্বৎ (য়), পঞ্চমীর একবচন। বরুণের নৌকার প্রসঙ্গ তু. ৭৮৫১৩ (৬৬৮৮), ৮৮২১৩ : দেহতরীর আভাস ৮২৫১১। আরও তু. শৌ. কুমারী মেয়ের ভগ্নের নৌকাতে চড়া (২১৩৬৫), যা ঈকুক্ষেণের নৌকাবিলাস স্মরণ করিয়ে দেয়। ৮৮. 'ক ত্যানি নো সখ্যা বভূবুঃ সচারহে যদ্ অহু কং পুরা চিং, বৃহন্তঃ মানং বরুণ স্বধারঃ সহব্রাহ্মণঃ জগমা গৃহং তে'—কোথায় আমাদের সেসব সখ্য রয়েছে এখন, দুজন দুজনকে জড়িয়ে জিলাম বিনা আঁচড়ে সেই আগে যখন ? হে বরুণ, হে স্বধাবান্, তোমার বৃহৎ বিধানে, তোমার হাজারছয়ারী ঘরে আমি গিয়েছি যে ৭৮৮১৫।

যাগের সাহায্যে তাঁর প্রজাদের বরুণের পাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাইতে তারা নীরোগ আর নিষ্পাপ হয়ে জন্মেছিল [৬৩৪]। আরও বলেছেন, এই যাগের ফলে যজমান বরুণ হয়ে যায়, জয় করে বরুণের সাযুজ্য।^১ এদেশে বর্ষা নামে যখন, তখন সূর্য উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে। অর্থাৎ ছালোকে তখন আদিত্যজ্যোতির পূর্ণ-তম দাক্ষিণ্য বা প্রজাপারমিতার সিদ্ধি, আর অন্তরিক্ষে অবরোধমুক্ত প্রাণের প্রাবন। দুইই পরমানন্তের দেবতা বরুণের প্রসাদ—যুগপৎ প্রজ্ঞা আর প্রাণের চরম চরিতার্থতা। বরুণপ্রধাসে চারটি বিশিষ্ট আছতির বিধান আছে; তার তিনটি ইন্দ্রাণী বরুণ ও মরুদগণের উদ্দেশে, শেষেরটি ‘ক’এর উদ্দেশে একটি এককপাল বা একটি খাগরায় সোঁকা পুরোডাশ। এই এককপাল পুরোডাশ অদৈতভাবনার জ্ঞাপক। ‘ক’ হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা বরুণ বা আনন্দব্রহ্মের সাক্ষেতিক সংজ্ঞা।^২ বরুণের বৃষ্টি ‘রাধো অমৃতত্বং’ বা অমৃতত্বের সিদ্ধি যা আমাদের পরমকাম্য।^৩ বর্ষার প্রারম্ভে বরুণপ্রধাসে স্থচিত হচ্ছে অন্তরিক্ষস্থান বরুণের এই মহিমা।^৪

৩ রুদ্র

নিষকৃতে বরুণের পর আছেন রুদ্র। দুর্গের প্রকল্প আবার স্মরণ করি : গ্রীষ্মের শেষে প্রতপ্ত অন্তরিক্ষে এলোমেলো হাওরা বইছিল প্রথম। তারপর মেঘে-মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। বর্ষার বরুণকে দেখছি, আসন্ন বর্ষণের মেঘ হয়ে চিস্তের আকাশে থমথম করছেন। এই মেঘ যখন জল হয়ে ঝরে না, তখন সে ‘ব্রজ’ (যে ঢেকে থাকে), অথবা ‘নমুচি’ (মেঘে অবরুদ্ধ জলকে যে মুক্তি দেয় না); যখন ঝরে, তখন সে ‘বরুণ’—যিনি নমুচির সঞ্চিত বৃত্তকে ছিনিয়ে নেন [৬৩৫]। বর্ষণের আগে মেঘ গুরুগুরু

৬৩৪ শ. ২।৫।৩। ১২।৬।৪। জ. ঋ. ১০।১২১ সূ. (ঋক ১০); বরুণ বিশ্বভূবনের সম্রাট ৮।৪২।১ (তু. ৫.৮।১১, ৩)। আরও তু. শ. কং রৈ প্রজাপতি: ২।৫।২।১৩; শাস্ত্রা. স্থতজৈর তন্ম নামধেয়ং কন্ম ইতি ৫।৪। বরুণ ‘ব্রজ’ জ. দ্রাহান বরুণ। ৩ঋ. রু. ১।৫।২।১২। সমস্ত বৃত্তটি এই অমৃতবর্ষণের বর্ণনা: মিত্র বর্ষণ করেন আলো, আর বরুণ প্রাণ। ৪জ. কাত্যায়নশ্রো. ৫ম অধ্যায়। বরুণ-প্রধাসের গুরু আবার পূর্ণিমায় (জ. টিমু. ৩।১৬)।

৬৩৫ তু. মা. ২০।১২। আরও তু. ঋ. যদ অপ্রভুতী (অনায়াসে) বরুণো নিরু অগং স্বজং ১০।১২৪।৭। ঋতে নমুচিকে বধ করছেন ইন্দ্র ‘অপাং ফেনেন’ অর্থাৎ অবহেলে অথবা প্রাণোচ্ছ্বাসে (৮।১৪।১৩)। ২জ. নি. ১০।৫; তু. শ. যদ অরোদীং তন্মাত্র রুদ্রঃ ৬।১।৩।১০। আরও ঋ. ভুলোক-দ্রালোকের দ্বিটি প্রত্যন্ত ‘রোদসী’ বা ‘ক্রন্দসী’, যারা অন্তরিক্ষলোকের বেষ্টনী। পরস্পরের মুখামুখি দাঁড়িয়ে হাঁক-ছাড়া দ্বিটি সেনাকোণ বলে ‘ক্রন্দসী’। নিতে মেঘগর্জন মাধ্যমিকা বাক্ (জ. ২।২, ১০।৪৬০০০) বা অন্তরিক্ষস্থ শব্দব্রজ, যাথেকে বিহুষ্টির হুচনা (বিজ্ঞ. পরে)। ২রু. ১।১। ২ধির। তু. ঋতে রুজ ‘অরুণ’ (১।১১৪।৫); ‘অরুণ’ মা. ১৬।৬, ‘ব্রজ তাম্র দিলোহিত’ ১৬।৭, ‘রোহিত’ ২০। অধুনা কারও-কারও মতে ‘শিব’ লাল পাথর থেকে—এটি কষ্টকল্পনা। বস্তুত ‘অরুণ রুজ’ ঝড়ের লাল মেঘের দেবতা। তু. ‘ব্রাতায় কপিলা রিদ্ভ্যদ্ব বর্ষায় লোহিনী মতা’। পুরাণে শিবের গজাহর বধ করে কুন্তিবাস হওয়ার মূলে এই নৈসর্গিক ব্যাপার। গজ মেঘের উপমান (তু. মেঘদূত ১২, ‘গজলগ্নী’), যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত। মেঘদূতে লাল মেঘ যেন গজাহরের রক্তাক্ত চর্ম (১।৩৬)। মার ১৬।৭এ ঝড়ের মেঘের ছবি।

গর্জনে ডেকে ওঠে—যেন জানিয়ে দেয়, এর পর অন্তরিক্ষে শুরু হবে ঝড় বৃষ্টি আর বিদ্যুতের মাতন। এই গর্জনই রুদ্রের ‘রোদন’। ব্রাহ্মণে সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তি তাই ‘রুদ্’ ধাতু হতে, যার মৌলিক অর্থ ‘গর্জন করা’।^১ কারও-কারও মতে বিকল্প ব্যুৎপত্তি ‘রুঞ্’ হতে, যার অর্থ রক্তবর্ণ।^২

নিম্নকূতে রুদ্র ছাড়া মধ্যস্থান দেবগণের মধ্যে রুদ্রগণের উল্লেখ আছে [৬৩৬]। সংহিতায় বহুস্থানে উল্লিখিত তিনটি দেবগণের মধ্যে তাঁরা অন্যতম।^৩ দেবতার হকের মধ্যে রুদ্র ও রুদ্রগণ একটা মুখ্যস্থান অধিকার করে আছেন, সূত্ররাং ঋকসংহিতায় রুদ্রের হুক্তসংখ্যা কম বলে তিনি একজন অপ্রধান দেবতা—এ-যুক্তি অচল। মরুদগণের কথা কিছু আগেই হয়ে গেছে, রুদ্র তাঁদের পিতা। তাহলে রুদ্রগণের সঙ্গে মরুদগণের সম্পর্ক কি? তাঁরাই কি মরুদগণ? কিন্তু মনে হয়, দুটি গণের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। রুদ্রগণের অধিকার মরুদগণের চাইতে ব্যাপক। মরুদগণ অন্তরিক্ষস্থান হলেও দ্যালোক-ঘেঁষা, আর রুদ্রগণ অধিকন্তু এই পৃথিবীতেও অসংখ্যাত হয়ে হাজারে-হাজারে বিচরণ করেন।^৪ একদিকে তাঁরাই যেমন মরুদগণ—ইন্দ্রসহচর, হিরণ্যরথচারী, কলাণ-পথের দিশারী, তুবার্ত হয়ে যে জল চায় তার কাছে যেন আলোর নির্যাস;^৫ তেমনি আরেকদিকে তাঁরাই আমাদের পরিচিত শিবের প্রমথগণ। অর্থাৎ মরুদগণ শুধু আলো—ঘোর এবং উগ্র হলেও; আর রুদ্রগণ আলো আর কালো দুইই। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মরুদগণ প্রাণের উর্ধ্বশ্রোত—চলেছেন শ্রী ও শুভের দিকে; আর রুদ্রগণ প্রাণের স্বাস্থ্য আর বিকার দুইই। দুটি গণেরই গণপতি হলেন রুদ্র। কিন্তু একটি গণ তাঁর পুত্র বা আত্মজ—‘সাকংজাত’রূপে তাঁর শক্তির সূর্যম প্রকাশ, আরেকটি গণ তাঁর বিভূতির বিচিত্র ও বিষম বিচ্ছুরণ।^৬ আবার বায়ুকে এঁদের সঙ্গে জড়িয়ে প্রাণের দিক থেকে বিচার করে দেখলে বলা যায়, বায়ু বিশ্বমূল প্রাণের একটি সামান্ত সংজ্ঞা। বায়ু বিরাট পুরুষের প্রাণ, তিনি অদিতিতে উচ্ছ্বসিত মাতরিখা—তাঁর সাধনায় রূপকল্পনার স্থান নাই। এই প্রাণই যখন ভুবনে-ভুবনে সঞ্চরমাণ উর্ধ্বশ্রোতা একটি চিৎশক্তি, তখন তা মরুদগণ। আর রুদ্রকে ঋকসংহিতাতেই পাই বিরাট-পুরুষরূপে, যজুঃসংহিতায় তিনি একরুদ্র। অথর্ববেদে যাকে ব্রাত্য একঋষি ও বিশ্বের সংপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে,^৭ তিনি তত্ত্বরূপে প্রাণ আর দেবতারূপে রুদ্র। সংহিতায় তাঁরই একাদশধা বিভূতি^৮ রুদ্রগণ, ব্রাহ্মণে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাদের বলা হয়েছে দশটি প্রাণ আর তাদের অধিপতি আত্মা^৯। ঋকসংহিতায় ইন্দ্রের মত রুদ্রও ‘মরুদান’,

৬৩৬ নিব. ৫।৫। ১. জ. টিমু. ১৪১। ২. মা. অসংখ্যাতা সহস্রাণি য়ে রুদ্রা অপি ভূম্যাম্ ১৬।৫৪।

৩. জ. আ রুদ্রাস ইন্দ্ররথঃ সঙ্কোমসো হিরণ্যরথাঃ সুরিতায় গন্তন, ...তথ্যং ন দিব উৎসাদ উদন্তরে ৫।৫৭।১।
জ. নি. ১১।১৫। ৪. ভূ. পুরাণের শিব, তাঁর পুত্র দেবসেনাপতি কুমার, এবং তাঁর অমুচর প্রমথগণ। ৫. ভূ. প্র. ২।১১। ৬. জ. স্ব. ১।১৩৯।১১, টিমু. ১৩৯, ১৪১। ৭. মা. ১১।৬।৩৭; এই ‘আত্মা’ উপনিষদে ‘মুখ্যপ্রাণ’

এটি লক্ষণীয়।^৮ ইঙ্গ সেখানে পরমপুরুষ,^৯ রুদ্রও তা-ই—বিশেষত তিনি যখন সপ্তভুবনসমূহ মরুদ্গণের পিতা। তিনি যে চিন্ময় প্রাণ, এ বোঝাতে একজায়গার তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে ‘দ্যুলোকের বরাহ’ বলে।^{১০}

রুদ্রের উপাসনা ঔপনিষদের ভাষায় ‘মুখ্যপ্রাণের’ উপাসনা। বৈদিক সাধনার এটি একটি প্রধান ধারা। আরেকটি ধারা প্রজ্ঞার উপাসনা। তার দেবতা বিষ্ণু। যজুর্বেদে এবং অথর্ববেদে রুদ্রকে আমরা পাই পৌরাণিক শিবের রূপে—যদিও এই ভাবনার স্পষ্ট ইশারা ঋকসংহিতাতেই আছে [৬৩৭]। তেমনি ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে পাই নারায়ণরূপে।^{১১} শিব আর নারায়ণের উপাসনা জ্ঞানতত্ত্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। শৈব আর ভাগবত ধর্ম এদেশের দুটি মুখ্য গণধর্ম। এখন ইতিহাস-পুরাণ তাদের বেদ; কিন্তু সূত্র অতীতে জরীতেও তাদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। শৈবধর্মের অধিযজ্ঞ রূপ আমরা পাই যজুর্বেদের শতরুদ্রীয়হোমে, আর ভাগবতধর্মের পাই পুরুষমেধযজ্ঞে। বৈদিক যজ্ঞ সাধারণত যজ্ঞমানের একার ব্যাপার, অস্ত্রের গভীরে দেবতার সঙ্গে তার সাযুজ্যের সাধনা। কিন্তু এই দুটি অল্পটানে দেবতা যেন চোখের সামনে দেখা দিয়েছেন বিখরুপ হয়ে, বিরাট হয়ে। পুরুষমেধযজ্ঞ স্পষ্টতই ঋকসংহিতার পুরুষসূক্তের ছাঁচে ঢালা—দেবতা নিজেই যেখানে যজ্ঞের পশু; আর সে-পশু বর্ষশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হতে অস্ত্যজ পর্যন্ত সবাই।^{১২} শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রেও দেখি, রুদ্রই সব হয়েছেন—‘দেব-তির্যঙ-নরাদি’, নরের মধ্যে চোর-ডাকাত—সবই তিনি, চেতন-অচেতন সবই।^{১৩} উত্তরত্রে দেখতে পাচ্ছি দেবতা বিখরুপ, তিনিই সব হয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সূপ্রাচীন আর্থভাবনার মৌল মহাবাক্য হল ঋকসংহিতার ‘পুরুষ এবৈ.দং সর্বম’।^{১৪} তারই প্রতিকল্প যজুঃসংহিতার শৈবধর্মের মহাবাক্য ‘এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়্য তস্মৈ’।^{১৫} আর ইতিহাস-পুরাণে ভাগবতধর্মের মহাবাক্য ‘বাসুদেবঃ সর্বম’।^{১৬} এসবেরই ঔপনিষদ প্রতিকল্প হল ‘সর্বং ধ্বং.দং ব্রহ্ম’।^{১৭} আর একে ভিত্তি করেই বেদান্তের জ্ঞানপ্রস্থানে শাক্তর বৈষ্ণব ও শৈব মতের প্রপঞ্চন।

এই গেল বৈদিক ভাবনার মূলগত ঐক্যের দিক, ঋকসংহিতার আবহে আমরা যার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিন্তু ভাবনা আর উপাসনার বৈচিত্র্য থেকে এরই মধ্যে আবার অনৈক্যেরও সূত্রপাত হয়। বিষ্ণুর উপাসনা আদিত্যের উপাসনা, তাঁকে

[ছা. ১।২।৭০০]। ৮ স্ব. ১।১১৪।১১, ২।৩৩। ৯ তু. ৬।৪৭।১৮০০০। বিশেষত তিনি যখন নিষ্কল্যা, জ. টীমু. ৬০২। ১০ দ্বিত্বো বরাহমু ১।১১৪।৫। মরুদ্গণও বরাহ ১।৮৮।৫, জ. টীমু. ৫২৮৭।

৬৩৭ জ. স্ব. ১০।২২।২, বেনী. পু. ১১২৮৪। ১১. ১৩।৬।১।১০০। জ. ‘ভগ’, ‘বিষ্ণু’। ২২. মা. ৩।৫৫...।

৩মা. ১৩।২-৩৬। ৪ স্ব. ১০।২০।২। ৫ তৈস. ১।৮।৩।১; তু. থে. ৩।২। ৬ গী. ৭।১২। ৭ ছা. ৩।১৪।১।

চোখে দেখা যায়—তিনি আদিভ্যামগুল-মধ্যবর্তী হিরণ্য পুরুষ, কল্যাণতম রূপের আধার [৬৩৮]। আর রুদ্রের উপাসনা তত্ত্ব বায়ুর উপাসনা—তঁার রূপ দেখা যায় না, যদিও বেগ অম্লভূত হয়।^১ তিনি যখন পরমদেবতা, তখন তাঁর সঙ্ক্ষে উপনিষদের উক্তি : 'ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্ত।'^২ রূপী দেবতা আমার চোখের সামনে, সেখানে দ্রষ্টা আর দৃশ্যের বৈত আছে। কিন্তু দেবতা যখন অরূপ বায়ু বা প্রাণ, তখন প্রতি নিখাসে তাঁকে আমার তিতরে টেনে আনি, তাঁর সঙ্গে একাকার হয়ে যাই। তাইতে বিষ্ণুর উপাসনায় যেমন জোর পড়ে অধিদেবতা দৃষ্টির উপর, তেমনি রুদ্রের উপাসনায় পড়ে অধ্যাত্মদৃষ্টির উপর। চেতনার অস্তরাবৃত্তি তখন তার সাধন। সাধনার এই ধারাটি পুষ্ট হয়েছিল 'বাতরশন মুনি'দের দ্বারা, যাঁরা বায়ুর দ্বারা মথিত বিষ একই পাত্রে পান করেন রুদ্রের সঙ্গে।^৩

উপাসনার ভেদ স্থচিত করে লক্ষ্যেরও ভেদ। চরমে আকাশ বা শূন্যতাই সবার লক্ষ্য বটে, কিন্তু এই শূন্যতারও রকমফের আছে। ঋষির সাধনা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় বাকুগী শূন্যতার অনিবাধ বৈপুল্যে; আর মুনির অস্তরাবৃত্ত সাধনা পৌঁছয় যাম্য শূন্যতার অমাকুহরে [৬৩৯]। ঋষির শূন্যতা একদিকে যেমন 'নীলং পরঃকৃষ্ণম্', আরেকদিকে তেমনি 'গুরুং ভাঃ'তে ঝলমল : বিষ্ণুর পরমপদে রয়েছে 'ভূরিশৃঙ্গ কিরণযুথেরা', রয়েছে 'মধু-র উৎস'।^৪ আর মুনির শূন্যতা তমোগুঢ় তমিষার এক অপ্রকৃততা, যদিও তার মধ্যে প্রাণের প্রবাহ নিঃশব্দে সরে-সরে যাচ্ছে।^৫ সেখানে দিন নাই, রাত নাই—আছেন কেবল শিব; আর তাঁর আভাহীন উদ্ভাসে বিভাত হচ্ছে এখানকার যা-কিছু সব।^৬

এমনি করে অর্ধভাবনায় প্রস্থানভেদ দেখা দিল, যদিও গোড়ায় এ-ভেদ ছিল না। একদিকে আলো জীবন আর আনন্দ নিয়ে দেখা দিল ঋষিপ্রস্থান—বিষ্ণু যার পুরোধা; আরেকদিকে অন্ধকার মৃত্যু আর দুঃখের অবরোধ দীর্ণ করে মুনিপ্রস্থান—রুদ্র যার পুরোধা। প্রাণ তো শুধু আলো নয়, সে কালোও। জীবনের পূর্বাঙ্কে যেমন দেধি প্রাণের উপচয়, তেমনি অপরাঙ্কে দেধি প্রাণের অপচয়—জরা ব্যাধি আর মৃত্যুর আকারে। এইগুলি রুদ্রের 'হেতি' বা প্রহরণ—আসে দুঃখের হানায় মানুষ্যকে উদ্দীপ্ত করতে

৬৩৮ ভ্র. ছা. ১।৬।৬-৭, ভ্র. ১৬। ১তু. ঋ. ১।১৬৪।৪৪, ১।১৬৮।৪, টী. ২৩১১। ২ক. ২।৩।২; ধ্র. ৪।২০। ল. দুটিই যোগোপনিষৎ। ইতিহাস-পুরাণে শিব যোগেশ্বর। ৩তু. ঋ. ১।১৩৬।২, ৭; ভ্র. টীমু. ৫৮৫।

৬৩৯ ভ্র. ঋ. ১।১৬৪।৪৬, টী. ৪২; ১।১৪।৭, টীমু. ১২৭৪, ১২৬৫। ১তু. ১।১৫৪।৫, ৬। ২।১।১২৯।৩। ৩তু. ধ্র. ৪।১৮, ৬।১৪; ক. ২।২।১৫।

[৬৪০]। ভীকু তাঁর সামনে ছুয়ে পড়ে, কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানায়, ‘হে রুদ্র, মা নো রধীঃ’—আমাদের বধ করো না।^১ আর যে বীর, সে এই বিষই রুদ্রের সঙ্গে একই পাঠে পান করে হয় ‘নীলগ্রীব’, হয় মৃত্যুঞ্জয়।

ভয়াল আর অভয়কর রুদ্র—দুয়ের কথাই সংহিতায় জড়িয়ে আছে। যিনি রুদ্র, তিনিই শিব। বৃত্তের অবরোধ ভাঙতে মেঘে-ছাওয়া আকাশে ঝাঁর গর্জন আনে আসন্ন বর্ষণের সূচনা, বর্ষণশেষে নির্ধোঁত-নির্মল আকাশের প্রসন্ন মহিমায় তিনিই দেখা দেন শিব হয়ে। শার্বাত মানবের একটি অল্পশাসনে একই দেবতার এই দ্বৈত-লীলার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে: ‘স্তোমকে তোমাদের আজ প্রণতির সঙ্গে পাঠিয়ে দাও রুদ্রের উদ্দেশে—যিনি শক্তিমান এবং বীরদের আশ্রয়; (পাঠিয়ে দাও তাঁদেরও উদ্দেশে) ঝাঁরা স্বচ্ছন্দচারী এবং (তোমাদেরই জন্ত) উতলা, ঝাঁদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় শিব হয়ে (তোমাদের) তিনি দ্ব্যলোক হতে জড়িয়ে ধরেন—তাঁর ঈশনাকে তাঁরই মধ্যে সমাহিত রেখে [৬৪১]।’ এখানে দেখছি, রুদ্ররূপে ঝাঁর মধ্যে শক্তির ‘উন্মেষ’, শক্তির ‘নিমেষে’ তিনিই আশ্রয় শিব। রুদ্র এখানে ‘মরুদ্বান্’।^২ মরুদগণের ‘এবম্বার’ বিশেষণটি লক্ষণীয়, কেননা এটি বিশেষ করে বিষ্ণুসহচর মরুদগণের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে।^৩ দীপ্ত প্রাণের ঝড় রূপান্তরিত হয় মন্দ সমীরণে, যখন তা পৌঁছয় পরমপদে—সে এখন বিষ্ণুরই হ’ক বা রুদ্রেরই হ’ক।

রুদ্র আর শিব যে একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ, এই মন্ত্রটি তাঁর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আত্মযজ্ঞিক প্রমাণ পাওয়া যাবে সংহিতার অগ্ন্যজ্ঞ মন্ত্রের আলোচনায়। তখন দেখব, শিবকে বাইর থেকে আমদানি করবার কোনই দরকার হয় না, তিনি রুদ্রের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন। রুদ্র বৈদিক আর শিব বেদবাহু—এ-প্রকল্প অমূল এবং অযৌক্তিক। তবুও উপাসনায় ঝাঁরা সূর্যের চাইতে বায়ুর উপর জোর দিলেন বেশী, তাঁরা ক্রমে মূল বৈদিক ধারা হতে দূরে সরে যেতে লাগলেন। তাঁদের সাধনায় বাগের চাইতে যোগ হল বড়। সংহিতায় ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে এর উদ্দেশ্য পাই। তৈত্তিরীয়সংহিতায়

৬৪০ < √ হি ‘প্রেরণা দেওরা’। নি. হেতির্ হস্তে: ৬।১। ১তু. ঋ. মা নো মহান্তম্ (বড়কে) উত মা নো অর্ভকং (ছোটকে) মা ন উক্ষন্তম্ (যে বেড়ে চলছে) উত মা ন উক্ষিতম্, মা নো রধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়ান্ তবো রুদ্র রীরিধঃ (অনিষ্ট করো না)। মা নস্তু তোকৈ (আস্রজে) তনয়ে (সন্ততিতে) মা ন আরো মা নো গোবু মা নো অথেষু রীরিধঃ, বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতো (কুদ্ধ হয়ে) রধীর্ হরিষন্তঃ সদম্ ইং ত্বা হরামহে ১।১১৪।৭-৮।

৬৪১ ঋ. স্তোমং রো অজ রুদ্রায় শিকসে ক্ষয়দরীরায় নমসা দিদিষ্টেন, যোতিঃ শিরঃ স্বর্য এরমারভির্ দিবঃ সিয়ক্তি স্বরশা নিকামতিঃ ১০।৯২।৯ (ঈ. বেদী. পৃ. ১১৯৮৫)। ‘ক্ষয়দরীর’ বীর্ষের নিবাস বা ঈশ্বর, ঋতে প্রায়শ রুদ্রের বিণ. (১।১১৪।১, ২, ৩, ১০, অত্র)। ‘এবম্বার’ মরুদগণের বিণ. (তু. ২।৩৪।১১, ৫।৪১।১৬)। শিব দ্ব্যলোক হতে আধারে নামিয়ে আনেন আলোর দ্বাবন—বাত্যামুক্ত আকাশের মত। ঈ. টীমু. ৬৩৬৮। ২তু. ঋ. ৫।৮৭।১০-৯, টীমু. ৬২৫।

আছে, 'দেবতারা রুদ্রকে যজ্ঞ থেকে সরিয়ে দিলেন, তাইতে তিনি যজ্ঞকে বিদ্ধ করলেন [৬৪২]।' শতপথব্রাহ্মণে পাই: 'দেবতারা ছ্যালোকের দিকে উঠে গেলেন। কিন্তু যে-দেবতা পশুদের ঈশান, তাঁকে এখানে রেখে গেলেন। তাইতে তিনি হলেন বাস্তুব্য।'² কিন্তু রুদ্রের সঙ্গে যোগ একেবারে ছিন্ন হল না, তিনিই আবার 'স্বিষ্টকৃৎ' (শোভনযজ্ঞকারী) অগ্নিরূপে যজ্ঞকে পূর্ণাঙ্গ করলেন। ষেতান্বতর একটি রুদ্রদেবত উপনিষদ্। তাতে যাগের কথা নাই, কিন্তু গোড়াতেই আছে আস্তুর অগ্নিমহনের কথা, সংহিতার কতকগুলি মন্ত্র দিয়ে যোগের উপস্থাপনা এবং তারপর তার প্রপঞ্চ।³ কঠ ষমদেবত একটি উপনিষদ্। তার মধ্যে অগ্নিচয়নবিধি হল গোণ, মুখ্য হল মৃত্যুপ্রোক্ত 'কৃৎন'-যোগবিধি।⁴ এই সম্প্রদায়ভেদের চূড়ান্ত পরিচয় পাই শৌনকসংহিতার ব্রাত্য-কাণ্ডে, যার কথা আগে বলেছি⁵ এবং পরেও আবার বলতে হবে। 'ব্রাত্য' সংজ্ঞাটি রুদ্রের গণের প্রতি ইঙ্গিত করছে কি না, এও চিন্তনীয়।⁶ ব্রাত্যেরা পুবেদেশের—সেখানে 'স'র উচ্চারণ 'শ'। আজ পর্যন্ত বাংলায় এই উচ্চারণ। ব্রাত্যদের মহাদেব 'শর', কিন্তু আসলে তিনি 'সর' বা সর্বময়, এমন-একটা ইঙ্গিত শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়।⁷

রুদ্রের সাধারণ পরিচয় এই। এরপর সংহিতা হতে তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় সংগ্রহ করা যাক। প্রথমে ধরা যাক ঋক্‌সংহিতা, তারপর যজুঃসংহিতা এবং অবশেষে শৌনকসংহিতা। যজুঃসংহিতা ত্রয়ীর অন্তর্গত, শৌনকসংহিতা তার বাইরে। রুদ্র সেখানেই গণধর্মের দেবতা-রূপে বর্ণিত—ইতিহাস-পুরাণে যার প্রপঞ্চ পাই। ঋক্‌সংহিতার রুদ্রের উদ্দেশ্য মাত্র তিনটি পূর্ণ এবং একটি খণ্ডিত সূক্ত পাওয়া যায় [৬৪৩]। কিন্তু সূক্তসংখ্যা কম হলেও বিক্ষিপ্তভাবে বহু মন্ত্রে তাঁর এবং তাঁর গণের উল্লেখ আছে। জীবনের কালো দিকটা তাঁর ঘোর মুখ, তাঁর 'হেতি' বা প্রহরণ। মানুষ তাকে ভুলতে পারে না। তাঁর দক্ষিণ মুখের প্রসন্নতার জন্ত আর্ত প্রার্থনা আপনি তার কণ্ঠে জাগে। তাই দেবমণ্ডলীর মধ্যে রুদ্রের স্থান কখনও অপ্রধান হতে পারে না। আলো আর ছায়া, মৃত্যু আর অমৃত হয়ে তিনি জীবনের সবখানি ছেয়ে আছেন।

ঋক্‌সংহিতায় প্রায় সব দেবতাই সুদক্ষিণ—মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ভয়ের নয়, ভালবাসার। কেবল বরুণ আর রুদ্রের বেলায় যেন তার ব্যতিক্রম দেখি। কিন্তু

৬৪২ তৈস. দেবী রৈ যজ্ঞান্ রুদ্রন্ অন্তরায়ন্ত, স যজ্ঞন্ অরিধ্যং ২।৩।৩। ১শ. ১।৭।৩।১০০। ২শ. ১।১৩-১৬; ২।১-৫, ৮-১৩। ৩ক. ২।৩।১৮। ৪ত্র. বেদী. পৃ. ৭৮-৮৪। ৫ত্ৰ. মরুৎগণের 'ব্রাত্য' ঋ. ৩।২৬।৬, ৫।২৩।১১। ৬শ. অগ্নিরূপে স দেবন্ তজ্জৈ. তানি নামানি, শর' ইতি যথা প্রাচ্যা আচমতে, ভব ইতি যথা বাহীকাঃ, পশুনাং পতী রুদ্রো অগ্নিরূ ইতি ১।৭।৩।৮।

৬৪৩ ঋ. ১।৪৩ (খণ্ডিত), ১।১৪, ২।৩৩, ৭।৪৬ সূ.।

বরুণকে ভয় করি তিনি অজানা রহস্তের সমুদ্র বলে, আর রুদ্রকে ভয় করি ব্যাধি আর যত্নের আকারে তাঁর হানা অত্যন্ত প্রকট বলে। একটা ভয় যেন ওপারের, আরেকটা এপারের। কিন্তু স্বভাবে উগ্র হলেও [৬৪৪] তাঁর রূপ ভয়াল নয়। তিনি যুবা,^১ তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 'স্থির' অর্থাৎ তাদের বায়ুনি আলগা নয়, তারা সোনালী আভাষ জড়ানো গুস্ত্রভাষ ঝলমল করছে;^২ তিনি 'হুশিপ্র' অর্থাৎ তাঁর চোবাল ছুটি স্নগঠিত;^৩ তাঁর মাথায় জটা,^৪ গলায় 'য়জ্ঞত এবং বিশ্বরূপ' হার,^৫ হাতে যেমন ধনু আর বাণ, তেমনি ভ্বেষজ^৬ অর্থাৎ জীবন আর যত্ন দুইই তাঁর দান। তাঁর হানা বিদ্যাতের হানা হয়ে ঘুরে বেড়ায় বটে পৃথিবীতে, কিন্তু তার পিছনেই থাকে সেই আশুতোষের সহস্র ভৈবজ্য।^৭ কখনও তিনি 'বজ্র' বা পিঙ্গলবর্ণ বৃষভ—রুমে ধ্বংসবর্ণ হয়ে উঠছেন উপচায়মান বীর্ষের ঝলমলানিতে।^৮

৬৪৪ তু. ঋ. ২।৩৩২, যুগং ন ভীমন্ (এই বিধ. বিষ্ণুরও, তু. ২।১৫৪২; সম্ভবত বোঝাচ্ছে সিংহকে; বিষ্ণুর বেলায় 'গিরিষ্ঠাঃ' পদটি উভয়াধরী; স্তরায় 'ভীমত্ব' এখানে এসেছে মহিমাবোধ থেকে—ভয় থেকে নয়, যা এদেশের দেবাদের বৈশিষ্ট্য) উপহত্ব্ণ্ উগ্রন্ ১১। অত্র তু. মা. ১৬৪০; শৌ. ১৫।৫।১০, ১।২।২১। ১৯. ২।৩৫।১১, ল. এইখানেই তিনি 'ভীম'। ২ স্থিরেভির্ অঙ্গৈঃ পুরুষপ উগ্রো বজ্রঃ স্ত্রক্ৰভিঃ পিপিশে হিরণ্যোঃ ২।৩৩২। 'পুরুষপ' তু. ইন্দ্র (৬।৪৭।১৮)। তিনিই সব হয়েছেন। ৩ই ৫। হুশিপ্র জ. নি. শিপ্রে হনু নাসিকে রা ৩।১৭। 'নাসিকে' ছুটি নাসারঙ্গ, তু. প্রক্ষ্যাপ্য শিপ্রে (খাওয়ার আগ্রহে নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে—ঘোড়ার মত, তু. snort) ৩।৩২।১। হনু বা চোবাল অর্থে তু. ২।১০।১১০, ৮।৭৬।১০, ১০।২৬।২, আ তে হনু হরিরঃ (হে জ্যোতির্বাহন) শূর শিপ্রে রুহং সোমো ন পর'তন্ত পৃষ্ঠে (অর্থাৎ কৃষ্ণ থেকে সোম আরোহণ করল হনুতে—যেন পর্বতের উপরে) ৫।৩৬।২। এখানে 'হনু' এবং 'শিপ্রে' পর্যায়বাচী হলেও একসঙ্গে আছে, স্তরায় একটা আরেকটির বিশেষণ। মূলত ছুটি শব্দই বোঝায় 'বীর্ষ', 'সঙ্কল্পের দৃঢ়তা'। কঠিন সঙ্কল্পের অনুভাব হচ্ছে ছুটি চোবাল এঁটে যাওয়া, যেমন একাগ্রতার অনুভাব জরুক্ষন। ছুটি শব্দেরই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থে বীর্ষের অনুভব আছে। 'হনু' < √ হন 'বা আঘাত করে, যেমন বজ্র, পুংস্রজনন; দুইই বীর্ষের জ্যোতক; তু. রামায়ণের 'হনুমান্।' অনুরূপ 'শিপ্রে' ৥ 'শেপ' (জ. নিঘ. ৩।২২, নি. ৩।২১; তু. ঋ. যান উরু উগতী রিশ্রয়াতে যস্তাম্ উপস্তঃ প্রহরাম শেপন্ ১।০।৮।৩৭) নি. শপতে: স্পৃশতিকর্মণঃ, আধুনিক বু. Lat. cippus 'arrow', IE. keipo kipo 'arrow'; তু. 'শিকা' শিকড়, চাবুকের রজ্জু (মন্তু. ২।২৩০)। এইথেকে 'হুশিপ্রে' হুবীর্ষের ধ্বনি আছে। ঋষি গুনঃশেপের নামেও এই ধ্বনি ('ধা' প্রাণের প্রতীক, জ. বেমী. পৃ. ১১৫৭৬)। ৪জ. ঋ. 'কপদী' ১।১১৪।১, ৫ (এখানে রুদ্র 'দিরো ররাহঃ'—যেন কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসছেন)। জটা হয় মেঘের, নয়তো পাহাড়ের। পৌরাণিক শিবের জটায় গঙ্গা আটকে গেছেন—উত্তরাখণ্ডের পরিকার ছবি। দেবতাদের মধ্যে আর কপদী হলেন পুষ্ ৬।৫৫।২, ২।৬৭।১১। ৫ বিতর্বি...নিকঃ যজ্ঞতঃ রিধরপন্ ২।৩৩।১—'বিশ্বরূপ' বা সব-কিছু হার হয়ে গলায় দুলছে। পুরাণে শিবের গলায় কপিহার (প্রাণ), অথবা হাড়ের মালা (যত্ন)। বিশ্বরূপ নিক যে-সে হার নয়, তাই তার 'য়জ্ঞত' বিধ. ৬জ. ২।৩৩।১০ ('সায়ক')। মা.তে 'ইনু' তার ফলাও বর্ণনা ১৬।৫৪-৬৬: ছ্রালোকে বৃষ্টি, অন্তরিক্ষে বাত্যা, পৃথিবীতে অন্ন। ধনুই রুদ্রের বিশিষ্ট প্রহরণ: তু. ঋ. অহঃ রুদ্রায় ধনুর্ আ তনোমি ১।০।১২৫।৬। এই ধনু মা.তে 'পিনাক' (১৬।৫১)। তু. ঋ. রুদ্রায় স্থিরধ্বনে...ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধারনে ৭।৪৬।১। একজায়গায় 'রজ্জবাহ' (২।৩৩।৩), যদিও তিনি ইন্দ্র নন। ৭মা তে দিদ্ভাদ্ অরহষ্ঠা দিরন্ পরি ক্ষয়া চরতি পরি সা রূপজু (এড়িয়ে বাক) নঃ, সহস্রং তে ঋষিরাতে ভ্বেষজা মা নন্ তোকৈবু তনয়েন্ রৌরিশঃ ৭।৪৬।৩। ৮প বজ্রের রূপভাষ ষিঠাচে মহো (সেই মহান দেবতার) মহৌ স্তুত্ব্ণ্ তিহ্ন ঈরয়ামি, নমস্তা (নমস্কার কর) কণ্মলৌকিনঃ (ঝলমল সেই দেবতাকে) নমোভির্ পৃথীমসি (আমরা গাই) ধ্বংষ (আলোকবীর্ষের) রুদ্রস্ত নাম (নাম) ২।৩৩।৮। বিদ্বাতে উদ্ধাসিত ঋড়ের মেঘের পটভূমিকায় পিঙ্গলজট

অরূপত তিনি সূর্যের মত শুক্লতা, সোনার মত বাক্ষরকে, দেবতাদের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি।* তিনি 'পুরুরূপ' বা বিশ্বরূপ—এই বিশ্বের রূপে-রূপে প্রতিক্রম।*০

কিন্তু লক্ষণীয়, বৈদিক দেবতারার রথচারী হলেও রুদ্রের বাহ্যিক বর্ণনায় রথের উল্লেখ নাই। একজায়গায় তাঁকে 'গর্তমদ' বলা হয়েছে বটে, কিন্তু তার অর্থ অন্তরকম—তা এখনই দেখব।

রূপের পর তাঁর তত্ত্ব আর গুণের কথা। ঋক্সংহিতায় রুদ্র যে পরমদেবতা, তার প্রমাণ তাঁর 'অম্বর' সংজ্ঞায়। কোনও দেবতার লোকোত্তর অনির্বচনীয় মহিমা এবং প্রাণোচ্ছলতা বোঝাতে তাঁকে অম্বর বলা হত, এর ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে [৬৪৫]। এক-জায়গায় পাই: 'রুদ্রের সজ্জন কর মহাসৌম্যনস্তের জন্ত, সমস্ত প্রণতি দিয়ে সেই জ্যোতির্ময় অম্বরকে সন্দীপ্ত কর।'১ আরেকজায়গায় আছে: 'ঈশান যিনি এই বিশাল ভুবনের, সেই রুদ্র থেকে তাঁর অম্বর যেন বিমুক্ত না হয়।'২ তিনি অনির্বচনীয়—কেননা তিনি মনুষ্যের ওপারে, তিনি অব্যক্ত; অথচ সর্বজনের তিনি অন্তঃসর।* এইজন্তই তাঁর একটি সংজ্ঞা 'গর্তমদ'—যার রাহস্ত্রিক অর্থ হল 'দেহরথের গুহায় অর্থাৎ হৃদয়ে বা মূর্ধ্যায় যিনি নিবস।* ঋক্সংহিতার তিনটি মিত্রাবরূপস্থলে সন্ধ্যাভাষায় এই 'গর্তের' বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: এটি আছে ইলার গভীরে; এ সোনা-ঝলমল, কিন্তু এর তিস্তি লোহার; স্তুত্ব (দেহ-)-ক্ষেত্রের ঝলমলানিতে এ নিখাত রয়েছে আর ছ্যালোকে ঝলসে উঠছে ঘোড়ার চাবুকের মত; মধু উপচে পড়ছে এথেকে; এ-গর্ত বৃহৎ; এখানে আরোহণ করে এখানে থেকেই মিত্রাবরূপ দেখতে পান অদিতি আর দিতিকে; একে মাহুয কুঁদে বার করে মন দিয়ে—তখন তার ধ্যানচেতনা হয় উপরগ আর জয়্যার ধারণাশক্তি।* এই গর্তেই আছে রুদ্রের যত চিরন্তন ধাম; তাদের মধ্যেই রুদ্রের প্রাণচঞ্চল তারুণ্য তাঁদের চেতনায় ফুটে ওঠে—যাঁরা বিজ্ঞানী, যাঁরা ওইখানে তাঁদের সেই মনটিকে নিহিত করেছেন ধাপে-ধাপে।*০

শুভ্র মহাদেবের আভাসন। ৯য়: শুভ্র ইর সূর্যো হিরণ্যম্ ইর.রোচতে, শ্রেষ্ঠো দেবানাং বহু: ১।৪৩।৫। ২ ২।৩৩।৯। পরেই আছে তিনি বিশ্বভুবনের ঈশান এবং 'অম্বর'। সব মিলিয়ে তিনি বিশ্বের অন্তর্ধামী, বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ। আরও তু. ৬।৪৭।১৮ (ইন্দ্র)।

৬৪৫ জ. টীম্. ১৪৬। তু. Av. ahura। ১৪. যজ্ঞা মহে সৌম্যনস্য রুদ্রঃ নমোভিক্ষু দেবম্ অম্বরঃ দ্রুতম্ ৫।৪২।১১। ২ঈশানাদ্ অস্ত ভুরনস্ত ভুরে ন রা উ যোষদ্ রুদ্রাদ্ অম্বরম্ ২।৩৩।৯। ৩৮।৭২।৩, জ. টী. ২।৩৩। ৪২।৩৩।১১। বিশেষণটি অনন্তপর। ৫অবি গর্তে মিত্রা.সাথে রূপে.লা.ধ.স্ত: ৫।৬২।৫, জ. টী. ৪০৫৭; হিরণ্যনির্গম্ অম্বো অস্ত স্থগা রি আজতে দিগ্.স্বাজনো.র, ভদ্রে ক্ষেত্রে নিমিতা তিলিলে (তু. 'তিলি.লায়সম্' ৭।৭৮।৫, উবাসের প্রতি) রা সনেন (যেন ছিনিয়ে নিতে পারি) মম্বো অধিগর্ভস্ত ৭; হিরণ্যরূপম্ উবসো রাষ্টার (উবার আলো ফুটলে পরে) অম্বঃস্থগম্ উদিতা সূর্যস্ত (সূর্য উঠলে পর), আ রোহণ রূপম্ মিত্র গর্তম্ অতন্ চক্ষাথে অদিতিঃ দিতিঃ চ (শক্তির আনন্দ্য এবং সান্ত্বতা দুইই) ৮; বৃহৎ গর্তম্ আশাতে ৫।৬৮।৫ (এই 'বৃহৎ গর্তের' সঙ্গে তু. 'উঃগো রুদ্রম্' ব্রহ্মরুদ্র জ. ৮।৭।২৬, টী. ৬০৭৫); যো রাঃ গর্তঃ মনসা তদন্ এতন্ উপরঃ ধীতিঃ, কৃণবন্ ধারয় চ ৭।৬৪।৪। 'গর্ত' রথে রথীর বসবার জায়গা জ. ৬।২।১৯। রুদ্র 'গর্তমদ', তু. মা. 'গম্বরেষ্ঠ' ১৬।৪৪। ৬তু. স্ব. তদ্ ইদু রুদ্রস্ত চেততি মল্লম্ প্রয়েম্ ধামহ, মনো যজা রি তদুদধু বিচেতনঃ ৮।২৩।৯।

রুদ্রের অনির্বচনীয় অথচ 'সম্মিহিত গুহাচর' স্বরূপের এই পরিচয়। দেবতার ভাবনা যখন নির্বচনীয়, তখন তাঁর স্বরূপ কি? উপনিষদে পাই, ব্রহ্ম অনন্ত সত্য জ্ঞান আর আনন্দ [৬৪৬]। প্রত্যগুভয়বগোচর এই স্বরূপ যে সব দেবতারই, তাঁর একটি নিদর্শন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে বেদের অগ্রতম মুখ্য দেবতা অগ্নির বেলগ্ন।^১ ব্রহ্মের এই স্বরূপলক্ষণ রুদ্রেরও। তিনি 'স্বধাবান্'—আপনাতে আপনি আছেন;^২ তিনি 'স্ববান্ স্ববশা শিব'—আত্মস্থ, আত্মসমাহিতেশন;^৩ তিনি 'সংপতি'—বিখে যা-কিছু আছে, অধিষ্ঠানরূপে তার অধীশ্বর;^৪ আবার যা-কিছু হচ্ছে, তিনি তারও পিতা।^৫ এই তাঁর সংস্বরূপ। তিনি 'প্রচেতাঃ'—চেতনার সমুদ্ভবৎ বিষ্ফারণ; তিনি আমাদের 'গাধপতি মেধপতি'—গানের আর ধ্যানের অধীশ্বর,^৬ অর্থাৎ আমাদের অধ্যাত্মচেতনার মূলে তাঁরই চেতনার প্রচোদনা। এই তাঁর চিংস্বরূপ। আর তাঁর আনন্দস্বরূপের পরিচয় ফুটেছে বারবার তাঁর কাছে 'স্বয়ং' এবং 'ময়ঃ' চাওবার।^৭ আনন্দময় বলেই ভয়াল হলেও তিনি আন্তোয়—তিনি 'ঋদ্রঃ' অর্থাৎ তাঁর হৃদয় কোমল;^৮ তিনি 'স্বপিবাৎ', তাঁকে প্রসন্ন করতে বেগ পেতে হয় না।^৯ তাঁর 'সৌম্যনস' বা প্রসন্নচিত্তের প্রসাদ সুবিপুল,^{১০} তাঁর স্তম্ভল স্তমতি (প্রসাদ) যেমন করে আমাদের চিত্তকে প্রসন্নতার ভরিয়ে দেয় এমন আর-কিছুতেই নয়।^{১১}

দেবতা সং চিং এবং আনন্দ। কিন্তু তিনি নিঃশক্তিক নন—রুদ্র তো ননই।

এখানে পূর্বোক্ত ধ্যান ও ধারণার উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। 'মনো রি দধুঃ' > মক্ষাতা (৮।৩৯৮; নিব.তে 'মেধাবী' ৩।১৫), সমাধিমান্ পুরুষ। এসব জায়গায় রাজযোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

৬৪৬ তৈত্তি. ২।১।১, ৮।১০০; স্র. বেদী. ১৬৮৩২১। ১স্র. টীম্. ১৮৮ এবং তার আগে। ২স্র. ৭।৪৬।১। ৩১০।৯২। ৪২।৩০।১২। ৫ভূরনস্ত পিতরন্ ৬৪৯।১০। ৬১৪৩।১; প্রচেতনা 'সাম্রাজ্য'; তু. স (রুদ্র) হি ক্ষয়ণ (এখানকার স্থিতি বা ঐর্ধ্ব, ছা.তে 'রাজ্য' ২।২৪।৩-৫) ক্ষম্যস্ত (পার্শ্ব) জন্মনঃ সাম্রাজ্যেন (তু. ছা. ২।২৪।১১-১৬) চেততি (চেতনা জাগান), অরন্ (তোমার প্রসাদ নিয়ে) অরন্তীর্ উপ নো হ্রশ্ (তু. ছা. ঐ 'লোকধার', 'দেবীর্ হারঃ' টীম্. ৩৮০...) চর ৭।৩৬।২। 'জন্ম' এখানে 'জন' বা 'জন্ম' দুই অর্থেই নেওয়া চলে। পার্শ্ব জয়ে অভ্রাদয়, দিব্যজয়ে নিঃশ্রেয়স। তা-ই প্রচেতনা। 'গাধপতিঃ মেধপতিম্' ১।৪৩।৪। অনন্তপূর বিণ। 'গাধ' সামগান, 'মেধ' সমাধি < মনন্ √ ধা (তু. অরে. মজ্.দা < মনজ্.ধা) স্র. টী. ৬৪৫৬। ঋষির সাধন 'পাধ', মুনির 'মেধ'। অতএব ঋষিপুত্র আর মুনিপুত্র দুইই রুদ্রের আশ্রিত। গানের কথায় নাচের কথায় আসে। নটরাজ শিব এখন প্রসিদ্ধ। ঋ.তে 'নৃতু' (নট) মরুৎগণের বিণ. (৮।২০।২২; তু. ৫।২২।১২)। কিন্তু মুখ্য দেবতা ইন্দ্র 'নৃতু' বহুজায়গায় (৮।৬৮।৭, ৯২।৩, ১।১৩০।৭, ২।২২।৪, ৬।২৯।৩, ৮।২৪।৯, ১২; ৫।৩০।৬)। এইটাই রুদ্র-শিবে উপচরিত হয়েছে। ৭তু. ১।৪৩।৪, ১।৪৩।৩, ৯, ১০, ২।৩০।১, ৬; উত্তনো ময়ন্ কৃধি ১।১১৪।২ (> মা. ময়স্কর ১৬।৪১).... নিব.তে দুটিই 'স্বথ' ৩।৬। ৮স্র. ২।৩০।১। তু. নি. ঋদ্রঃ নোমো যুদ্রবো যুহর উদরেধি-তি বা ৬।৩। উদ্র অস্তর, হৃদয়। তু. ঋ. উত যো (রূপ) মান্নবেধা, যশ্ চক্ষ (তাঁর ঈশনাকে ফুটিয়ে তুললেন অর্থাৎ তারা তাঁকে স্বীকৃতি দিল) অসামা (পুরাপুরি) অম্মাকন্ উদরেধা. (এবং আমাদের অন্তরেও) ১।২২।১৫। তু. বাংলায় 'পেটে কথা থাকে না', 'পেটে-পেটে এত বুদ্ধি' ইত্যাদি। ৯৭।৪৬।৩; পদচ্ছেদ স্ব+অপিরাত, স্র. টী. ১৯৬১। ১০৫।৪২।১১। ১১ভ্রম্মা হি তে স্তমতিস্ মূল.স্র.৩৮।১।১১৪।২।

তিনি 'তর্যান্'—তঁার বীর্ষ যেমন উপচে পড়ছে, এমন আর কারও নয় [৬৪৭]। এই রুদ্রবীর্ষ 'রুদ্রিঃ',^১ যেমন ইন্দ্রবীর্ষ 'ইন্দ্রিঃ'। রুদ্রিঃ মরুদগুণেরও সংজ্ঞা, স্তূত্রবাং বস্তুত তা একটা আলোর ঝড়, যার মধ্যে আছে প্রজ্ঞার প্রাণোচ্ছলতা। তঁার বীর্ষ অরূপণ হয়ে বারে আমাদের 'পরে, তাই তিনি 'ভূরিদাতা', তিনি 'মীল্, হষ্টম' বা অবদ্য শক্তির অল্পম নিব্বা^২। এ তাঁর প্রসাদ। আবার তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর 'রিষ্টি', 'ক্ৰোধ' এবং 'বধ'^৩—জীবনে দুঃখের আকারে, ব্যাধি শোক ক্রিষ্টতা ঘেব ও মৃত্যুর হানায়।^৪ কিন্তু যেমন দুঃখ তিনি, তেমনি তার প্রতীকারও তিনিই। জীবনের আধি-ব্যাধির বরণ্য ভৈষজ্য তাঁরই হাতে,^৫ তিনিই তিষক্দের তিষক্‌তম।^৬ তাপে তপ্ত হয়ে তাঁরই কাছে ছুটে যাই—জানি তাঁর 'জলাধ' ভৈষজ্য আমাদের সব জালা জুড়িয়ে দেবে।^৭ তাইতো বলি, তাঁর প্রসাদ আমাদের গায়ের বর্ম, মাথার ছাদ, নিখিলের শরণ।^৮ যেমন তাঁর হাতে আছে বিষের পাত্র, তেমনি মর্ত্যের ভোগ্য অমৃতও তাঁর হাতে।^৯ মৃত্যুর বৃষ্ট হতে ফলের মত তিনি আমাদের মুক্তি দেন—অমৃতের বৃষ্ট হতে নয়।^{১০} তাঁর আদেশে উদ্বীপ্ত হয় বৃহতের এষণা, উচ্চারিত হয় জীবনের প্রশস্তি।^{১১} তিনি যেমন ভয়াল তেমনি দয়াল, যেমন রুদ্র তেমনি শিব—দেবতাদের মধ্যে অল্পতম জ্যোতি।^{১২} দ্যালোক-ভুলোকের ঈশান তিনি,^{১৩} তিনিই আমাদের উৎসর্গ-তাবনাকে সিদ্ধ করেন অগ্নির মত।^{১৪}

৬৪৭ তু. ধ. ১৪৩১, তরুতম্ তরনাম্ ২৩৩২। ১তু. ১৪৩২, ৭৪০১৫, ১০৬৪৮। ২২৩৩১২, ১৪৩১১। ৩১১১৪৭, ৮, ২৩৩৪, ৭৪৩৪০...। ৪২৩৩২, ১১১৪৭, ৮...। ৫হস্তে বিব্রু ভেজা রায়াপি ১১১৪১। ৬ভিক্তম্ স্বা ভিষজাং শৃণোমি ২৩৩৪; আরও তু. শংতমেতি...ভেবজ্জিঃ ২, ১২, সহস্র... ভেবজা ৭৪৩১০...। মা.তে 'প্রথমে দৈবো ভিষক্' ১৬১। ৭ধ. স্থগীর (< √ 'গ'রম হওরা, 'রোদ) জ্যাম্ অরপা (নিপ্পাপ, তু. নি. ৪২১) অশীয়া. (যেন পৌছতে পারি তাঁর কাছে), ব্রিাসেয় (পেতে চাই) রুদ্রস্ত হুম্ম ২৩৩৬, কস্ত (সেই) তে রুদ্র মূল.য়াকু (জুড়িয়ে-দেওরা) হস্তো যো অস্তি ভেবজো জলাধঃ (জলের মত শীতল) ৭; তু. রুদ্রঃ জলাধভেবজম্ ১৪৩৪। ৮তু. (রুদ্র) শর্ম বর্ম ছর্দির্ অমৃত্যং যস্যৎ ১১১৪১। ৯তু. ১০১৩৬৭+১১১৪১ (অমৃত মর্তভোজনম্)। ১০উরারকম্ ইর বন্ধনান্ মৃত্যোর্ মুকীয় মা.মৃত্যং ৭১২১২। 'উরারক' কর্কা বা কাঁকড় (তা. ৯২১৯, তত্র সা.)। ১১ধ. আ নো ভজ (আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হও) বর্হিষি জীরশংসে (নিমিত্তার্থে সপ্তমী—আ-ভজ্ ধাতুর প্রয়োগে) ৭৪৬৪। 'বর্হিঃ' বৃহতের প্রতি উদগ্র এষণার প্রতীক (ত্র. টীম্. ৩৭২...)। জীরশংস (তৎপুরুষ সমাস) জীবনের প্রশস্তি অর্থাৎ তাঁর সার্থকতা। তু. স ঙ্গ ন ইল্ল যস্মৈ সো অপ্‌য.নাগাত্ব (নিরঞ্জনতার জন্ত) আ ভজ জীরশংসে ১১০৪৬। জির্জীবিষার (ঈ. ২) সার্থকতা নিরঞ্জন হয়ে প্রজ্ঞা আর প্রাণের অধিগমে, বৃহতের এষণায়। আরও তু. প্রজ্ঞা আর প্রাণের দেবতা বরষতীর কাছে আকৃতিঃ ধ. অপ্রশস্তা ইর অসি প্রশস্তিম্ অধ নম্ কৃধি ২৪১১৬। ১২১৪৩৫, টী. ৬৪৪৯। ১৩তু. শৌ. ভরো দিবো ভর ঈশে পুথিরা ভর আ পথ উর'ন্তরিকম্ ১১২২৭। ১৪তে 'ঈশানাদ্ অস্ত ভুরনস্ত ভুরে' ২৩৩৯। 'ঈশান' ঈশ্বর সংজ্ঞার প্রাচীনতম রূপ, কিন্তু ১৪তে দেবতাদের সাধারণ বিণ.। এখন সংজ্ঞাটি শিবে নিগূঢ়। ১৪'রজসাদ্' ১১১৪৪। কিন্তু ১৪তে এই বিণ. অগ্নির (১১৯৩৩, ১২৩২; রজসাদনঃ ১১৪৫৩, সোম ৯৭২৪)। ব্রাহ্মণ এবং ইতিহাস-পুরাণে যজ্ঞ আর রুদ্রে বিরোধের কথা আছে। রুদ্র-শিব মুনিধারার দেবতা, এও ল.। এই বিণ. তাহলে প্রাচীন অবিরোধের সূচক। তাছাড়া ১৪তে কোথাও-কোথাও রুদ্র আর অগ্নি এক (ত্র. টীম্. ৬৬২)।

এই রুদ্রের শক্তি 'রোদসী', তাঁর কথা সুবিস্তারে আগেই বলা হয়েছে [৬৪৮]। তিনিই শেখরুপিণী পুন্নি, রুদ্র তখন ব্রহ্ম।^১ আবার রুদ্রপুত্র মরুদগণ-বধন আদিত্য,^২ তখন রোদসী অদিতি। তাই কথ ঘোরের রুদ্রহুজের প্রথমেই এই দেবমিথুনের প্রশস্তি পাই।^৩ সেখানে দেখি, অদিতিই সবার মধ্যে রুদ্রবীর্ষের প্রসাদ নামিয়ে আনছেন। ঋকসংহিতায় এই দেবমিথুনের দ্বিদল বীজমন্ত্র হল 'শং যোঃ', তার বহুজায়গায় এর উল্লেখ আছে।^৪ 'শম্' বোঝায় শাস্তি এবং উপশম।^৫ তা-ই শিবের স্বরূপ।^৬ 'য়োঃ' 'য়োষা'-শব্দের প্রতীকাকর, যার মৌলিক অর্থ যৌবনবতী, সমর্থ। এই যোষা আদি 'জী'-যজুঃসংহিতায় যিনি 'অধিকা' বা 'জগন্মাতা' উপনিষদে ঐজী চেতনার প্রত্যন্তে

৬৪৮ জ. টীম্. ৬১৬...। ১৪তে গুংসমদের হুজ্ঞে বারবার তাঁর এই সংজ্ঞা : ২।৩০।৪, ৬, ৭, ৮, ১৫। এটি মুখ্য দেবতাদেরও সাধারণ সংজ্ঞা—তাদের বীর্ষ এবং নিবেকসামর্থ্য বোঝাতে। রুদ্রের বৈশিষ্ট্য, তাঁর রথ নাই বাহনও নাই। মা.তে পাই, 'আখুং তে পশুঃ'—ইহর তোমার পশু (৩।৫৭)। কিন্তু তা বাহন বোঝায় কি (জ. তজ মহীধর)? পুরাণে ইহর গর্ভেশের বাহন (না পশু?); রুদ্রও রুদ্রগর্ভের পতি। পৌরাণিক ভাবনার বীজ হয়তো এইখানে। রুদ্রের বাহনের ন্যূনতা সম্ভবত ওতেই পূরণ করা হয়েছে তাঁকে ব্রহ্মবাহন করে। এই ব্রহ্মকে কেউ-কেউ তিব্বতের 'ইয়ক' বা চমরের সঙ্গে তুলনা করতে চান। ২৪. ১০।৭৭।২, ৮। ৩।১৪৩।১-২। রুদ্র যে এখানে পরমদেবতা, তা দ্বিতীয় মন্ত্রে অদিতির এবং তৃতীয় মন্ত্রে মিত্রাবরুণের সহচার হতে বোঝা যায়। তৃত্বের শেষে 'রিধে সজোযসঃ' বা হুসম বিধুচেতনার উল্লেখ ল। এ হল বিধাতীত হতে বিধে অবরোধন, যার উদ্দেশ্য বেদের ভাবনায় এবং অদুর্ভাবনে বহুজায়গায় পাওয়া যায়। ৪বিজ. শম্-মুক্ত ৭।৩৫। তার প্রথম মন্ত্রেই 'শং যোঃ' পৃথক দেবতা : শং ন ইন্দ্রাযী ভরতাম্ অরোভিঃ (প্রসাদ নিয়ে) শং ন ইন্দ্রারুপণী রাতহর্যা (সব আছতি দিয়েছি যাদের), শম্ ইন্দ্রাসোমা হ্রিতায় (চলা যাতে সহজ হয়; বিপরীত 'হ্রিত') শং যোঃ শং ন ইন্দ্রপুণ্য রাজনাতো (ওজ্জ্বলভের প্রয়াসে) ৭।৩৫।১। চেতনার উত্তরায়ণের সম্পষ্ট ছক। আগাপোড়া ইন্দ্র 'পুরএতা' বা পুরোগামী (তু. স. নো বোবি পুরএতা অগ্বেবুত দুর্গেব পথিকৃদ্ বিদানঃ ৬।২।১১২)। পথের প্রথম পর্বে তাঁর সহচর অজীপার দেবতা অগ্নি। তারপর উপাস্ত্যপর্বে একবি পৃথ। (তু. ই. ১৫-১৬)। তারপর সূর্যদ্বারভেদের পর (তু. ম্. ১।২।১১) আনন্দের দেবতা সোম। তারপর শূন্যতার দেবতা বরুণ। এর পর ইন্দ্র নাই, আছেন শং এবং যোঃ (তু. কে. আকাশ এবং জী, বক্ষ এবং উমা ৩।১২)।...৪বি শংয বার্ষ্পত্য যে এই বীজমন্ত্রের প্রবক্তা, তা তাঁর নাম হতেই বোঝা যায়। ৪.তে তাঁর হুজ্ঞগুলি (৬।৪৪-৪৬, ৪৮) রহস্ত্যাক্তিতে পূর্ণ। ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রের উচ্চারণকে বলা হয় 'শংযোরাঙ্কঃ'। তু. শাং. শংযু হ রৈ বার্ষ্পত্যঃ সবারী যজ্ঞাঙ্ক জময়াক্কার, তন্ময় শংযোরাঙ্কম্ আহ, প্রতিষ্ঠা রৈ শংযোরাঙ্কঃ ৩।৮; (শ. ১।১।৭।২২); শংযু হ রৈ বার্ষ্পত্যো হজ্ঞসা যজ্ঞস্ত সন্ধ্যং বিনাক্কার, স দেবলোকম্ অগ্নিয়ার, তং তদ্ অস্তর্হিতম্ ইর মনুষ্যোভ্য আস ১।১।১।২৪। নি.তে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা : শমনং চ রোগাণাং যারনং চ ভয়ানাম্ ৪।২১। ৫নিঘ.তে এই পরম্পরা ল. : হুসম্। শেরম্। শিরম্। শম্। কন্ ইতি...স্বনানামনি ৩।৬। তু. শৈববর্ণনে 'আনন্দো রিশাস্তিঃ', বৌদ্ধবর্ণনে নির্বান মহাঅর্থ। উপনিষদেও 'কং ব্রহ্ম ঋ ব্রহ্ম' (ছা. ৪।১।০।৫)। ৬তু. মাণ্ড. প্রগল্বেপশমং শাণ্ড শিরম্ অধৈতম্ ৭। ৭তু. মা. এষ তে রুদ্র ভাগঃ, সহ ব্রহ্মাধিকর্য তং জুবস্ব স্বাহা (৩।৫৭)। রুদ্র আর অধিকা—যেমন বরুণ আর অদিতি। শক্তি শিবের অবিনাভূত। সৃষ্টির উৎসে 'কুমারীদশায় তিনি স্বদা। মাতৃহ তখন তাঁর মধ্যে বীজাকারে; এই বোঝাতে ব্রহ্মার্থে 'ক'। উপনিষদের ভাষায় এটি 'অসম্ভব' অবস্থা (ঈ. ১৩)। তু. সংহিতায় বাকের গৃহাহিত তিন পদ (৪. ১।১৬।৪।৫)। গোষ্ঠিলের ভাষায়, তারপর যেন 'উর্ধ্বং ত্রিরাত্রাং সম্ভবঃ' গৃহস্থ, ২।৪।৭ এবং তখন বিশৃষ্টি। এইটিই ৪.তে সন্ধাভাষায় বর্ণিত : 'ত্র্যধকং যজামহে অগ্গকিং পুষ্টিবর্ধনম্' ৭।৫২।১২। পুরুষের যো-ত্রিপাদ উর্ধ্ব উজ্জয়ে গেল এবং ছালোকে অমৃত হয়ে রইল (১০।২০।৪, ৩), তাতে গৃহাহিত তিনটি শক্তি তিনটি অধিকা। তাঁদের সঙ্গে যুগলদ্ধ অধচ অসম্ভুত রুদ্র ত্র্যধক। তখন তাঁর 'গন্ধ' বা আভাসমাত্রই পাওয়া যায়। তিনি তখন 'পৃথ', লোকোত্তরের উপাস্তে দিশারীরূপে (তু. ১০।১৭।৩, টা. ২৪।৩); তন্ত্রের ভাষায় ক্রমধোর রুদ্রগ্রন্থিতে ইতরলিঙ্গ শিব, তার ওপারে মহাশূন্য। এই মন্ত্রটির মা.তে পাঠ 'অগ্গকিং পতিব্রহ্মনম্' এবং সেখানে কুমারী

আকাশের শূন্যতায় প্রতিভাসমানা 'বহুশোভমানা হৈমবতী উমা'।^৮ 'শং য়োঃ' তাই ইতিহাস-পুরাণে প্রথিত শিব-শক্তির বীজমন্ত্র। তান্ত্রিক লক্ষ্য করবেন, দেবনাগরলিপিতে 'শং'এর অস্ত্রে একটি বিন্দু, আর 'য়োঃ'র অস্ত্রে দুটি বিন্দু বা 'বিসর্গ'। 'স্ববান্' বা কেবল শিব শক্তিব্যুক্ত হয়ে প্রকট হলেন, আত্মার ঘোষণাপাতনে এক দুই হলেন।^৯ তাইতে বিশ্বষ্টির সূচনা হল। বেদের এই মন্ত্রটি এই দৃষ্টিতে একটি গভীর ব্যঞ্জনার বাহন। ঋক্সংহিতার 'তচ্ ছং য়োঃ স্বয়ম্' স্মরণ করিয়ে দেয় শিব-শক্তির সামরসজ্বনিত মহাস্বপ্ন।^{১০} এই শং য়োঃ আমাদের আদিপিতা মনু পেরেছিলেন বজ্রের ফলরূপে; আমরা তারই উত্তরাধিকারী।^{১১}

ঋক্সংহিতায় রুদ্রের এই পরিচয়ই পল্লবিত হয়েছে যজুঃ-এবং অথর্ব-সংহিতায়—একেবারে নতুন কথা সেখানে খুব বেশী পাওয়া যায় না। বভ্র অরুণ বিষয়ায়ী রুদ্র শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রে 'নীলগ্রীব বিলোহিত শিতিকর্ণ নীললোহিত' [৬৪৯], 'কপর্দী'^{১২} আবার 'উষ্ণীষী'ও।^{১৩} 'স্বিরধ্বার' ধ্বজর নাম হয়েছে 'পিনাক'।^{১৪} ঋক্সংহিতায় রুদ্র 'গিরিষ্ঠা' একথা নাই, কিন্তু সেখানে সেটি রুদ্রপুত্র মরুদগণেরও বিশেষণ; যজুঃসংহিতায় তিনি 'গিরিশস্ত', 'গিরিচর'।^{১৫} মূজবৎ-পর্বত তাঁর বাসস্থান^{১৬}—ঋক্সংহিতায় যে মূজবৎ-পর্বত সোমের উৎপত্তিস্থল।^{১৭} এই অল্পবক্ষে ইতিহাস-পুরাণে শিব 'সোমনাথ', 'চন্দ্রশেখর'। রুদ্রের 'পশুপতি' নাম প্রসিদ্ধ।^{১৮} তার সূচনা ঋক্সংহিতায় এই মন্ত্রে: তিনি শঙ্কর হ'ন আমাদের মেঘ-মেঘী গো-অশ্ব এবং নর-নারীর প্রতি।^{১৯} শৌনকসংহিতায় 'পশুপতি' সংজ্ঞার বিবৃতিতে যে পাঁচটি পশুর নাম করা হয়েছে, তার চারটিকে এখানে পাওয়া যাচ্ছে।^{২০} পুরুষসূক্তে পশুরা বায়ব্য, তারা প্রাণশক্তির প্রতীক।^{২১} অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রুদ্র প্রাণ, তাইতে তিনি পশুপতি।^{২২}

মেয়েদের প্রসঙ্গ আছে (৩৬০, ভাস্কজ.)। ৮কে. ৩।১২। হৈমবতী উমা ৪ মা. গিরিশস্ত রুদ্র (১৬২-৪)। ৯তু. বৃ. স হৈতাহান্ আস যথা জীপুমাসৌ সম্পরিধন্তৌ, স ইমম্ এরা. স্মানং ঘো. পাতয়ং, ততঃ পতিশ্ চ পত্নী চ। ভরতাম্ ১।৪৩। ১০ঋ. ১।৪৩। 'শং-য়োঃ' এখানে সমস্ত পদ, বোঝাচ্ছে শিব-শক্তির যুগলজ্ঞতা। এর আর একটি মাত্র উদাহরণ ১।৩৪। ১।৪৩। এ আছে 'শং নঃ করতি' > শঙ্কর। 'শম্' এখানে কলাগণ, অভ্যাস। মা.তে পাই 'শঙ্কর' এবং 'শম্বর' (১৬৪১)। ৯তে দেবতার বিশেষণরূপে 'শস্ত্র' অনেক আছে, কিন্তু 'শঙ্কর' নাই। ১১ঋ. যচ্ ছং চ য়োশ্ চ মনুর্ আ য়েজ পিতা তদ্ অগ্রাম তব রুদ্র প্রণীতিম্ ১।১১৪। ২; যানি মনুর্ অরুণীতা নম্ তা শং চ য়োশ্ চ রুদ্রস্ত রশ্মি ২।৩৩। ৩।

৬৪৯ মা. ১।৬। ৮, ২৮, ৪৭। ১ মা. ১।৬। ১০, ২৯, ৪৩; ২২২। মা. 'হরিকেশ' (১৬।১৭) পিঙ্গল-জটাবারী, ঋ. 'বক' আর 'কপর্দী'র মিশ্রণ। ৩ মা. ১।৬। ১১, ৩।৬। ১। ফলাও বর্ণনা ১।৬। ১৪। ৪ত্. টমু. ৬০৫। ৫ মা. ১।৬। ৩; গিরিশ ৪, গিরিশয় ২৯; ২২। ৬ মা. ৩।৬। ১। ৭ঋ. ১।৩৪। ১, টী. ৫২৫। ৮ মা. ১।৬। ২৮, ৪০, ১৭। শৌ. ১।১২। ১, ২, ৫, ৯, ১১। ৯ঋ. শং নঃ করতঃ র্ততে স্বগং মেঘায় মেঘে, নৃত্যো নারিত্যো গর্ভে ১।৪৩। ৬। ১০শৌ. চতুর্ন নমো অষ্টকুঙ্কো ভরার দশকুঙ্কঃ পশুপতে নমস্ তে, তরে. মে পঞ্চ পশরো বিভক্তা গারো অথাঃ পুঙ্কবা অজারয়ঃ ১।১২। ৯। তু. ঋ. ১।১০। ৮। জলে-স্থলে অন্তরিক্ষে সব পশুই পশুপতির, তু. শৌ. ১।১২। ২৪-২৫। আরও তু. শৌ. পৃথিবীতে যা-কিছু 'আত্মঘৎ' ও প্রাণবৎ অর্থাৎ শ্বাস ফেলেছে ও বেঁচে আছে, সবই পশুপতির (১।১২। ১০)। ১১তু. ঋ. ১।১০। ৮, ১৩। ১২তু. 'পশুপতি' ॥ 'গোপা'—

রুদ্রের সঙ্গে মুনিদের যোগাযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে—তঁারা রুদ্রো-পাসনার একটি বিশিষ্ট ধারার বাহন [৬৫০]। নাম থেকে বোঝা যায়, মুনিরা নিঃসঙ্গ। ঋকসংহিতার বর্ণনায় দেখি, তাঁরা জটধর—হয় দিগম্বর, অথবা মলিনবসন। শৌনক-সংহিতার ‘বিদ্বান ভ্রাতৃ’ প্রব্রাজক, অতএব ভিক্ষোপজীবী। বাজসনেয়সংহিতার রুদ্র ‘ব্যুপ্শকেশ’ অর্থাৎ তাঁর মাথা মুড়ানো এবং তিনি ‘দরিদ্র’।^১ এইসব বর্ণনায় শিব আর শৈব, উপাশ্রু আর উপাসক একাকার।^২

শিবের সঙ্গে লিঙ্গোপাসনার ঘনিষ্ঠ যোগ। লিঙ্গোপাসনা মূলত অষ্টবৈদিক হলেও অনার্য নয় [৬৫১]। বৈদিক ধর্মে নানাদিক দিয়ে তার ছোঁবাচ লেগেছে, ব্রাহ্মণের ‘মহাব্রত’ এবং উপনিষদের ‘বামদেব্যব্রত’ তার প্রমাণ।^৩ প্রজনন প্রাণের একটা মৌল ব্যাপার। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলে না, আর্থেরাও তা করেননি। রিরংসার উদ্বায়নই হল ব্রহ্মচর্য, যা আর্ঘদাধনার মূল স্তম্ভ। উদ্বায়নের সাধনায় নিরোধ আর আপ্যায়ন দুইই অপরিহার্য—দুয়ের সমন্বয়েই সাধনার দিকি। ঋকসংহিতায় অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির একটি উক্তিতে তার ইঙ্গিত আছে, এ আমরা আগেই দেখেছি।^৪ এর মধ্যে নিরোধের দিকে স্বভাবতই বেশী জোর পড়েছে মুনিধারার বা শৈবভাবনায়, আর আপ্যায়নের দিকে পড়েছে ঋষিধারার বা বৈষ্ণবভাবনায়। চলতি কথায় মদন-দহনের দ্বারা কামজয় করেন শিব,^৫ আর মদনমোহনের দ্বারা বিষ্ণু। সংঘম উভয়-ক্ষেত্রেই একান্ত প্রয়োজন। এই সংঘমের ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে ‘শিপিবিষ্ট’ বিশেষণটিতে। ঋকসংহিতায় ‘শিপিবিষ্ট’ বিষ্ণুরই বিশেষণ এবং নামটি যে নিন্দনীয় সে-ই দ্বিতও আছে।^৬ ভাগবতে ভগবানকে রাসলীলার ‘আত্মরুদ্ররূপসৌরতঃ’ বলা হয়েছে।^৭ শিপি-বিষ্টের রহস্যার্থও তা-ই।^৮ বাজসনেয়সংহিতায় এই নামটি রুদ্রেরও।^৯ নিম্নকৃতে

বিষ্ণুর বিণ. (ঋ. ১২২।১৮, ৩৫৫।১০, জ্র. টী. ১২০। পশুপতির ‘পশু’ সর্বজীবের প্রাণ। ‘গো’ও পশু, কিন্তু কিরণের ব্যঞ্জন আছে বলে বোঝায় প্রজা। অস্তরিকস্থান রুদ্র প্রাণ, আর দ্ব্যর্থান বিষ্ণু প্রজা। পশুধর্মের এই ছোট দেবতা ছোট সাধনতত্ত্বের প্রতিরূপ। পরমধামে দুইই এক—যা প্রাণ তা-ই প্রজা, যা প্রজা তা-ই প্রাণ। এই প্রসঙ্গে জ্র. মা. উত্তৈ.নং গোপা অনুশ্রু ১৬।৭ (জ্র. বেমী. ৮০২৭)।

৬৫০ জ্র. টীমু. ৫৮৫; বেমী. ‘ভ্রাতৃ’ পৃ. ৭৫...। ১মা. ১৬।২২. ৪৭। তু. বামদেবের দারিদ্র্য, জ্র. বেমী. ১১৮। এই ভিক্ষুরা বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মে ‘অর্হৎ’। মনে হয়, তার পূর্বাভাস রুদ্রের অর্হৎ: তু. ঋ. অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধ্বা.র্হন্ নিকং যজন্তঃ রিথরপম, অর্হন্, ইদং দয়সে (‘রক্ষসি’ সা.) রিথন্ অর্হন্ (অবাকৃত, জ্র. টী. ৬১৫), ন রা ওজীয়ো রুদ্র ত্বং অশ্তি ২।৩।১০। ঋতে অগ্নিই বিশেষ করে ‘অর্হন্’। অগ্নি-রুদ্র সম্পর্ক পরে জ্র. ২মুনি।। ‘রতি’। ঋতে তিনি নিশিত নন, তিনি ইন্দ্ররক্ষিত এবং ভৃগুর সঙ্গে তাঁর উল্লেখ (৮।৩।২, ৬।৮), দেবতাদের উপমান (১০।৭২।৭); সোমও ‘রতি’ (৯।৭।১।৭)। তাঁর সংজ্ঞার ব্যা. জ্র. ‘অগ্রয়ে. যতয়ে মতীনাম্’ ৭।১০।১। কিন্তু তৈতৈ.তে তিনি গর্হিত, তু. ইন্দ্রো যতীষ্ সালারুকেভ্যঃ প্রায়চ্ছং ৬।২।১৫ (জ্র. বেমী. ১০২।৩৮)।

৬৫১ জ্র. টীমু. ৬৮। ১জ্র. টীমু. ৬৬...; বেমী. ২৩৭৭০...; টীমু. ৫৩০। ২ঋ. ১।১৭২।৫-৬, টীমু. ৬২০৩। ৩ জ্র. বেমী. ৮৩, জ্যোত্বাত্য ‘শমনীচমেচ’। ৪তু. ঋ. ৭।১০০।৬। ৫ভা. ১০।১০।২৫; তজ্র জীধরঃ ‘এবম্ অপি আত্মন্তের অরুদ্রঃ সৌরতশ্ চরমধাতুর্ ন তু খলিতে যন্তে.তি কাসজয়োজিঃ’। ৬বিদ্র. পরে

শিপিবিষ্ট এবং বিষ্ণু দুটি নাম পাশাপাশি আছে।^{১৮} যাক্স বলেন, ঔপমন্তবের মতে আগের নামটি কুংসিতার্থীয়া—কেননা তাতে উদীয়মান সূর্যকে ‘অপ্রতিপন্নরশ্মি’ বলে ‘নির্বেষ্টিত’ (অনাচ্ছাদিত) পুংপ্রজননের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং তাতে ঋকসংহিতাতেই ওই অঙ্কেপ।^{১৯} আমরা জানি, এই উদীয়মান সূর্য ‘ভগ’—দিকৃচ্চবাল বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে তিনি আদিত্যের প্রথম আবির্ভাব। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের এইট প্রথম—দ্বিতীয়টি মধ্য-গগনে এবং পরম বা তৃতীয়টি লোকোত্তরে। এই ভগের প্রতীক আমাদের সুপরিচিত শাল-গ্রাম-শিলা। বৈষ্ণবের শালগ্রাম আর শৈবের শিবলিঙ্গ দুইই ‘শিপিবিষ্ট’ এবং স্থূলভাবে গ্রহণ করলে ঔপমন্তবের মতে কুংসিতার্থীয়া। এরই ইঙ্গিত বহন করেছে বাজসনেয়-সংহিতায় রুদ্রের আর দুটি নাম—‘জঘন্ত’ এবং ‘বুধা’।^{২০} তার মধ্যে প্রথম নামের অর্থ স্পষ্ট। দ্বিতীয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় ‘উধ্ববুধ অর্বাগ্‌বিল চমস’ বা ওলটানো হাঁড়ির কথা।^{২১} সমুদ্রতল হতে সূর্যোদয়ের ঠিক এই রূপ। আর এরূপ শিপিবিষ্টের—ভগের এবং রুদ্রের।...দেখা যাচ্ছে, বৈদিক আর্যেরা সাংক্ষাৎভাবে লিঙ্কোপাসক না হলেও তার রহস্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং গোপভাবে তাকে স্বীকারও করেছেন। সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণে প্রজননব্যাপার নিয়ে আলোচনা কিছু কম পাওয়া যায় না। প্রাণনের এই মুখ্য বৃত্তটিকে ঋষিরা উন্নাসিক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবার ভণ্ডামি করেননি, তাকে দেখেছেন উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে ‘বিশ্বা শ্রদ্ধায়োপনিষদা’। তাঁদের পরিদৃষ্ট কামবিজ্ঞান পৃথিবীতে অদৃষ্টপূর্ব—একথা জোর করেই বলা যেতে পারে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ পরে।

দেখলাম, ঋকসংহিতার রুদ্রে আর যজুঃসংহিতার রুদ্রে মৌলিক বা গুরুতর কোনও পার্থক্য নাই। বাজসনেয়সংহিতায় রুদ্রের একটি বিশেষণ পাই, যা ঋকসংহিতায় নাই—তিনি ‘কৃতিরাশাঃ’ [৬৫২]। ‘কৃতি’ পশুচর্ম। ইতিহাস-পুরাণে এই পশু দ্বীপী বা চিতাবাঘ, অথবা গজ। চিতাবাঘের চামড়া স্মরণ করিয়ে দেয় মরুদৃগণের বাহন পৃষতী এবং কুমারের বাহন ময়ূর।^{২২} সবই তারকাখচিত আকাশের প্রতীক—সংহিতার ভাষায় যা বিশ্বরূপ। দেবতা বিশ্বরূপের অধিষ্ঠান এবং তা ছাপিয়েও।^{২৩} দ্বষ্টা বিশ্বরূপের পিতা, ইন্দ্র তার হস্তা।^{২৪} একজন প্রতিষ্ঠা, আরেকজন অতিষ্ঠা। একেত্রেও দ্বীপিচর্ম-পরিহিত রুদ্র অতিষ্ঠা। আবার স্বল্পপুরাণে পাই, গজাসুরকে বধ করে শিব তার রক্তাক্ত চর্ম পরিধান করেছিলেন। এ-কল্পনার মূল যে ঋকসংহিতায় আছে, তা আগেই বলা হয়েছে।^{২৫} রুদ্র তখন ব্রহ্মা বর্ষকর্মা ইন্ডের সমধর্ম। পুরাণে গজাসুর মহেশাভিমানী রাজা

‘বিষ্ণু’। ৭মা. ১৬১২৯। ৮নিঘ. ৪১২। ৯নি. ৫১৮। তু. মা. উল্লটভাষ্য ১৬১২৯। জ. ঋ. ৭।১০০।৬।
১০মা. ১৬১০২। ১১জ. শৌ. ১০।৮৯; সু. ২২।৩।

৬৫২ মা.৩৬১, ১৬৫১। ১৩. টি. ৬০৭৩। ২জু. ঋ. ১০।২০।১। ৩৩. টিমু. ৪২৯। ৪জ. টি.

মহেশ, শত্ৰুহের অভিমানী শুস্তের মত।...বাজসনেয়সংহিতায় কৃত্তিবাসকে বলা হচ্ছে : 'হে দেবতা, অল্পতম নিব্বার তুমি, তুমি শিবতম। শিব হও, প্রপন্ন হও আমাদের প্রতি। পরমবৃক্ষে তোমার আয়ুধ রেখে কৃত্তিবাস হয়ে বিচরণ কর আমাদের আশে-পাশে (আ), এস পিনাক ধারণ করে।'৫ পরমবৃক্ষ ব্রহ্মবৃক্ষ, ঋক্‌সংহিতার 'সুপলাশ বৃক্ষ'—যার তলার ষমের সভা বসে।৬ মুহূর্ত্তাণ সেইখানে রেখে কৃত্তিবাস শিব হয়ে এখানে আসবেন—অসংখ্যাত সহস্র রুদ্রগণ নিয়ে। তাঁদের যে-ইনু রৌদ্র, তাকে তিনি সহস্র-যোজন দূরে রাখবেন; আর যে-ইনু শিবময়, তা ছালোকে হবে বর্বণ, অন্তরিক্ষে বাতাস, আর পৃথিবীতে অন্ন।'...ইতিহাস-পুরাণের শূলপাণি রুদ্রকে আমরা সংহিতায় পাই না, পাই ষড়্‌বংশব্রাহ্মণে।৭ কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় তাঁর আভাস আছে।৮

যজুঃসংহিতায় রুদ্রের স্বরূপের মোটামুটি এই পরিচয়, যা ঋক্‌সংহিতার ভাবনারই অল্পবৃদ্ধি। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় পাই শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রে তাঁর বিধ্বরূপ-বর্ণনের উল্লাসে। পুরুষসূক্তের পুরুষ বিধ্বরূপ 'সহস্রাক্ষ'; রুদ্রও তেমনি 'সহস্রাক্ষ' কিনা সবার চোখ তাঁর চোখ [৬৫৩]—এই দিয়ে তাঁর বিধ্বরূপ-ভাবনার সূচনা। রুদ্র ছাড়া বিধ্বভূবনে আর কিছুই নাই—জগতের চেতন-অচেতন সব-কিছুই তিনি। একই রুদ্র অসংখ্যাত সহস্র রুদ্র হয়ে বিচরণ করছেন পৃথিবীতে শিব এবং অশিবের নিদান হয়ে। তিনি দেবতাদের হৃদয়, মানুষের মধ্যে ঋষি ও কবি (গৃৎস), অধিবক্তা সভাপতি, গণপতি, ব্রাতপতি, সূত, ক্ষত্ৰা, তক্ষা, রথকার, কামার, কুমার, নিষাদ—এমন-কি চোর-ডাকাতির সর্দার, জোচ্চোর, নিশাচর সবই তিনি। বড় ছোট, দীর্ঘ হ্রস্ব, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ—সব তিনি। যে জেগে আছে বা ঘুমিয়ে আছে, যে শুয়ে আছে বা বসে আছে, যে দাঁড়িয়ে আছে বা ছুটিছে—সেও তিনি। তিনি শুধু পশুপতি নন—সব পশুই তিনি, এমন-কি স্তম্ভ কুমি-কীটও। তিনিই আছেন পথে-ঘাটে, নদী-নালায়-সরোবরে, মেঘে-বাতাসে—সর্বত্র। তিনি সর্বভূতের অধিপতি—তিনিই সর্বভূত। বিচিত্র রূপে তিনি বিধ্বরূপ, ভবরূপে সব হচ্ছেন, সর্বরূপে সব হয়ে আছেন।৯

৬১৫২। ৫মা. মীচুঠম শিরতম শিরো নঃ হৃদনা ভর। পরমে বৃক্ষে আয়ুধং নিধায় কৃত্তিবাসান আচর, পিনাকং বিব্রদ আগৃহি ১৩৫১। ৬ঋ. ১০।১৩৫১; জ্র. বেদী. ৯০০০। পুরাণে শিবের বেলায় ব্রহ্মবৃক্ষ 'বিব'। তার কাটা কি এখানে 'আয়ুধ' বা শিবশূল? ৭জ্র. মা. ১৬।৫৪-৫৬। ৮ষড়্‌বংশব্রা. ৫।১১। ৯ঋ. ১।১৫২২; টিম্. ৬৮২।

৬৫৩ মা. ১৬।৮, ১৩, ২৯; তু. শৌ. ১।১২।৩, ৭। ১জ্র. মা. ১৬।৫৪-৬৬, ৪৬, ২৫, ৫, ২৪, ৩৪, ২৬, ২৭, ২০, ৩০, ৩২, ২৩, ২৮, ৪৪, ৪৩, ৩৭, ৪২, ৩১, ৩৮, ৫৯। এটি রুদ্রের বিভূতিবিস্তারের সামান্য উদ্দেশ্য মাত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমস্ত অধ্যায়টি পঠনীয়। ইতিহাস-পুরাণে দেববিভূতির অনুরূপ বর্ণনা তু. গীতা ও সপ্তশতী।

এককথায় তিনি ছাড়া বিশ্বভুবনে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। সব হয়ে সবার 'গর্তসদৃ' বা 'গহ্বরেষ্ঠ' অর্থাৎ অন্তর্ধানী তিনি—সবার 'ঈশান' বা ঈশ্বর। তিনি 'ভগবান্' [৬৫৪]।

এই শিবই অথর্ববেদে হলেন 'মহাদেব'—যে-নাথে তাঁকে আমরা বেশী করে চিনি। অথর্ববেদ ত্রয়ীর বাইরে, জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগ ঘনিষ্ঠ। এই বেদে রুদ্র ব্রাত্যদের দেবতা একব্রাত্য মহাদেব। তাঁর এই পরিচয়: ব্রাত্য ছিলেন (আদিত্যে), (তবে কিনা) চরিত্র হয়েই। তিনিই প্রজাপতিকে সমীকৃত (বায়ুর মত চঞ্চল) করলেন। সেই প্রজাপতি নিজের মধ্যে দেখলেন এক সূর্য (জ্যোতি) তাকে তিনি প্রজাত করলেন (অর্থাৎ তাকেই প্রজাক্রমে ব্যাকৃত করলেন)। তা-ই এক হল, তা-ই লগ্নাম (টিকলি) হল, তা-ই মহৎ হল, তা-ই জ্যেষ্ঠ হল, তা-ই ব্রহ্ম হল, তা-ই তপ হল, তা-ই সত্য হল। তাইতে (বিশ্ব) প্রজাত হল। সেই (ব্রাত্য) বেড়ে চললেন। তিনি মহান্ হলেন। তাইতে তিনি মহাদেব হলেন। তিনি দেবতাদের ঈশ্বর হু লাভ করলেন। (তাইতে) তিনি ঈশান হলেন। তিনি একব্রাত্য হলেন। তিনি একটা ধনু নিলেন। তা-ই ইন্দ্রধনু। নীল তাঁর উদর, আর লোহিত পৃষ্ঠ। নীল দিগেই অপ্রিয় জ্ঞাতিকে তিনি একেবারে ঢেকে ফেলেন [৬৫৫]। তার পর দিকে-দিকে চরিত্ররূপে তিনি ছড়িয়ে পড়লেন—তার বর্ণনা।^১ তার শেষে আছে, তিনি বিজ্রত (টলটলে) মহিমা হয়ে পৃথিবীর শেষপর্শ্ব গেলেন। (তাইতে) তিনি সমুদ্র হলেন।^২

এই বর্ণনার সারকথা হল, একব্রাত্য মহাদেবই এই যা-কিছু সব হলেন। হলেন তাঁর প্রাজাপত্যশক্তির বিচ্ছুরণে। সে-শক্তি হিরণ্যগর্ভ। তাতেই হৃষ্টির মূলতত্ত্বগুলি উৎপন্ন হল। তাহতে বিরাটের আবির্ভাব হল। এ-আবির্ভাব তাঁরই আত্মবিবর্ধন—তাঁর বৃহৎ হওয়া, সমস্ত দেবতার ঐশ্বর্য নিয়ে ঈশান মহাদেব হওয়া। আকাশে ইন্দ্রধনুটা যেন তাঁর বহুশোভমান আত্মশক্তির বিচ্ছুরণ। তার গভীরে মৃত্যুর নীলিমা, আর

৬৫৪ 'ঈশান' এখন যেমন শৈবদের তেমনি 'ভগবান' বিশেষ করে ভাগবতদের দেবতা। ঈশান ভাগবতদের বেলায় হয়েছেন ঈশ্বর—যেমন গীতার। 'ভগবান্' রুদ্রেরও সংজ্ঞা হওয়ার এটিকে গণধর্মের পরমদেবতার সামান্যসংজ্ঞা বলে ধরা যেতে পারে। এটিতে দেবাবিষ্ট বা দেবমানবেরও সাধারণ পরিচয় প্রাচীনকাল হতেই—আবেশের বাহক বা সঞ্চারক হিসাবে।

৬৫৫ শৌ. ব্রাত্য আসীদৃ, ইয়মান এর স প্রজাপতিঃ সমৈরয়ং। স প্রজাপতিঃ সূর্যম্ আয়ুস্ম অপশ্বং, তং প্রাজনয়ং। তন্ একম্ অভরং, তন্ লগ্নাম্ অভরং, তন্ জ্যেষ্ঠম্ অভরং, তন্ ব্রহ্মাভরং, তন্ তপো অভরং, তন্ সত্যম্ অভরং; তেন প্রাজায়ত (অর্থাৎ প্রজাপতির আয়ুজ্যোতির এক ভাগ অব্যাকৃত রইল, আরেক ভাগ বিশ্বরূপে ব্যাকৃত হল, জ. স্ব. ১০।৯০।৩, ৪)। সো হরবর্ত, স মহান্ অভরং, স মহাদৈরো অভরং, স একব্রাত্যো হভরং। স ধনুস্ আয়ুঃ। তদেবৈন্দ্রধনুঃ, নীলম্ অস্ত্রোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্। নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভাত্বাং প্রোণোতি, লোহিতেন বিশ্বন্তং বিধাতীতি ব্রহ্মবাদিনো ব্রাহ্মি ১৫।১।১-৮। জ. বেদী. ৭৮০০। ২শৌ. স মহিমা সজ্জর ভূবাস্তং পৃথিৱ্যা অগচ্ছং। স সমুদ্রো হভরং ১৫।৭।১।

বাইরে জীবনের লালিমা—যেমন প্রাথমিক ইন্দ্রধাতুতে দেখা যায়। তাইতে তিনি নীল-লোহিত। আবার এও বলা চলে, তাঁর লালিমা যেন জীবনের রক্তঝরা দ্বন্দ্ব, আর নীলিমা যেন মৃত্যুর সবছাওয়া শান্তি। পৃথিবীতে তিনি রুদ্র—প্রাণচঞ্চল সমুদ্রের মত।

একব্রাত্য মহাদেবের এই প্রশস্তিতে রুদ্রের বিখরুপকেই দেখতে পেলাম এক নতুন ভঙ্গিতে। একব্রাত্যের উপাসনায় তাঁর সঙ্গে যিনি সাযুজ্যলাভ করেছেন, তিনি ‘বিদ্বান্ ব্রাত্য’। একব্রাত্যের মত তিনিও আত্মমহিমায় দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁর সাতটি প্রাণ, সাতটি অপান, সাতটি ব্যান। তারাই দেবতা মাগ্নব পশু ঋদ্ধা দীক্ষা বজ্র পৃথিবী দ্বালোক ইত্যাদি সব হয়েছে। তাঁর দক্ষিণ নয়ন স্বর্ঘ্য বাম নয়ন চন্দ্র, দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি বাম কর্ণ সোম, অহোরাত্র দুটি নানারক্ত, দিতি আর অদিতি দুটি শীর্ষ-কপাল। দিনে তিনি পশ্চিমমুখী, আর রাত্রে পূবমুখী অর্থাৎ তিনি আদিত্যধরুপ [৬৫৬]। দুটি ব্রাত্যের বিবরণ মিলিয়ে নিলে আমরা উপনিষত্ত্বক অদ্বৈত-বেদান্তের তিনটি সমীকরণ একসঙ্গে পাই: পুরুষ বা ব্রহ্মই সব-কিছু হয়েছেন; এই আত্মাই ব্রহ্ম; এই আত্মাই সব-কিছু। এই তিনটি পরম অল্পভবের সহাবস্থান সংহিতার আর-কোথাও এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ব্রহ্মবেদরূপে অথর্ববেদের এইট লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর এই সামগ্রিক ভাবনার ধারক হলেন শিবোপাসক ব্রাত্যেরা, পরবর্তী যুগে ভারতীয় দর্শনের তর্কপ্রস্থানে তাঁদের মনীষার উজ্জল স্বাক্ষর রয়েছে।

এইবার দেখা যাক রুদ্রের সঙ্গে অজ্ঞাত দেবতার সম্পর্ক। মরুদগুণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা আমরা জানি। কথ ঘোরের রুদ্রধ্বজ্ঞে মিত্রাবরুণ এবং সোমের সহচার লক্ষণীয় [৬৫৭]। মিত্র ও বরুণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত আনন্ডের দেবতা। এই যুজের প্রথমের অদিতি যে রুদ্রপত্নী, তার ইঙ্গিত আছে।^১ অদিতি মিত্রাবরুণেরও জননী, তিনি অশুভিতা অবদনা আনন্ড্যচেতনা। সূত্রাৎ এই তিনটি দেবতার সহচারে রুদ্র যে এখানে পরমপুরুষ, এ-ভাবনা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে সোমেরও সহচারে আমাদের কাছে চন্দ্রশেখর মৃত্যুঞ্জয় শিবের ব্যঞ্জন বয়ে আনে। যুজের শেষ ঋকৃটিতে সোমকে বলা হচ্ছে: তুমি অমৃত; তোমার যে-প্রজারা (অর্থাৎ দেবতারা) ঋতের পরমধামে, (বিখ্যুৎবনের) নাভিতে মূর্ধা হয়ে হে সোম, তুমি তাঁদের ভালবাস; তাঁরা তোমার সান্নিধ্যাকামী, হে সোম, তুমি তা জান।^২ রুদ্রসহচর এই সোমকে অনাগ্রাসেই তাঁর মূর্ধায় অমৃত ইন্দুকলারূপে স্থাপন করা যায়।

৬৫৬ দ্র. শৌ. ১১।১৪-১৮ পর্বাং; বেদী. ৭৯০০। ভু. রুদ্র এবং দিকে-দিকে তাঁর ইন্দ্র (শৌ. ৩।২৬-২৭ হু.)। আরও ভু. শৌ.তে আদিত্যরূপী পরমদেবতার বর্ণনায় ‘সো হর্যমা স ররুণঃ স রুদ্রঃ স মহাবেদঃ’—রুদ্র আর মহাদেব সংজ্ঞা পাশাপাশি (১৩।৪৪)।

৬৫৭ দ্র. ঋ. ১।৪৩৩, ৭-৯। ১দ্র. টীমু...৬৪৮৩। ২ঋ. রাস্তেতে প্রজা অমৃতন্ত পরগ্নিন্ ঘামন্, ঋতন্ত,

এই প্রসঙ্গে বার্ষ্পত্য ভরদ্বাজের একটি স্মৃতি সোম ও রুদ্রের সংস্কাব বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঋষি বলছেন :

‘হে সোম, হে রুদ্র, ধরে থাক অসুর্য়কে। (আমাদের) এষণারা সংগত হ’ক তোমাদের কেন্দ্রে (অরের মত)। আধারে-আধারে সাতটি রক্ত নিহিত করে শব্দর হও আমাদের দ্বিপদ আর চতুষ্পদের প্রতি [৬৫৮]।

‘হে সোম, হে রুদ্র, উপড়ে ফেল বিষম ব্যাধি যত, যা আমাদের আধারে আবিষ্ট হয়েছে। ঠেকিয়ে রাখ নিঋতিকে—ওকে দূরে ঠেলে দিয়ে। আমাদের মধ্যে স্নতজ্ঞা শ্রুতি উঠুক ফুটে [৬৫৯]।

মুর্ধা নাভা সোম রেন আভ্যুতীঃ সোম রেনঃ ১৪৩৯। ঋতের পরমধাম ‘অক্ষর বোম’ (১১৬৪১৩৯)। সেখানে বিশ্বদেবেরা নিবস। তাঁরা অমৃত আনন্দের সন্তান। সেই সোম আনন্দে তাঁরা নিত্যসঙ্গত। সোম বিশ্বভুবনের নাভি হতে (তু. ১০৮২১৩) প্রবহমান একটি উর্ধ্বস্রোতি (তু. ৯৮৫১১২)। অধ্যায়দৃষ্টিতে নাভি হতে মুর্ধার নিকে উজ্জিয়ে যাওয়া একটি উর্ধ্বধারা (জ. ৯৯৮১৩, টীম্. ১১৩, ১৪৮২)।

৬৫৮ ঋ. সোমারুদ্রা ধারয়েধাম্ অশ্বয়ং প্র রাম্ ইষ্টয়ো হরন্ অশ্বুরক্ত, দমে-দমে সপ্ত রত্না দধান। শং নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ৬৭৪১। ‘অর’ < √ ঋ ‘চলা’ এখানে কেন্দ্রানুগ গতি—যেমন চক্রশলাকার গতি নাভির দিকে। তু. ‘অরং কৃতাঃ’ টীম্. ৪৮১। ‘সপ্ত রত্ন’ জ. টীম্. ২২১। সমস্ত এষণার কেন্দ্রাভিসরণে আধারের পর্বে-পর্বে চিহ্নোক্তির ক্ষুরণ। ‘শং ভূতম্’ > শব্দ। ‘দ্বিপদং’ মানুষ, মনোময়—দেবতার উপাসক। ‘চতুষ্পদং’ পশু, প্রাণময়—দেবতার বাহন। দেবতা স্বয়ং চিত্রম। তাঁর উপাসনার মন আর প্রাণ পৌছবে শম্-এ বা শান্তিতে, শিবসামুজ্যে। আধারে সপ্তরত্ন আধানের এই পরিণাম।

৬৫৯ ঋ. সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিশ্বচীম্ অমীরা যা নো গয়ন্ আরিরেশ, আয়ে বাধেধাং নিঋতিং পরাচৈন্ অয়ে ভদ্রা সৌশ্রবানি সন্ত ৬৭৪২। গয়ন্ নিষতে ‘গৃহ’ (অধ্যায়দৃষ্টিতে আধার, তু. ‘দম’ রাহস্তিক অর্থে আগের ঋকেই) ৩৪; আদ্রার ‘অপতা’ (তু. ‘প্রজা’, ‘তৌক তনয়’) ২২; ‘ধন’ (লক্ষ্য) ২১০ বা জয়লক্ষ সম্পদ। < √ জি ॥ *গি ‘জয় করা’। সোম গয়সাধন মদের প্রণী (ঋ. ৯১০৪২)। তু. ঐর্গবাদের মতে বিষ্ণুর পরম বা তৃতীয় পদ ‘গয়শিরসি’ অর্থাৎ সেখানে পৌছনই চরম জয় (নি. ২২১২; জ. টী. ১১৫২৩)। এইথেকে মুনিধারায় ‘জিন’ অর্থাৎ প্রেতপন্দের অমানিশাতেও জেগে-ধাকা মৃত্যুঞ্জয় মহাবীর। বুদ্ধের লক্ষ্য এই ‘গয়শিরসি’ পৌছন। ‘বিশ্বেচী’ < বিশ্ব (পরম্পরের বিপরীত দিকে তু. ক. ১২৪৪) √ অক্, ‘চলা’ তু. ‘বিশ্বেচীকা’ ওলা-ওঠা, ভেদ-বন্নি। ধাতুভৈষম্য ব্যাধির নির্দান—এটি আয়ুর্বেদমতে। অধ্যায়দৃষ্টিতে ‘ব্যারিতা’ বা চিত্তের দোটানাই ব্যাধি। ‘পর্যচৈন্’ < পরা (দূরে) √ অক্, ‘চলা’, যারা দূরে সরিয়ে দিতে পারে তাদের দিয়ে। সৌশ্রবস পরমা বাকের শ্রুতি, যে-বাক্ গৌরীরাপে পরমবোধ্য সহস্রাক্ষরা (ঋ. ১১৬৪১৪১)। ইনিই আবার একপদী বাক বা ঐক্য। শেষ পদ পুনরুক্ত ৬১১২; আরও কৃ. ১৩৫, ৬৮৮, আজিং সৌশ্রবসং জয়েম ৭৯৮৪, ১১৬২১৩, ১০৩৬১৭, আ তং ভজ (তাতে আবিষ্ট হও) সৌশ্রবসেবয়ে উক্খউক্খ আ ভজ শত্ৰুমনে (অর্থাৎ এখানে থেকে সে যখন প্রশস্তিবাচন করবে, তখন ওখান থেকে সাড়া আসবে), প্রিয়ঃ স্বয়ে প্রিয়ো অগ্না ভদ্রাত্ (যেন হয় সে; অগ্নি ও স্বর্ঘ সাধনার আদি এবং অন্ত) উজ্জ্ জাতেন জিনন্ (যা জন্মেছে তাকে দিয়ে গোত্রভিদ্ব ইন্দ্রের মত [তু. ৬১৭১২] সে যেন উজ্জিয়ে যায়) উজ্জ্ জনিভেঃ (তার পরও সে যেন উজ্জিয়ে যায়—যারা জন্মাবে তাদের নিয়ে অর্থাৎ তার উত্তরায়ণ যেন হয় অশ্রান্ত তু. ১৫০১১০, টী. ১৪৭) ১০৪৫১০। সৌশ্রবসের সঙ্গে যুক্ত ‘সৌমনস’ বা মনঃপ্রসাদ (৪)। দেবতা যখন প্রসন্ন, তখনই তিনি সাড়া দেন। তু. ছা. শ্রোত্রি ঋক্, মন সাম—দ্রুতিতে একটি মিথুন ১৭১৩।

‘হে সোম, হে রুদ্র, তোমরা আমাদের তলুতে এই যত-সব ভেষজ কর নিহিত।
খসিয়ে ফেল মোচন কর আমাদের থেকে—কৃত যে-পাপ নিবদ্ধ হয়ে আছে
আমাদের তলুতে [৬৬০]।

‘তীক্ষ্ণ তোমাদের আয়ুধ, তীক্ষ্ণ তোমাদের প্রহরণ, তোমরা স্মৃশিব হে সোম,
হে রুদ্র। স্প্রশসর হও আমাদের প্রতি। প্রমুক্ত কর আমাদের বন্ধনের পাশ হতে।
রাখাল হও আমাদের—কল্যাণমনন হয়ে [৬৬১]।

যাস্ক বলছেন, অগ্নিকেও রুদ্র বলা হয় [৬৬২]। তাঁর উদাহৃত মন্ত্রটি এই:
‘সম্ভীতে জাগ ভূমি, হে দেবতা। তৎস্বরূপকে বিছিয়ে দাও আমাদের মধ্যে।
প্রতি প্রবেশকের যজনীয় রুদ্রের উদ্দেশে স্মৃদর্শন স্তোম (আমরা পাঠাব)।’^১ এখানে
অগ্নি রুদ্ররূপে অন্তরিকের বিদ্যুৎ, এবং সত্যসন্ধিস্থর অভীপ্সা আর পরমব্যোমের
অনিবাধতার মধ্যে সেত্বরূপ। এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে বামদেব গৌতমেরও
একটি মন্তব্যে: ‘তোমাদের যিনি রাজা এবং ধূর্তিহীন সাধনার রুদ্র, হোতা যিনি
সত্যের যাজক—দ্যালোক-ভুলোকের মধ্যে সঞ্চারমান, সেই অগ্নিকে বজ্রগর্জনের আভাস
পাওয়ার আগেই হিরণ্যরূপে তোমাদের আগলে থাকবেন বলে আকার দাও।’^২
এখানে অগ্নি অন্তরিকের বিদ্যুৎ ও বজ্ররূপে রুদ্র। এই বিদ্যুতের ঝলককে অন্ত্র
বলা হয়েছে ‘পূর্বচিহ্নি’ বা প্রথম আলোর ঝলক, যা সত্যদর্শনের সূচনা আনে চেতনায়।^৩

৬৬০ স্ব. সোমারুদ্রা যুগ্ম এতান্নাশ্রে দিখা তনুযু ভেষজানি ধত্তম্, অর স্ততং মুঞ্চতং যন্ নো
অশি তনুযু কৃতম্ এনো অশ্রং ৬৭৪০। তনুতে ‘অমীরা’ বা ব্যাধি; তার প্রতিষেধক ভেষজ। আবার
সেই তনুতেই ‘এনঃ’ বা পাপ বা আধি; তার প্রতিষেধ মুক্তিতে। ল. তনু এখানে দেহ এবং আত্মা
দুইই বোঝাচ্ছে। বৈদিক সাহিত্যে ‘তনু’ এবং ‘আত্মা’ বিনিময় শব্দ। রুদ্রের ভৈষজ্য আনবে আরোগ্য,
আর সোমের ভৈষজ্য মুক্তি।

৬৬১ স্ব. তিগ্রায়ুধৌ তিগ্রাহেতৌ স্মশেরৌ সোমারুদ্রাঃরিহ স্ব মূলতং নঃ, প্র নো মুঞ্চতং
বরুণস্ত পাশাদ্ গোপায়ত নঃ স্মনস্তমানা ৬৭৪১। বরুণের পাশ তাঁর মায়া—যা নীচে মাঝে আর
উপরে অর্থাৎ দেহে প্রাণে আর মনে জড়িয়ে গিয়ে আমাদের চেতনাকে মনুচিত করে রেখেছে (১২৪১৩, ১৫,
২৫২১, ৭৮৮৭)। এ যেন পশুর মত সংসারে হাজার যুগে আমাদের বেঁধে রেখেছে। এতে মুক্ত হতে
পারলে আমরা পাব প্রশম—যা বরুণেরই আরেক রূপ: তু. শুনন্ চিচ্ ছেপং নিদতং (নিবদ্ধ) সহস্রাদ্ যুপাদ্
অমুঞ্চো অশমিষ্ট (শান্ত হয়ে গেল) হি বঃ, এরা.অদ্ অগ্নে রি মুমুক্ষি পাশান্ ৫২৭। পাশ দিয়ে
তিনি বাঁধেন, আবার তিনিই বন্ধন খসিয়ে দেন—এই তাঁর মায়া। স্বকের পূর্বার্ধ = শৌ. ৫৩৫-৭;
পরেই আছে, ‘মুমুক্তম্ অশান্ হুরিতাদ্ অরতাজ্ জুবেধাঃ (আশ্বাদন কর) যজ্ঞম্ অমৃতম্ অশ্রম্ ধত্তম্।’
এই হল পাশমুক্তির বরুণ।...তু. ভগবন্তে ‘প্রাতঃ সোমম্ উত রুদ্রং হরম্’ (স্ব. ৭৪১১); বরুণের
কথাও সেখানে আছে। রুদ্র আর বরুণ দুইই সোমনাথ।

৬৬২ নি. ১০৭। ১ স্ব. জরাবোধ তদ্ রিরিড্টি (< √ রিষ্, ‘ব্যাপ্ত করা, ছাড়া’) রিশেদ্রিশে
(প্রত্যেক বিশ্ এর কাছে) যজিয়ায় স্তোমঃ রুদ্রায় দৃশীকম্ ১২৭১০। ‘জরা’ < √ জু, ‘গান
গাওয়া’। ২ স্বা রো রাজানম্ অধরস্ত রুদ্রং হোতারং সত্যয়জং রোদস্তোঃ, অগ্নিঃ পুরা ভনয়িত্তোঃ অচিন্তাদ্,
ধিরগুরুপম্ অরসে কৃণুধম্ ৪৩৩। তু. অগ্নিঃ রুদ্রং যজ্ঞানাম্ ৩২৭৫; আরও তু. ৮৭২৩, টা. ২১৩৩;
৪৩৩। ৩ তু. স্ব. ১৮৪১২, ১১২১, ১৫৯৩, ৮৩৩, প্র তম্ ইদ্র নশীমহি (পাই যেন) রয়িঃ গোমস্তম্

সেই দর্শনে আশ্রিত হওয়ার পর শুরু হয় দেবাত্মের দ্বন্দ্ব—রুদ্রের বজ্রগর্জনে যার ইঙ্গিত। বিদ্যাক্ষুরণে ভুলোকেয় ছালোকাভিসারী সত্যের চিত্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখনই যে-দেবতা প্রাণের রাজা, তাঁকে সোনার ঠাকুর করে নিতে হয়। তবেই তিনি কবচ হয়ে বিরুদ্ধ শক্তির অপঘাত হতে আমাদের বাঁচান। আগেই বলেছি, রুদ্র-শিবের উপাসনা বিশেষ করে জোর ধরেছিল মুনিদের মধ্যে, যার অল্পবুজি আজপর্বন্ত আমাদের সমাজে চলে এসেছে। এইথেকে আর্ষদের মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক ভাবনার একটা চিহ্ন ভারতীয় দর্শনকে আজও দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে, একথাও বলেছি। ইন্দ্র বৈদিকদের প্রমুখ দেবতা। মুনিপন্থী বৌদ্ধদের মধ্যে তাঁকে বুদ্ধের পায়েয় তলায় নামিয়ে আনবার একটা রেওয়াজ ছিল। এর পূর্বাভাস দেখতে পাই অথর্ববেদের এই মন্ত্রমালায়: ‘[হে রুদ্র], ইন্দ্রের গৃহ হচ্ছে তুমি। সেই তোমাতে আমি প্রপন্ন। সেই তোমাতে আমি প্রবেশ করছি [তোমারই মত] সর্বগু সর্বপুরুষ সর্বাশ্রা সর্বতন্ত্র হয়ে, আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে। ইন্দ্রের শরণ হচ্ছে তুমি। সেই তোমাতে আমি প্রপন্ন...। ইন্দ্রের বর্ম হচ্ছে তুমি। সেই তোমাতে...। ইন্দ্রের আবরক হচ্ছে তুমি। সেই তোমাতে...[৬৬৩]।’ এখানে স্পষ্টতই ইন্দ্রকে ছাপিয়ে রুদ্র—যেমন আদিত্যকে ছাপিয়ে আকাশ, মিত্রকে ছাপিয়ে বরুণ, ঐতিহ্যকে ছাপিয়ে অতিষ্ঠা, সৎকে ছাপিয়ে অসৎ। এই লোকোক্তরের উপাসনা ঋষিপন্থ্য সর্বাধিক বরুণের উপাসনা, আর মুনিধারায় সর্বনিরোধক যম বা মৃত্যুর উপাসনা। শৌনকসংহিতায় রুদ্র তাই যম, মৃত্যু, পাপনাশন, নিষ্কৃতি, বক্র বা নীললোহিত, শর্ব, ধাতুকী, নীলশিখণ্ড।^১ যমের মত একজায়গায় তাঁর কুকুরদের কথাও আছে।^২

বাস্তবে অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের সমীকরণ পাওয়া যায় অনেকজায়গায় [৬৬৪]। রুদ্রগণ প্রাণ। রুদ্রগণে একাদশ রুদ্র অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দশটি প্রাণ এবং আত্মা।^৩ তৈত্তিরীয়-

অবিনব (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও প্রাণের সংবেগ) প্র ব্রহ্ম (চেতনার বিকাশরূপ) পূর্বচিত্তয়ে ভাৱ, ১২১৩৩, ২৫১১২, ২৯২১৫। ঋগ সর্বত্র ‘পূর্বচিত্তয়ে’ এই রূপটিই আছে। ভূ. কে. ৪৪।

৬৬৩ শৌ. ইন্দ্রস্ত গৃহো হসি। তং হা প্র পত্তে, তং হা প্র বিশামি—সর্বগুঃ সর্বপুরুষঃ সর্বাশ্রা সর্বতন্ত্রঃ—সহ যন্ মে হস্তি তেন। ইন্দ্রস্ত শর্মা.সি। তং হা...। ইন্দ্রস্ত বর্মা.সি। তং হা...। ইন্দ্রস্ত বরুণম্ অসি। তং হা... ৫৭১১১-১৪। ‘সর্বগুঃ’ সব গো ঘাঁতে আছে; ‘গো’ পশু অথবা অন্তর্জ্যোতির প্রতীক; অতএব রুদ্র সর্বজ্যোতি, পশুপতি, সর্বাধ্বামী; আমিও তা-ই। মন্ত্রে আত্মা এবং তনুয় ভেদভাস সূচিত হচ্ছে (ভূ. ক. ১২১২০)। বিশেষণগুলি উভয়াবয়ী, বোঝাচ্ছে উপাস্ত-উপাসকের সাযুজ্য (ভূ. ঋ. ১১৩৪১২০)।...রুদ্র সর্বব্যাপী ভূ. শৌ. যো অয়ৌ রুদ্রো যো অন্স.স্তরু য ওষধীন্ রৌরুধ আরিরেণ, য ইমা বিধা ভুবানি চাক্ষুপে (গড়েছেন) তন্নৈ রুদ্রায় নমো হস্ত.গ্রয়ে ৭৮৭১১। রুদ্র ও অগ্নির সমীকরণ জ.। ১৩. ৬৯৩১। ২শৌ. ১১২১৩০। ভূ. ঋ. ১০১৪১১১-১২; জ. বেদী. ১১৬৭৬।

৬৬৪ ভূ. শ. ৫৩১১০, ২৪১১৩...; তা. ১২৪১২৪, তৈত্ত্রী. ১১১৫৮-৯, ৬৬...। ১শ. কতমে

সংহিতার ব্রাহ্মণে শরৎ ঋতুকে বলা হয়েছে রুদ্রের বোন অধিকা।^১ বসন্ত হতে বর্ষা পর্যন্ত আদিত্যজ্যোতির উপচয়, শরৎ হতে শুরু হয় অপচয়। সে যেন প্রাণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তাই অধিকার মাধ্যমে রুদ্রের হিংসা। এই তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ।^২ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি আর রুদ্রের একটি কাহিনী আছে, যার বীজ ঋকসংহিতাতেই পাওয়া যায়।^৩ প্রজাপতি মৃগরূপ ধরে নিজের দুহিতাতে সঙ্গত হলেন। দেবতারা তাঁর এই বোনাতিচারে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রকে বললেন, একে বিদ্ধ কর। রুদ্র মৃগব্যাধ হয়ে তা-ই করলেন। তখন প্রজাপতির অর্বেক বীজ মাটিতে পড়ল, আর তাহতে দেবতা ঋষি আর পশুদের সৃষ্টি হল। দেবতাদের ক্রোধ শাস্ত হলো তাঁরা প্রজাপতির শরীর থেকে রুদ্রের সেই শল্য কেটে বার করে নিলেন। বসন্ত প্রজাপতি যজ্ঞ, তাই তাঁর দেহের এই রুদ্রশল্যবিদ্ধ অংশটুকুও যাতে ধোবা না যায় তার উপায় করতে লাগলেন। ওটির নাম হল প্রাশিত্র। ওটি সবিতার কাছে নিয়ে যেতে ওর তেজে সবিতার হাত ধসে পড়ল। তারপর ভগ্নের কাছে নিয়ে যেতে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেল। এমন করে পুষার দাঁতও ধসে পড়ল। আর শেষে বৃহস্পতি (মতান্তরে ইন্দ্র) তার তেজকে উপশাস্ত করলেন।^৪ কাহিনীটিতে সন্ধাতাবার রুদ্রের তত্ত্বকে প্রাজাপত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছে। সব সৃষ্টিই আত্মশক্তির উন্মীলন। নিমীলিত শক্তি পুরুষের মধ্যে জগৎ বা সন্তানবনার আকারে নিগূঢ় হয়ে আছে। স্রষ্টার কাম বা ‘প্রথমং মনসো রেতঃ’ তাকে যতক্ষণ কলায়-কলায় উপচে তুলতে থাকে, ততক্ষণ তার কল্মাশা। সমর্থী হলে ওই আত্মজ্ঞা শক্তিতেই স্রষ্টা বীজাধান করেন।^৫ প্রজাপতি সৃষ্টির দেবতা, রুদ্র প্রলয়ের। প্রজাপতি পূর্ণসত্যের আধাধানা মাত্র। অজ্ঞতাকে বলা হয়েছে স্বাদ্বি বিশ্বরূপ বা ব্রজ—ইন্দ্র যাকে বধ করেছিলেন।^৬ এখানেও পাচ্ছি, রুদ্রের দ্বারা প্রাজাপত্য সৃষ্টির বেধ—উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে সূর্যদারভেদ।^৭ এই অতিবেধা তেজের কাছে আদিত্যের নিম্নবর্তী সব দেবতা নির্বার্ধ হয়ে যান।^৮ তাকে ধারণ করতে পারেন কেবল ইন্দ্র বা বৃহস্পতি বা উভয়েই, কেননা তাঁরাই লোকোত্তরগামী পরম প্রাণ এবং প্রজ্ঞা।^৯

রুদ্রা ইতি? দশে.মে পুরুষে প্রাণা, আত্মা একাদশঃ ১১৬।৩৭। তাই রুদ্রগণের উদ্দেশে মাধ্যমিনসবনে একাদশকপাল পুরোডাশ (তৈত্রা. ১।৪।১১।৩; জ. শ. ৪।৩৪।১, শাং. ১৬।১, ৩০।১); জিষ্টপ্. ছন্দও তাঁদের (তা. ১।২।৭)। ২জ. তৈত্রা. ১।৩।১০।৪। ৩শ. ২।১।৬। ৪জ. ঋ. ১।৭।১৫ (টি. ১০০; বেদী. ১২১৫২২), ১৬৪।১৩; ১০।৩।১৫-৭। ৫জ. ঐত্রা. ৩।৩৫, শাংত্রা. ৬।১০, তা. ৮।২।১০, শ. ১।৭।৪।১০০। ৬জ. এই তত্ত্বের পল্লবন বৃ. ১।৪।১-৫। ৭জ. দৃষ্টা. টীম্. ৪২৮-৩০। ৮ম্. ১।২।১১। ৯জ. বেদী. ৮২। ১০জ. কে. ৪।১-৩; তৈট. ২।৮, ইন্দ্র—বৃহস্পতি—প্রজাপতি—ব্রহ্ম। পুরাণে ইন্দ্র দেবরাজ, বৃহস্পতি দেবগুরু।

৪ অপাং নপাং

রুদ্রের পর অপাং নপাং। নিঘণ্টুতে কিন্তু রুদ্রের পরেই আছেন ইন্দ্র— অপাং নপাংএর নাম নৈসর্গিক দেববর্গের বাইরে, ‘ব্রহ্মপতি’ প্রভৃতি কয়েকজন আধ্যাত্মিক দেবতার পরে। তাঁর নামের অর্থ ‘অপ্দের যিনি নাতি’। সাধারণ বলেন, ‘অপ্ হতে জন্মায় ঐশ্বরি-বনস্পতি, আর তাহতে জন্মান এই অগ্নি—তাই তিনি অপ্দের নাতি’ [৬৬৫]। সংহিতায় কিন্তু তিনি একাধারে অপ্দের গর্ভাধারক এবং শিশু, আবার তাদের মধ্যেই তাঁর বিলাস।^১ তিনি যে অগ্নিরই এক রূপ, একধার সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।^২ নিঘণ্টুতে তিনি অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। অতএব তিনি অন্তরিক্ষের অগ্নি বা বিদ্যুৎ। অগ্নির তিনটি জন্মস্থানের একটি অন্তরিক্ষ—এ আমরা আগেই দেখেছি।^৩ নিসর্গদৃষ্টিতে বর্ষার প্রাক্কালে মেঘের গুরু-গুরু গর্জনে যেমন পাই রুদ্রকে, তেমনি মেঘের বৃকে বিদ্যুতের উদ্ভাসে পাই অপাং নপাংকে। তার পরেই বৃজহা ইন্দ্রের দ্বারা মেঘকে বিদীর্ণ করে অবরুদ্ধ প্রাণের মোচন। এইভাবে দেখলে রুদ্র আর ইন্দ্রের মধ্যে অপাং নপাংকে স্থাপন করা অর্থোক্তিক হয় না। তাতে ইন্দ্রের বর্ষকর্মের ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে কোটে—যদিও অপাং নপাংএর তত্ত্ব এই নৈসর্গিক ব্যাপারের চাইতেও অনেক গভীর।

ঋকসংহিতায় অপাং নপাংএর উদ্দেশ্যে মাত্র দুটি সূক্ত পাওয়া যায়—একটি গৃৎসমদ শোনকের, আরেকটি কবয় ঐলুয়ের—যাঁর কথা আগেই বলেছি [৬৬৬]। কবয়ের সূক্তটিতে দেবতা বস্তুত অপ্, বিকল্পে অপাং নপাং। তাতে সাক্ষাৎভাবে অপাং নপাতের উদ্দেশ্যে দুটি মাত্র ঋক আছে।^১ এছাড়া ঋকসংহিতার অনেকজায়গায় বিক্ষিপ্ত-ভাবে তাঁর উল্লেখ আছে।^২ যেসমস্ত দেবতার সঙ্গে তিনি উল্লিখিত, তাঁদের মধ্যে অহিবুধ্য এবং সবিতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের কাহিনী হতে অপাং নপাংএর সরস্বতীসম্পর্কও সূচিত হয়।^৩

সম্প্রদায়প্রসিক্তি ছাড়াও অপাং নপাং যে বিদ্যুৎ তা বোঝা যায় তাঁর ‘আন্তহেমা’ এবং ‘পেরু’ এই দুটি বিশেষণ হতে। প্রথম বিশেষণটি বলতে গেলে তাঁতেই নিষ্কট [৬৬৭],

৬৬৫ ঋ. সাভা. ২।৩৫।১। ১৩. ঋ. ২।৩৫।১৩; ৩.৪.৫.৮.৯.১১.১৪.১০।৩০।৪। ৫জু. ১।২৪৩।১, ৩।১।১, ৫।৪।১০, ১০।৮।৫, ৩০।৪ (টী. ২।৫৩)। ৩৩. টীমু. ২৩০।

৬৬৬ ঋ. ২।৩৫, ১০।৩০ সূ.; ‘কবয়’ ঋ. টীমু. ৫২২...। ১জু. ১০।৩০।৩.৪। ২জু. ১।২২।৬, ১২২।৪, ১৮৬।৫, ২।৩১।৬, ৩।১।১, ৫।৪।১০, ৬।১৩।৩, ৫০।১৩, ৫২।১৪, ৭।৩৪।১৫, ৩৫।১৩, ৪৭।২...। ৩ঐব্রা. ২।১৯; আরও ঋ. সাভা. ২।৩৫।৩।

৬৬৭ ঋ. ২।৩৬।১, ৭।৪৭।২; অগ্নির বিপ. ২।১।৫; অগ্নির অধেও এই বিদ্যুতের গতি ১২৩।১২ (জু. অগ্নিবয় নিজেও ‘আন্তহেমা’ ৮।১০।১২। আরও জু. ‘হেয়ন্ত পেরু’ ৫।৮৪।২। < ✓ হি

অর্থ ক্রিপ্রসঙ্গারক। তারই পরিণামে তিনি ‘পেরু’ অর্থাৎ ছাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ আপূরিত হয় তাঁর উদ্ভাসে।^১ এই বিশেষণটিও বিদ্যুৎ সম্পর্কেই খাটে।^২

অপাং নপাং স্বরূপত অন্তরিক্ষস্থান হলেও অগ্নির মত তিনিও ত্রিষদ্বন্দ্ব। গৃৎসমদ তাঁকে স্থাপন করছেন, ‘পরম পদে’, সেখান থেকে তিনি এখানে অগ্নি হন; কবচ বলছেন, ‘তিনি অনিষ্টকন হয়ে দীপ্তি পাচ্ছেন অপদের গভীরে’; ভৌম অত্রি বলছেন, ‘তিনি বীর্ষবর্ষা ভৌম (অত্রির) শিশু; আমি ত্রিত হয়ে চিত্তের স্বচ্ছন্দ আবর্জনের দ্বারা তাঁর স্তব করলাম [৬৬৮]।’ এখানকার অগ্নি আর ওখানকার অগ্নি অপাং নপাং যে এক, একথা অস্বত্বও পাই: ‘অপাং নপাং সব আরো নিয়ে প্রিয় হোতারূপে পৃথিবীতে নিবসন হলেন ঋতু অনুসারে।’^৩ এটি দেবতার ‘নিষত্তি’^৪, আবেশ বা শক্তিপাতের বর্ণনা। আবার পাই, এখানকার জাতবেদাই হন অপাং নপাং।^৫ এটি তাহলে তাঁর উজ্জ্বলধারা। ছুয়ে মিলে রোদসীর মধ্যে তাঁর নামা-ওঠা, তজ্জে বাক্যে বলা হয় স্তুষ্মণ-কাণ্ডের মধ্যে বিদ্যুতের দীপনী।^৬ তার একটি স্তম্বর বর্ণনা আছে মাধ্যন্দিনসংহিতায়: ‘অগ্নির পুঞ্জহ্রাতি যিনি, সেই অপাং নপাং অপদের মধ্যে আবিষ্ট হলেন তাঁর অস্বর্ষকে বজায় রেখে। আধারে-আধারে সমিধের যজ্ঞন করছ তুমি, হে অগ্নি। তাইতে জ্যোতির প্রতি তোমার জিহ্বা অর্থাৎ শিখা হ’ক উচ্চরিত।’^৭

এই ব্যাপারটি ঘটে নাড়ীতন্ত্রে—বিশেষ করে মধ্যনাড়ী স্ত্রবোমাতে [৬৬৯]। নাড়ীর উপমান নদী, তাই নাড়ীসংকারী অপাং নপাংকে গৃৎসমদ বলছেন ‘নাঋ’ বা নদীসম্পৃক্ত, ‘তাঁর বৈপুল্যকে আপূরিত করে নদীর।’^৮ আবার নদী চলে সাপের মত একে-বেকে। তাই অহিও প্রাণবহা নাড়ীর উপমান। একটি অহি আছেন বোধের

‘জোতান; ছোটা’। ১তু. সূর্যোদয়ের বর্ণনা ১।১১৫।১। ২তু. টীমু. ৬৬৭৩। অপাং নপাং ‘পেরু’ ৭।৩৫।১৩; সোম ‘অপাং পেরু’ ১০।৩৬।৮; সোমানুগৃহীত দেবতার ৯।৭৪।৪। বর্ষার পৃথিবীকে ‘পেকম্ অস্তস্ত.জুনি’ (৫।৮৪।২) বলাতে ‘পেরু’ যে বিদ্যুৎ, তাতে আর সংশয় থাকে না।

৬৬৮ তু. স্ব. ২।৩৫।১৪, ১৩; ১০।৩০।৪, টী. ২১৫৩; ব্রহ্মো অস্তোষি ভূম্যস্ত গর্ভং ত্রিতো নপাতম্ অপাং স্বরূপ্তি ৫।৪১।১০ (‘ত্রিত’ তু. ১০।৪৬।৩, টী. ২৬৫)। ১অপাং নপাদ্ যো রহভিঃ সহ প্রিয়ো হোতা অসৌদদ্ স্ববিয়ঃ ১।১৪৩।১। ‘স্ববিয়’ বিশিষ্ট ‘স্বভূতে’ বা বিশিষ্ট কালে আবিভূত। পরের মন্ত্রেই তাঁকে বলা হচ্ছে ‘পরম বোমে জায়মান’ (তু. টীমু. ১২৬, ২০৭১)। সমস্ত হুতটি কিন্তু অগ্নির। ২তু. বেদী. ১০০৮। ৩তু. তুরো অপাং নপাজ্ জাতরোদঃ ১০।৮।৫। শৌনকের মতে কিন্তু জাতবেদাই মধ্যস্থান অগ্নি (বুদে. ১।২৯)। ৪তু. স্ব. বিধে দেবা মম শ্রুত্ব যজিয়া উভে রোদসী অপাং নপাচ্ চ মম (মনজাত এই বাক্) ৬।৫২।১৪। উদ্দিষ্ট দেবতাদের দ্বারা সৃষ্টিত হচ্ছে তুলোক আর দ্রালোকের মধ্যে অপাং নপাতের দীপনী এবং তার ফলে বিধেচেনার উদ্ভাস। ছাবাপৃথিবী সর্বদেবের দুটি বন্ধনী (তু. টী. ১৪০১)। ৫ম। অগ্নের অনীকম্ অপ অা বিরেণাপাং নপাং প্রতিরক্ষন্ অহয়ন্, দমে-দমে সমিধং যক্ষা.গ্রে (সমিধের যজ্ঞন হল তাকে আগ্নস্যাং করে অগ্নিময় করা, তু. উবট; যজ্ঞ রূপান্তরের সাধন), প্রতি তে জিহ্বা যতন্ উচরণাং স্বাহা ৮২৪।

৬৬৯ তু. স্ব. ৮।৬৪।১১, টী. ১১১৩; ৭।২৯, টী. ৬০৭৬; ১।১৬৪।৩০, টী. ২৪৬। ২।২।৩৫।১, ৩।

গভীরে, নদীদেব উৎসে, তাঁর নাম 'অহিবুর্ধ্য'।^১ ব্রাহ্মণে তিনি গার্হপত্য অগ্নি অর্থাৎ জীবচৈতন্য।^২ এই অহিবুর্ধ্য আর 'কাদ্রবেয় অবুর্দ সর্প'।^৩ একই তত্ত্ব। দুইই আছেন 'হ্রচো বৃগ্নে রজসো অশ্ব যোনৌ'—স্পর্শচৈতনার গভীরে, প্রাণলোকের যোনিতে, যেখানে কুণ্ডলীপাকানো অঙ্কঃসোমের পরিপ্রভা।^৪ আমরা এখন তাকে বলি মূলধার। এটি আবার 'অশ্বা' বা 'অজি'ও—যা আয়ুর্কপী অগ্নির জন্মকন্দ এবং সোমসবনের উপকরণ।^৫ অপাং নপাং এই অশ্বা বা অবুর্দ বা অহিবুর্ধ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত বলেই ভৌম অত্রি তাঁকে বলেছেন 'বৃক্ষো ভূম্যশ্চ গর্ভঃ'। অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি তাঁদের অন্তোন্তসম্পর্কের কথায় বলেছেন : 'আর অহিবুর্ধ্য আমাদের দিন আনন্দ। বাত্মুরের জন্ত পীনশুনী (শেফর মত) উতলা হয়েছে সিদ্ধ। (এখন) আমরা যেন অপাং নপাংকে ছোঁটাতে পারি—মনের বেগে-চলা বীর্যবর্ষারা ঝাঁকে বহন করে।'।^৬ সিদ্ধ এখানে মরুদ্রব্দা সেই মধ্যনাড়ী সরস্বতী বা স্নায়োমা, যার খাত বেয়ে অপাং নপাতের অগ্নিশ্রোত উজান বইবে। বুঝার। সেই 'ইঞ্জির হ্র' বা প্রাণের ওজোবীর্ঘ, মন যাদের সংযমিত এবং ফিপ্র করেছে। সব আয়োজন হয়ে গেছে, এবার অহিবুর্ধ্য তাঁর কুণ্ডলমোচন করলেই হয়।

অহিবুর্ধ্যের সঙ্গে বলতে গেলে নিত্যযুক্ত দেবতা হলেন 'অজ একপাং' [৬৭০]। 'অজ' হলেন বিখ্যোক্তর 'একং তং', যার নাভিতে অর্পিত 'একং সং'—যিনি এই সব-কিছু হয়েছেন। উপনিষদের ভাষায় তিনি চতুষ্পাং ব্রহ্ম, সংহিতার ভাষায় চতুষ্পাং পুরুষ। তাঁর ত্রিপাদ গুহাহিত, দ্ব্যলোকে তা অমৃত হয়ে আছে; আর একপাদ হয়েছে এই বিশ্বভূত।^৭ এই অজ একপাং অবিদৈবতরূপে 'দ্ব্যলোকে নিহিত এক স্পর্শময় অশ্বা' বা চিদ্মন পিণ্ড।^৮ তাহলে সত্তার এক মেরুতে পাই অহিবুর্ধ্যকে—প্রাণচৈতনার পিণ্ডরূপে, আরেক মেরুতে অজ একপাংকে প্রজ্ঞানঘনতারূপে। অপাং নপাং দুয়ের মধ্যে বিদ্যাতের দীপনী হয়ে ওঠা-নামা করছেন—এই দুটি দেবতার সঙ্গে তাঁর সাহচর্যের এই হেতু।^৯

২২. ৭।৩৪।১৬-১৭, টি. ৪। আরও তু. হ্রচো বুরে ৪।১৭।১৪-১৫ টি. ৬০৬।৫। ৩৩৩। ৩৬; তু. শাংত্রা. ১৬।৭। ৪৩. টি. ১২৭২। ৫৩. টি. ৬০৬।৫। ৬৩. স্ব. ১০।২০।৭; টি. ১৮৬১, ২২৮; ৬।৪৮।৫। ৭উত নো হরিবু বৃগ্নো ময়ন কঃ শিশু ন পিপুর্বার (< √ পী 'কৈপে' ওঠা) রেতি (< √ দী চাওরা; কাছে যাওয়া; সন্তোষ করা) নিকু, যেন নপাতন্ অপাং জু নাম মনোজু (মনের 'জবন' বা সংবেগ যাদের ছোটায়, তু. ১০।৭।১৮; মুতে মনোজরা অগ্নির তৃতীয় জিহ্বা ১।২।৪) বৃষনো য় বহন্তি ১।১৮৬।৫।

৬৭০ নিব.তে দ্ব্যস্থান (৫।৩); বিদ্র. পরে। ১৩. স্ব. ১০।৮২।৬; পাদো অশ্ব রিধা ভূতানি ত্রিপাদ্ অশ্বা.মৃতং দিবি। ত্রিপাদ্ উর্ষ উদ্ ঐ২ পুরুষঃ পাদো হস্ত.হা.ভরং পুনঃ ১০।৩০।৩.৪। ২তু. মধ্যে দিবি নিহিতঃ পৃমির্ অশ্বা ৫।৪৭।৩, দ্র. টি. ৮০। উপনিষদে তিনি প্রাজাপত্য হৃদ (ঈ. ১৬; তু. বৃ. একহাস ৪।৩।১১)। 'পৃমি' নিব.তে দ্ব্যলোক এবং আদিত্যের সাধারণ নাম (১।৪)। 'পৃমি' বৃষভও, যেমন এখানে (তু. স্ব. ১০।১৮২।১)। ৩তু. অহিবুর্ধ্য, অজ একপাং এবং অপাং নপাতের সহচার ২।৩।৬।

ঋকসংহিতার কয়েকটি মন্ত্রে যেভাবে অপাং নপাতের সঙ্গে সবিতার সহচারের উল্লেখ আছে, তাতে দুটি দেবতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থচিত হয় [৬৭১]। একটি মন্ত্রে মনে হয়, সবিতা যেন অপাং নপাতেরই বিকল্প।^১ সবিতা দিক্চক্রবালের নীচে অদৃশ্য থেকে অন্ধকারের বক্ষ হতে আলো-কে উৎসারিত করেন ছালোকে। অহিবুধ্যের সহচরিত অপাং নপাতের প্রেরণায় প্রাণেরও কুণ্ডলমোচন এবং উর্ধ্বপ্রবহণ ঘটে এইভাবে। এই-দিক দিয়ে অপাং নপাংও প্রাণের সবিতা বা প্রচোদয়িতা—যেমন ছায়াস্থান সবিতা প্রজ্ঞার। একটি মন্ত্রে এর আভাস পাওয়া যায়। ঋষি বারীষ্পত্য ভরদ্বাজ বলছেন : ‘সে-ই হয় সর্বসত্ত্বের পতি, প্রাণোচ্ছ্বাসে মরণ হানে বৃত্তকে হে অগ্নি, ভাবকল্প হয়ে পণির (কাছে ধোরানো) ওজঃকে করে আহারণ, যাকে তুমি হে প্রচেতা হে ঋতজাত, অপাং নপাতের সঙ্গে স্তবম হয়ে সংবেগের দ্বারা কর প্রচোদিত।’^২ বৃত্ত আশ্রয়ী বৃত্তি, আর পণি রাগসী বৃত্তি—দুইই অবিচ্ছিন্ন।^৩ ওজস্বী প্রাণের সংবেগে অবিচ্ছিন্নতার আধারকে নির্জিত করে অগ্নি উপাসককে প্রচেতনায় এবং ঋতে প্রতিষ্ঠিত করেন অপাং নপাতের সহায়—কেননা তিনিই ‘আশুহেমা’, তিনিই অশ্বিদেয়ের মত অন্ধতমিশার বুক চিরে প্রাণের তুরদকে ছোটান আলোর কূলে।^৪

অপাং নপাতের এই পরিচয়। দেখলাম, নৈসর্গিক দেবতারূপে তিনি অশ্বরিফস্থান হলেও তাঁর স্বরূপ বিশেষ করে বহন করছে একটি অধ্যাত্মব্যাঞ্জনা : তিনি নাড়ীসঞ্চারী প্রাণশ্রোত। অপ্ প্রাণের সাধারণ উপমান। ওষধিতে তা অস্ত্রঃপ্রজ্ঞ হয়ে নিহিত রয়েছে। সোম ওষধিদের রাজা, তিনি ‘স্বমুগ’-কাণ্ডবাহী আনন্দচেতনার বিদ্যাময় উদ্ভাস। অপ্ এর আবেশ ওষধিতে, তাতে বিদ্যাতের দীপনী—এমনি করে অপাং নপাং অপ্দের ‘নাতি’ [৬৭২]। কবয় এবং গৃৎসমদের স্কৃত ছুটিতে তাঁর রহস্যের এই বিবৃতি। কবয় বলছেন :

‘অধ্বযুগণ, অপ্দের কাছে যাও, যাও সমুদ্রে। অপাং নপাতের যজ্ঞন কর হবি দিয়ে। তিনি তোমাদের দেবেন আজ স্পরিপূত লহরী। তাঁর উদ্দেশে মধুময় সোমের সর্বন

৬৭১ ড্র. ঋ. ১১২১৬, ২৩১১৬, ৬৫০১৩, ১০১৪৯২। ১ অপাং নপাতম্ অরসে সরিতারম্ উপ স্থিতি, তস্ত বৃত্তাহ্মাশ্রমি (আমরা চাই জীবনে সিদ্ধ করতে) ১১২১৬। ল. ‘তস্ত’ সর্বনামটি একবচনে। ২স সংপতিঃ শরসা হস্তি বৃত্তেম্ অগ্নে রি পণের্ ভর্তি রাজম্ যং স্বং প্রচেত স্বতজাত রায়্য সজোষা নপ্ ত্রাপাং হিনোবি ৬১৩৩। ‘হিনোবি’ ল. অগ্নি এবং অপাং নপাং দুই-ই ‘আশুহেমা’ (ড্র. টি. ৬৬৭)। ৩ড্র. টিম্. ৮৯৩। ৪ড্র. টিম্. ৬৬৭। আরও ড্র. ১০১৪৯২, সেখানে ১১২১৬-এর মতই সবিতা অপাং নপাতের বিকল্প। স্কৃতটি সাবিত্রি। ‘অপাং নপাং সরিতা তস্ত রেদ’—জানেন, কারণসমুদ্র ছলকে উঠে কি করে সৃষ্টি হল (ড্র. টিম্. ৪৪৪২)। ল. নিব.তে ‘সবিতা’ মধ্যমও (২১৪)। আবার স্তম্ভাও সবিতা। অনেক-জায়গায় সংজ্ঞাটি সামান্যবাচী।

৬৭২ তিনি যে অপ্দের ‘পুত্র’ নন, একথা নি.তে স্পষ্ট (ড্র. ১০১৮, ৮৫)।

কর তোমরা [৬১৩]।'—দেবতার উপাসনা করতে হবে জীবনের সব মধু নিংড়ে তাঁর মধ্যে আছতি দিয়ে। তার জন্ত প্রাণকে করতে হবে খরশোতা, সমুদ্রসঙ্গামী। দেবতার সৌম্য প্রসাদের নিরঞ্গে আমাদের মধ্যেও তখন লহরে-লহরে বইবে আনন্দের ধারা।

'যে-তুমি অনিচ্ছন হয়ে জলে উঠলে অপ্দের গভীরে, যে-তোমাকে ভাবকল্প বিপ্রেরা চেতিয়ে তোলে আর্জবের সাধনায়, সেই তুমি হে অপাং নপাং, মধুমতী অপ্দের ঝরাও—ষাদের দিয়ে ইন্দ্র সংবর্ধিত হলেন বীরকর্মের জন্ত [৬১৪]।'—অনিচ্ছন বিদ্রাতের দীপনীতে তিনি ঝলক হানেন নাড়ীতন্ত্রের গভীরে, যখন অহির কুণ্ডলমোচন ক'রে ভাবকেরা প্রাণের দেবতাকে করে ঝজুশোতা। ছালোক হতে দেবতার প্রসাদ তখন ঝরে পড়ে সৌম্যমধুর ধারাসারে, আর তাইতে ব্রজবাণী ইন্দ্রচেতনা উপচে ওঠে বীর্ষে।

গুৎসমদ বলছেন :

'আমি বইয়ে দিলাম ওজঃকাম হয়ে এই বাকের সাধনাকে। নন্দিত হ'ন নদীর দেবতা আমার জাগরনী বাণীতে। অথকে ছোটান অপাং নপাং। নিশ্চয় তিনি সুরঞ্জিতা করবেন তাদের, কেননা তিনি যে স্নতৃপ্ত হবেন (তাদের দিয়ে) [৬১৫]।'—চাই বজ্রের তেজ বজ্রের আড়াল ভাঙবার জন্ত। তাই হৃদয় হতে উৎসারিত হল উদ্‌বোধিনী বাণীর এই ধারা নাড়ীতন্ত্রবাহিত সেই বিদ্যাময় দেবতার উদ্দেশে, যিনি ভালবেসে একে স্বীকার করবেন, এর মধ্যে ফোটাবেন ইন্দ্রধ্বজুট্টার সুষমা।

'এ'র উদ্দেশে হৃদয় হতে স্নন্দর করে কুঁদে-বার-করা সেই মননকে স্নন্দর করে আমরা বায়র করি—নিশ্চয় তিনি একে জানবেন। অপাং নপাং তাঁর অস্বর্ষের মহিমায় মালিক হয়ে এই বিশ্বত্ববনের জন্ম দিয়েছেন [৬১৬]।'—বায়র শিল্পে হৃদয়ের

৬১৩ ক. অক্ষয়রো হপ ইতা সমুদ্রম্ অপাং নপাং হরিষা যজ্ঞম্, স রৌ দরদ্ উর্মিন্ অজা হৃপূতং তন্মৈ সোমং মধুমন্তং স্থনোত ১০।৩০।১। অপ্ এ যাওরা এবং সমুদ্রে যাওরা হল অপ্ থেকে সমুদ্রে যাওরা, প্রাণের বিচিত্র ধারাকে মহাপ্রাণে মিলিয়ে দেওরা। 'হৃপূত' পবমান সোমের ধারা, যা দেবতার কাছ থেকে বইবে আমাদের মধ্যে।

৬১৪ ক. যো হনিয়ো (অতএব বৈদ্র্যত) দীদয়দ্ অপ্, স্তর য় রিপ্রাস ঈলতে অধরব্, অপাং নপাং মধুমতী অপো দা যান্তি ইন্দ্রো রাবধে বীরায় ১০।৩০।১। ল. 'অধর' সেই সাধনা ধার মধ্যে ধৃতি বা কুটিলতা নাই (ঈ. টী. ২০১৫)। এইথেকে হঠাৎকো কুণ্ডলিনীর বিদ্রাংতন্ত্ররূপে সোজা হয়ে উপরে ওঠা। 'মধুমতী' অগ্নি-সৌমসম্পর্ক স্থচিত করছে।

৬১৫ ক. উপেম্ অশক্তি রাজয়ুর্ রচন্তাং চনো দধীত নাথো গিরো মে, অপাং নপাদ্ আশ্বেহমা কুরিৎ স্ হৃপেশসম্ করতি জোষিষদ্, ২।৩৫।১। আশ্বেহমা ঈ. টী. ৬৬৭। 'আশ্বে' কিপ্রগামী অশ্ব (নিঘ. ১।১৪, ২।১৫) কতে ওজষিতার প্রতীক (১০।৭৩।১০ টী. ১২০)। তাকে যিনি ছোটান (< √ হি)। রচন্তা বাকের সাধনা, তু. ২।১০।৬। অমুরূপ 'তপন্তা'। 'হৃপেশস্' ঈ. 'পিংশত' টী. ২২৩। এই মন্ত্রটি সমস্ত হৃক্তের ভূমিকা।

৬১৬ ক. ইমং স্ব.মৈ হৃদ আ স্তরং ময়ং রৌচেম কুরিদ্ অজা রেদং, অপাং নপাদ্ অময়ন্ত মন্থা বিবাগ্, রৌ তুরনা জজান ২।৩৫।২। 'জদঃ স্তরম্' তু. ১০।৭১।৮। 'অময়' দেবতার লোকোত্তর স্বরূপ, ঈ. টী. ১৩৬। স্তরং অপাং নপাং পরমদেবতা।

আকৃতিকে ফুটিয়ে তুলি দেবতার উদ্দেশে। তিনি তাকে গ্রহণ করুন—লোকোত্তর মহিমায় নিবল থেকে বিশ্বভুবনের যিনি স্রষ্টা।

‘একটি ধারায় সঙ্গত হয় কেউ-কেউ, (আবার) মিশে যায় কেউ-কেউ তাঁর মধ্যে : (এমনি করে) একই বিশাল (সমুদ্রকে) নদীরা করে আপুরিত। সেই গুচি এবং প্রজল অপাং নপাংকে গুচি অপ্-এরা ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে [৬৭৭]।’—দেবতা নির্মল জ্যোতির্ময় প্রাণের সমুদ্র। অশ্বখপত্রের শিরাজালের মত নাড়ীতন্ত্রবাহিত প্রাণের গুচি-গুজ ধারারা তাঁর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে উছলে উঠছে।

‘তিনি যুবা। স্মৃতিতা যৌবনবতী অপ্-এরা লাভণ্য মাধিয়ে ঘিরে আছে তাঁকে চারদিক থেকে। তিনি শুক্র-গুচি শক্তিতে মহাবেগে আমাদের মধ্যে জলে উঠেছেন—অনিদ্ধন অথচ জ্যোতির্বসন হয়ে অপ্-দের গভীরে [৬৭৮]।’—দেবতা বিদ্যাময়। তাই অনিদ্ধন জ্যোতিরূপতাসে বলমল করছেন আমাদের প্রাণের গভীরে সূদীপ্ত শক্তির ফোঁস হলে। তাঁর তারুণ্যকে ঘিরে বিশ্বপ্রাণের অপ্সরোহ্রাতি সৃষ্টি করেছে এক স্মৃতি তারুণ্যের প্রচ্ছটা।

‘এই দেবতা ঢলে না পড়েন যাতে, তার জন্মে তিনটি দিব্যা নারী তাঁতে নিহিত করতে চাইছেন অন্ন। (অপ্-এরা) প্রস্তুতই ছিল যেন। তিনি কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছেন যখন, (তখন) তিনি পীযুষ পান করে চলেন প্রথম প্রস্থতিদের [৬৭৯]।’—বিশ্বের যিনি জনক, তিনিই আবার নবজাতক আমাদের

৬৭৭ ক. সন্ অগ্না যস্তাপ যস্তাঃ সমানন্ উরং নভঃ পৃথস্থি, তন্ উ গুচিং স্তচরো দীদিবাসন্ অপাং নপাং পরি তদুর্ অগ্নিঃ ২১৩৫।৩। **উর** < ‘বিশাল’, বোঝাচ্ছে সমুদ্রকে (জ. সাভা. ‘বড়বানল’)। নিম্নেতে সমুদ্র অন্তরিক্ষের একটি নাম (১১৩)। অবশ্য এটি মেঘের সমুদ্র (এখন যেমন বিমান থেকে দেখা যায়)। তার মধ্যে ‘নদীরা’ আঁকাবাঁকা বিদ্যাতের ধারা। এই ছবি অহিভূষণ শিবেরও। পুরাণে তিনি অহিবুধ্য। সমস্ত ধারা গিয়ে (উপ) সঙ্গত হচ্ছে একটি ধারায় (সন্)। তু. ‘হ্রস্বোম’ বা হ্রস্বগ্ণা-কাণ্ড। অহির উপমার জন্তু জ. ক. ১৭৯।১, টা. ৩১৯।

৬৭৮ ক. তন্ অশ্বেরা যুতয়ো যুরান্ মমুজ্যমানাঃ পরি যস্ত্যাপাঃ, স স্ত্বেভিঃ শিকতী রেবদ্ অশ্বে দীদায়া।নিম্নো যুতনির্গিগ্ অশ্পু ২১৩৫।৪। **অশ্বেরা**। বস্তুত ‘শ্বেরা’ উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্তু পদাদি সংযুক্তবর্ণের আগে অকারাগম। ‘শ্বেরা’ অর্থের জন্তু তু. অপাং নপাংতেরই (মধ্যমাগ্নি) আরেকটি বর্ণনা : শিরাভির্ ন শ্রয়মানাভির্ (বিদ্বাদ্ভিঃ) আগাং (অগ্নিঃ), পতন্তি মিহঃ (ধারাঃ) স্তনয়ন্ত্যভাঃ (মেবাঃ) ১৭৯।২। অববা ‘অশ্বেরা’ প্রয়োগের সঙ্গে তু. বালায় ‘অকুমার’ বা ‘অকুমারী’=বস্তুত কুমার বা কুমারী, আরও তু. সাদৃশ্য বোঝাতে বৈদিক ‘ন’ > ‘অ’ (?)। তাছাড়াও তু. ৪।৫৮।৮। **মমুজ্যমানা** < √মুজ্, ‘শৌচালঙ্কারোঃ’ (সা.) ‘মার্জনা’ প্রদান, যেমন প্রতিমায় গর্জনতল মাথানো : তু. হসংকাশা (সমুজ্জলা) মাতৃমুগ্ধের যোবা’ ১।২৩।১১, উবার বর্ণনা। মুজ্ ধাতুর এই প্রয়োগ পবমান সোমের বেলায় অনেক আছে। ‘নিবিক্’ ধোঁরা কাপড়। সমস্ত ষ্টি একটি দিব্যদর্শন। অপ্-এরা যেন অপ্সরা, দেবতার নর্দমজিনী।

৬৭৯ ক. অশ্বে তিস্রো অরাধ্যায় নারীর্ দেবায় দেবীর্ দিধিবন্ত্যন্নং, কৃত ইরোপ হি প্রসশ্বে অশ্পু স পীযুষং ধমতি পূরশুনাম্ ২১৩৬।৫। **অরাধ্যা** অটলতা < √রাঢ়, ‘কাঁপা, টলা’। ‘কৃত’ প্রস্তুত তু. ‘কৃতং শ্রম’ (ঈ. ১৭)। ‘পীযুষ’ জ. টা. ৪২৮। ‘পূরহ’ আদিমাতা, অপাং নপাং তাঁদের আদিতনয় (জ. অগ্নির জন্মরহস্য টিমু. ২৩০, ক. ৩।১ হু.)। অপ্-এরা জননী এবং জায়া দুইই (জ. টিমু. ৬৩৭)।

আধারে। অপ-রূপিণী বিধ্বাতৃকারাই তখন তাঁর জননী। এই কুমারের জন্ম তাঁদের কোল পাঁতাই থাকে। তিনি তাতে শয়ান থেকে পান করেন তাঁদের স্তন্যদুধ। বড় সম্বর্পণে লালন করতে হয় এই শিশুটিকে। তাই মহাশক্তির ত্রিধা-মূর্তি ইলা সরস্বতী আর ভারতী ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এই বিদ্যাবিশিষ্টের অন্ন ঘোগাতে।

‘এইখানেই এই অশ্বের জন্ম, আর এই স্বর্জ্যোতির। দ্রোহী আর অনিষ্টকারী সম্পর্ক হতে তুমি বাঁচাও আলোর সাধকদের। কাঁচা পুরীতে রয়েছেন সেই পরম, যাকে কেউ ভুলতে পারে না। কার্পণ্যেরা যেন তাঁর নাগাল না পায়, (নাগাল না পায় যেন) যত অনুত (আচরণ) [৬৮০]।’—আমাদের এই অপরিণত আধারে দিব্য প্রাণ আর প্রজ্ঞার আধ্বাস নিয়ে সেই বিদ্যাদ্বীপ্ত পরমের আবির্ভাব—যেন একটা বিষয়। স্বহিমায় তাঁর স্ফুরণ, সে তো সহজ নয়। আমাদেরই দ্রোহ দেব কার্পণ্য আর অনুত তাঁকে ঘিরে রয়েছে—কে তাদের অপঘাত হতে তাঁকে বাঁচাবে? বাঁচাবেন তিনিই নিজে। আর বাঁচাবে আমাদের গভীরে গোপন সেই আকৃতি তাঁর জন্ম, যা কিছুতেই তাঁকে ভুলতে দেয় না।

‘তাঁর আপন ঘরে স্বচ্ছন্দকরা বীর ধেনু (তাঁরই জন্মে) করেছেন স্বধার আপ্যায়ন, তিনি হতুত অন্নের অন্নাদ। সেই অপাং নপাং অপদের গভীরে প্রকট করেন আবর্জনের বীর্য, আলোকবিস্ত দিতে বেষ্কার কাছে হন বিভাসিত [৬৮১]।’—স্বধামে স্বয়ং অদिति তাঁর ধাত্রী—বীর নিত্যনির্বৃত্ত স্তন্য তাঁর স্বধাকে করে আপ্যায়িত, আধারে-আধারে তাঁকে করে স্বাছ পিপ্ললের অভ্য। সেই অগ্নে পুষ্ট হয়ে একদিন মহাবীর্যে তিনি তদুগত উপাসকের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেন, অকুপণ আলোর দাক্ষিণ্যে তাকে করেন উদ্ভাসিত।

৬৮০ ক. অশ্বস্তাঃ জনিমাস্ত চ স্বরূপে রিবঃ সংপূঃ পাহি সুরীন, আমাস্থ পূর্ব পুরো অপ্রমুখাঃ নারাতয়ো রি নগন্ নানুতানি ২৩৫১৮। ‘অশ্ব’ স্বর্ধাথ, ‘এতশ’; দিব্য :প্রাণ; তাঁর বিধব্রূপের বর্ণনা জ. বৃ. ১।১৩ ব্রা.। ‘স্বরূ’ স্বর্ধ; দিব্য প্রজ্ঞা। তাঁর উপাসক ‘সুরি’ (তু. স্ব. ১২২১২০)। আমাস্থ তু. ১।৬২১৯, ২।৩০১২, ৩।১৭১৬ ৭২১৪, ৮।৮৯৭; সর্বত্র ‘আমাস্থ পূর্ব’ কাঁচার মধ্যে পাকা, যেমন গরুর পালানে দ্রব; উপমেষ, আমাদের অপরিণত আধারে গুহাহিত সেই পরম। ‘অপ্রমুখ’ < √ মূষ ‘খেয়াল না করা, ভুলে যাওয়া’ (তু. ‘অচিতি’)। ‘নারাতি’ < √ রা ‘দান করা’, দেবতাকে যে দেয় না (তু. ‘রক্ষসী’, ‘পনি’)।

৬৮১ ক. স্ব আ দমে স্তন্য রক্ত ধেনুঃ স্বধাঃ পীপায় হতুন্ অন্নম্ অতি, সো অপাং নপাদ উর্জরপ্ পৃথস্তন্ বহুদেয়ায় রিবতে রি ভাতি ২৩৫১৭। ‘স্ব দমে’ আপন ঘরে, আমাদের এই আধারে (তু. ১।১১৮, টি. ১৭১২) ‘বহু’ মাধ্যমিকা বাক্ বা মেঘগর্জন (সা.); বস্ত্রত অদिति (জ. টি. ২৩২৬)। ‘স্বধাঃ পীপায়’ আকস্মিকতার বীর্য এল ধেনুর ‘পয়ঃ’ হতে, অদিতিই তাঁতে শক্তিসংকার করলেন। দেবতার স্বধাই পথের বাবা ঠেলতে পারে। ‘অন্নম্ অতি’ (তু. ১০।১২৫১৩) এইথেকে পূর্বের প্রসিদ্ধ উপনিষদ সংজ্ঞা ‘অন্নাদ’ (তু. স্ব. ‘পিপ্ললঃ স্বাষ্টি’ ১।১৬৪১২০ > ‘পিপ্ললাদ’; ‘মব্দদ’ ২২; স্বাচ্ পিপ্লল আর মধু এখানকার হতুত অন্ন)।

‘যিনি অপ্দের মধ্যে শুচি ও দিব্য (জ্যোতিতে) ঋতময় ও অনির্বাণ বিভায়ে বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়েন, [তিনি যেন বনস্পতি]।’ তাঁর শাখা হল আরসব ভূবন। (তাঁহতেই) প্রজাত হয় ওষধিরা ফুল-ফল নিয়ে [৬৮২]।’—তাঁর পরমধামে তিনি যেন সহস্রশাখ বিদ্যাতের এক বনস্পতি—ঋতহৃন্দে ঝলমল করছেন অজস্র জ্যোতির ঝলকে। তিনি কাণ্ড, আর বিশ্বভূবন তাঁর শাখা-প্রশাখা। তাঁহতে উদ্গত হয়ে তাঁকেই ছড়িয়ে আছে তাঁর আনন্দলতিকা শক্তির ফুল আর ফলের ভারে স্নেহে প’ড়ে।

‘অপাং নপাং যখন আকৃষ্ট হলেন [অদিতির] উপস্থে কুটিলাদের মধ্যে ঋজু ও উন্নত হয়ে বিদ্যাতের বসন প’রে, (তখন) তাঁর সর্বাতিশায়ী মহিমাকে বহন করে হিরণ্যবর্ণা চঞ্চলা তরুণীরা (তাঁকে ঘিরে) পাক ধরে চলে [৬৮৩]।’—আধারের কুণ্ডলশয়ন হতে বিদ্যাতের দেবতা একদিন উর্ধ্বশ্রোতা হয়ে আকৃষ্ট হন তাঁর স্বধামে। তখন তাঁর আশ্রয়প্রার্থীরা মহিমাকে বিদ্যোতিত ক’রে হিরণ্যবর্ণা বিদ্যাবালারা ঝিলিক হানতে থাকে তাঁকে ঘিরে।

‘হিরণ্য তাঁর রূপ, হিরণ্য তাঁর সন্দর্শন। সেই-যে অপাং নপাং তিনি হিরণ্যবর্ণ—(যখন) হিরণ্য যোনি হতে (নেমে এসে) নিষগ্ন হন (আধারে)। যারা হিরণ্য দিতে জানে, তারাই অন্ন দেয় তাঁকে [৬৮৪]।’—সোনার দেবতার সবই যে সোনা। সোনার ধাম হতে নেমে আসেন এই হৃদয়ে, স্পর্শমণির ছোঁরায় তাঁকেও করেন সোনা। সেই সোনা আবার যখন ফিরিয়ে দিতে পারি তাঁকে, তখনই তাঁর সত্যকার তর্পণ।

‘সেই তাঁর পুঞ্জহ্রাতি যে কী স্ফটিক, আর তাঁর নামও। অপাং নপাতের (সে-হ্রাতি) গোপনে বেড়ে চলে। যাকে সমীক্ষ করে যৌবনবতীরা এমনি করে, হিরণ্যবর্ণ জ্যোতি হল

৬৮২ ঋ. যো. অঙ্গী. শুচিনা দৈবোন ঋতারা.জস্র উর্ধ্বায়া রিভাতি, রয়া ইদৃ অজ্ঞা ভূবনান্ত.শ্র প্র জায়ন্তে রীকধশ্ চ প্রজাতিঃ ২।৩।১৮। ‘অজস্র’ < √ জন্ ‘অবসর হওরা’। ‘রয়াঃ’ তু. ১।২১।১, টী. ৩২৬। ‘ভূরন’ যা-কিছু হয়ে চলেছে (Becoming); বিভূতি : (তু. ভূতি ॥ Gk. phusis ‘nature’)। যা হয়েছে, তা ‘ভূত’ (তু. আদিব্যাকৃতিবয় ‘ভূঃ’, ‘ভূঃ’ বধাক্রমে পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, অন্ন ও প্রাণ, আধুনিক ভাবায় জড় ও শক্তি)। ছয়ের উর্ধে উপনিষদের ‘ভূম’ (< ‘ভূয়স্’ তু. ছা. ৭।২৩।১; ঋতে ক্লীবলিঙ্গ ‘ভূম’ ভূমি, পৃথিবী; পুংলিঙ্গে বোকায়ে ‘ব্যাপ্তি, বৈপুল্য’ (১।০।২৮।১২)। ‘রীকধ’ অ. টীম্. ২২৭।৭, ৮। এখানে ওষধী-বনস্পতির ছবিতে অগ্নি-দোমের ধ্বনি।

৬৮৩ ঋ. অপাং নপাদ্ আ হ্যাহ্বাদ্ উপস্থঃ জিহ্বানাদ্ উর্ধে। বিদ্যাতঃ রসানঃ, তস্ত জ্যোষ্ঠা মহিমানঃ রহস্তীর্ হিরণ্যবর্ণাঃ পরি যন্তি রহস্যঃ ২।৩২।২। ‘উপস্থ’ অদিতির, তু. ১।০।২।৭, টী. ১৭৩। ‘জিহ্বানাদ্’, তু. জিহ্বানাদ্ উর্ধঃ স্বয়শা (আপন ঈশনায় আপনি ঈশ্বর) উপস্থে ১।২২।৫ অগ্নির বর্ণনা। ‘জিহ্বা’ অদিতির হিরণ্যবর্ণা বিদ্যাবিভূতি। এখানে উপস্থের সঙ্গে অন্নও সম্বন্ধ। তাহলে বোকায়ে ‘বহু বিদ্যাতের সমবায় গড়া অদিতির কোল’। অদিতি আদিমাতা, আরসবাই ধাত্রী—যেমন উমা আর কৃত্তিকার (তু. ৩।১।৪, ৬; টী. ২।১৪)। ঋকৃতে সব মিলিয়ে অহিভূষণ শিবের ছবি।

৬৮৪ ঋ. হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসদৃশ্ অপাং নপাং সেদু উ হিরণ্যবর্ণঃ, হিরণ্যায়ঃ পরি যোনেদু নিষগ্ন হিরণ্যাদা দদত্যন্নম্ অন্নে ২।৩৭।১০। তু. ছা. হিরণ্য পুরুষ (১।৬।৬)।

তঁার অন্ন [৬৮৫]।—যেমন চারু তঁার রূপ, তেমনি চারু তঁার নাম। এই আধারেই গোপনে তিনি বেড়ে চলেছেন নিত্যতরুণী জলবালাদের সন্দীপন আপ্যায়নে। তাঁরা অন্নপূর্ণা, সোনার আলো তঁার অন্ন।

‘ইনি বহু [দেবতার] কনিষ্ঠ এবং (আমাদের) সখা। এঁর উদ্দেশ্যে তন্ময় হয়ে চলি আমি যজ্ঞ প্রণতি আর আহুতি নিয়ে। সম্মার্জন করি তার কুটের, প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাঁকে খণ্ড-খণ্ড ইক্ষন দিয়ে, পুষ্ট করি অঙ্গে, ঘুরে-ঘুরে বন্দনা করি ঋক্ দিয়ে [৬৮৬]।’—সবার বড় হয়েও তিনি আমার মধ্যে নেমে এসেছেন সখা হয়ে—সবার নীচে। আমার প্রণতি আর আহুতি দিয়ে তাঁকে পেতে চাই। তাঁর বন্দনাগান করি, তাঁর সাক্ষ্যকে উপচে তুলি নানা উপচারে, তাঁর সন্দীপন কুটকে করি লাভগম্য।

‘সেই বীৰ্যবর্ষা দেবতাই জন্ম দিলেন তাদের মধ্যে ভ্রূণকে, (আবার) শিশু হয়ে তাদের জন্ম পান করেন তিনি, তাঁকে তারা লেহন করে। সেই অপাং নপাতই একেবারে অগ্নাবর্গ হয়ে যেন অন্যের তরু নিয়ে এখানে কাজ করেছেন [৬৮৭]।’—পরমধামে যিনি পরমপিতা, আমাদের মধ্যে তিনিই নেমে আসেন নবজাতক হয়ে। প্রাণরূপিণী তাঁর শক্তির একবার তাঁর প্রিয়া, আবার তাঁর জননী। স্বরূপচ্যুতি না ঘটিয়েই এখানে আসেন তিনি। অথচ মনে হয়, এ যেন আর কেউ।

‘এই পরমপদে ছিলেন যিনি, অবিনাশী (ভেজে) জলছিলেন নিত্যকাল ধরে, (সেই অপাং) নপাতের কাছে অপ্ণা জ্যোতির অন্ন বহন করে আপন আলোর বসনে (বলমল হয়ে) তাঁর চারদিকে উড়ে বেড়ায় চঞ্চলা তরুণীরূপে [৬৮৮]।’—যে-পরমপদে শাস্বতকাল

৬৮৫ ঋ. তদ অস্ত্রানীকম্ উত চারু নামাণীচাং বর্ধতে নপুংস্ অপাম্, যন্ ইক্ষতে যুবতয়ঃ সম ইথা হিরণ্যবর্ণঃ যতন্ অন্নম্ অস্ত্র ২।৩৫।১। ‘অনৌকম্’ রশ্মিসমূহরূপং শরীরম্ (সো)। ‘চারু নাম’ তু. ঋ. কস্ত...মনামহে চারু দেবস্ত্র নাম (১।২৪।১); মননের ফলে দেবতার নামই মন্ত্র হয়ে ওঠে। তু. ওহাং চারু নাম ৯।৯৬।১৬। জলবালাদের দ্বারা অগ্নির আপ্যায়ন দ্র. ৩।১ হু.। অধ্যায়দৃষ্টিতে জলে আগুন ধরা, প্রাণ যোগাগ্নিময় হওরা।

৬৮৬ ঋ. অগ্নি বহুনাম্ অবমায় সখ্যে যজ্ঞেত্ৰ বিধেম নমসা হরিভিঃ সং সানু মার্জ্জমি দিধিধামি বিষ্ণৌ দধাম্যগ্নেঃ পরি বন্দ ঋগ্ভিঃ ২।৩৫।১। ‘বহুনাম্ অবমঃ’ তু. ঐত্রা. ১।১। ‘সানু’ দ্র. ঋ. ২।৩৭, টি. ৩২৯৬, ৬।৪৮।২. টি. ২০৫৬, ৩।৫।৩। ‘বিষ্ণু’ তু. নি. ভিষ্ণা ভাসনম্ ইতি রা ১।২০। ‘ভিষ্ণু’ < √ ভিদ্ (?) ‘টুকরা করা’।

৬৮৭ ঋ. স ঈং বৃধা.জনয়ং তানু গর্তং স ঈং শিশুং ধয়তি তং ব্রিহস্তি, সো অপাং নপাদ্ অনভিরাভর্যো হস্তস্তে.রে.হ তথা ব্রিরেব ২।৩৫।১৩। যোনতিচার তু. টিমু. ১০০১, ৬।১৭।

৬৮৮ ঋ. অগ্নিন্ পদে পরমে তদ্বিরাগসন্ অধ্বাশ্বভিঃ বিবহা দৌদিরাগসন্, আপো নপ্ণেত্ৰ যতন্ অন্নং বহস্তীঃ স্বয়ম্ অংকৈঃ পরি দৌয়ন্তি যবীঃ ২।৩৫।১৪। ‘পরম পদ’ পরমবোম। ‘অগ্নিন্’ বোঝাচ্ছে এই-খানে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে (তু. ছা. যারান্ রা.য়ন্ আকাশন্ তারান্ এষো হস্তং হৃদয় আকাশঃ...য়চ্ চাক্ষে. হান্তি যচ্ চ না.স্তি সর্বং তদ্ অগ্নিন্ সমাহিতম্ ৮।১।৩)। ‘অধ্বাশ্বভিঃ’ ধ্বংসরহিতৈঃ [অংকৈঃ] ‘দৌদিরাগসন্’ [অপাং নপাতম্] স্বয়ম্ অংকৈঃ [দৌজানাঃ] ‘যবীঃ’ পরি দৌয়ন্তি—এই অধ্বয়ই হৃদয়ত হয়। ঋকের পূর্বার্ধ অপাং নপাংএর এবং উত্তরার্ধ জলবালাদের বর্ণনা। উভয়পক্ষে

ধরে দেবতা জাজ্ঞ্যমান, সে তো এইখানে, এই হৃদয়ে। সেখানে আমার আত্মাহুতিই তাঁর অন্ন, যা তার ছোঁবাতেই আগুন হয়ে ওঠে। তাঁর নিত্যসন্ধিনী বিদ্যাদ্বন্দ্বনা জলবালারা তা নিত্য বয়ে নিয়ে যায় তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরে নিত্য তাদের জ্যোতিরুৎসব চলে মহাশূন্যে।

‘আমি দিলাম হে অগ্নি, স্থনিবাস [দৈব্য] জনকে, আর দিলাম স্মহিমদের আবর্জনের অনাগ্নাস বীৰ্য। সেসবই স্তব্ধ, যা-কিছু দেবতাদের প্রসাদ। বৃহৎকে আমরা যেন ঘোষণা করতে পারি বিচার সাধনায় স্তবীৰ্য হয়ে [৬৮৯]।’—বিদ্যাতের দেবতা নেমে এসেছেন এই হৃদয়ের পরমব্যোমে। এবার আমি আপ্তকাম এবং সুদক্ষিণ। তাইতে দেবতাকে দিলাম আধারে অচল প্রতিষ্ঠা আর সমর্থ মাহুধকে অন্তরাবৃত্তির বীৰ্য। আমার সব-কিছু আজ দেবরক্ষিত, তাই সবই স্মদল।...বিচার সাধনায় যেন আমরা বীৰ্যশালী হতে পারি, সেই ‘স্বাতং বৃহৎ’কে ঘোষণা করতে পারি জীবন দিয়ে।

অপাং নপাংএর প্রসঙ্গ এইখানে শেষ হল।

৫ ইন্দ্র

গ্রীষ্মের ধরদহনের পর পুবাণী হাওরায় আকাশে মেঘ জমেছে। শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু দেয়ার ডাক। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ-চমকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। চারদিক ধমধম করছে। তবুও মেঘ হতে জল ঝরছে না। সব শুকিয়ে গেল, পৃথিবী বক্ষ্যা হয়ে রইল। অথচ আদিত্য এসে পৌঁছেছেন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে। প্রজার অল্পত্তর মহিমা—কিস্ত প্রাণ কই? কে তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে?—বৃত্র। কে সে-অবরোধ ভাঙবেন? বিদ্যুৎ-ঋষ্টি রুদ্রির মরুদগুণের সহায়ে পরমদেবতা ইন্দ্র। এইবার তাঁর কথা।

রূপসম্পদ সমভুল। ‘স্বয়ং অংকঃ’ তু. (ইন্দ্রঃ) অপোদ্ অংকঃ স্বয়ং অংকঃ রসানঃ ৪।১৮।৫। ‘অংক’ নিঘণ্টে বজ্র (২।২০; কোথাও-কোথাও পাঠ ‘অর্ক’)। শব্দটি মূলত ‘অজ্জ’ < √ অজ্জ ‘বাক্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, বলমূল করা’ (তু. টি. ২৫৩১), বর্ণবিপর্যয়ে ‘অংক’ (তু. নি. ৩।১৮)। স্তবরাং ‘অংক’ আলোর বসন। ‘স্বয়ং অংক’ নিজের আলোই বেন বসন। তু. ঋ. পরমদেবতা ‘শ্রিয়ো রসানশ্’ (আকাশ যেমন আলোর বসন পরে আছে; তাইতে শ্রী বিষ্ণুপত্নী) চরতি স্বরোচিঃ (আপন আলোতে বলমূল হয়ে) ৩।৩৮। এই বোঝাতে এই জলবালাদেরই অজ্জ বলা হয়েছে ‘দিবো যদ্বীর্ অরসানা অনগ্নাঃ’—স্বল কোনও বসন না পরেও অনগ্না ৩।১।৬ (টি. ১।১৪)। ‘বৃত অন্ন’ জ্যোতিরন্ন। বৃত সহজদাহতম। ধাপ দেবতার কাছে যে-আত্মাই বয়ে আনে, তাই আগুন হয়ে ওঠে। এটিও (৪)এর মত একটি দিব্যদর্শন। মনে করিয়ে দেয় রাসের ছবি।

৬৮৯ ঋ. অগ্নাসম্ অগ্নে স্থকিতিং জনায়াঃসং উ মঘরদভাঃ হরক্তিম্, রিধং তদ্ ভদ্রং যদ অরন্তি দেবা বৃহদ্ রদেম রিদধে স্বরীরাঃ ২।৩২।১৫। ‘স্থকিতি’ স্মদল নিবাস, প্রতিষ্ঠা বা ঐশ্বর্য। ‘জনায়া’ [দৈরায়] তু. ১।১৪৩৬ জ্র. টি. ২২২। ‘স্বরক্তি’ ॥ স্বরগ > স্বর্গ, ঋষিপন্থায় দেবযজ্ঞের ফল। প্রতি-তু. মূনিপন্থায় ‘অপবর্গ’ সব-কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ঋকের প্রথম পাদে ‘প্রাপ্তি’, দ্বিতীয় পাদে সমর্থ পুরুষের ‘সম্প্রদান’ অর্থাৎ কুশল যজ্ঞমানের মধ্যে শক্তিসঞ্চার (তু. ক. ১।২।৭-৮)। শেষ পাদটি অনেকগুলি স্বর ধরা। ‘বৃহৎ’ তু. ‘স্ববৃহৎ’ দেবতারূপে (ঋ. ১।১৬৬।৪); জ্র. টিমু. ৩৬।

১ সাধারণ পরিচয়

যদিও আধারস্থ অগ্নিচেতনার দিব্য আদিত্যচেতনার উত্তরণই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য, তবুও মধ্যস্থান ইন্দ্রকেই বলা যেতে পারে বেদের প্রধান দেবতা—নানা কারণে। প্রথমত, ঋকসংহিতায় ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত হুক্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশী—পরিমাণে সংহিতার প্রায় সিকি ভাগ। অত্যাশ্চর্য সংহিতার ইন্দ্রমন্ত্র ধরলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজারেরও উপর। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে এবং অত্যাশ্চর্য দেবতার সঙ্গে তাঁর উল্লেখও প্রচুর। সংখ্যাবাহুল্য সবসময় প্রাধান্যের মুখ্য কারণ না হলেও এক্ষেত্রে তা উপেক্ষণীয় নয়। কেন তা বলছি।

ষে-সোমবাগকে বলা চলে ত্র্যম্বিষ্ঠার মুখ্য সাধন, ইন্দ্র তার কেন্দ্রে—বাগের মাধ্যমনি সর্বনটি তাঁরই উদ্দেশে [৬৯০]। মধ্যদিনে সূর্য মাথার উপরে, এর পরেই তাঁর ঢলবার পালা। অগ্নি নয়, বায়ু নয়—একমাত্র ইন্দ্র তা রূপতে পারেন, চেতনার উর্ধ্ব-শ্রোতা অধ্বরগতিকে সার্থক করতে পারেন।^১ এর পরেই আলোর উত্তরায়ণ সহজ হয়। ইন্দ্র তাঁর চরম এবং পরম সাধন। আর তাইতে সাধ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভেদাভেদের। তিনি একাধারে সূর্যের অনরিতা এবং স্বয়ং সূর্য দুইই।^২ এটি তাঁর পরমত্বের প্রধান হেতু। আবার

৬৯০. তু. ষ. ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবে.মং মাধ্যমিনং সর্বনং চারু যং তে ৩৩২১; মাধ্যমিনে সর্বনে রজ্জহস্ত পিবা রজ্জভিঃ সগণঃ হুশিপ্র ৩ ('গণ' মরুদগণ; ইন্দ্র রজ্জ মরুদগণ সবাই অন্তরিকস্থান দেবতা; তিনটি সর্বনের মধ্যে মাধ্যমিনের গুরুত্ব সবচাইতে বেশী; এর দ্বারা ইন্দ্রকে সূর্য্যবারে পৌঁছতে হয়; সোম তখন 'ইন্দ্র'); ৫২১৫; শুদ্রী (উচ্ছসিত) রাজা রজ্জহা সোমপারা...মাধ্যমিনে সর্বনে মংসদ (মেতে উঠুন) ইন্দ্রঃ ৫১৪০১৪, ৬৪৭১৬; মাধ্যমিনস্ত সর্বনস্য রজ্জহন্ অনেস্ত (আনন্দ্য) পিবা সোমস্ত রজ্জিঃ ৮৩৭১১-৬ (ধূবা)। অগ্নির ইন্দ্রসহচার প্রসিদ্ধ। একটি হুক্তে সোমবাগের তিনটি সর্বনেই অগ্নিকে পুরোলাশ আশ্বাদন করতে আহ্বান করা হয়েছে (৩২৮১১, ৪, ৫)। সেখানে মাধ্যমিন সর্বন কালের দ্যোতক মাত্র। তু. শ. এতদ্ বা ইন্দ্রস্ত নিকেরলাং সর্বনং যন্ মাধ্যমিনং সর্বনং, তেন রজ্জহন্ অজিবাংসং তেন রাজিগীযত ৪৩৩৩৬; কো. মধ্যো সন্ত্য (সূর্যম্ ঈপ্তস্তি) মাধ্যমিনেন সর্বনে ১৮১৯, ক্ষত্রং মাধ্যমিনং সর্বনম্ ১৬৪১। সহচারবশত রজ্জগণ ও মরুদগণের উল্লেখ শ. ১৪১১১১৫; তা. ২১৭১২, ১৩১১২ (ত্র. ষ. ৩৩২১৩ উপরে)। ১তু. কে. যক্ষের উপাখ্যান, অগ্নি বায়ু এবং ইন্দ্র সব দেবতাকে ছাপিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আবার ইন্দ্রই সবার চাইতে কাছে গিয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছেন ৩১—৪৩। আরও তু. ষ. অহম্ ইন্দ্রো অদহম্ অগ্নির্ ইন্দ্রো পুরা দহমান্ মাধ্যমিনাদ্ অভীকে (ভিড়ে গিয়ে, সংগ্রামে নি. ৩২২, নিদ. ৩২২) ৪১২৮৩; ল. 'দহা' এখানে অনার্য জন নয়, আধ্যাত্মিক বাধা; হুক্তের গোড়াতাই আছে ইন্দ্র 'অহম্, অহিম্ অরিবাং (বইয়ে দিলেন) সপ্ত সিন্ধুন্ অপা.রুণৌদ্ অপহিতের যানি (অর্থাৎ চেতনার রুদ্ধ দুরার খুলে দিলেন) ১। ২তু. ষ. ৩৪২১৪, ৩২৫; অভি ব্রজন্ ন (গোষ্ঠের মত; গোষ্ঠের মত; আলোকপুঞ্জের মত, তু. ২১৮১৬) তন্নিবে (বিতত করেছ) সূর উপাকচক্ষসম্ (সূর্যের প্রত্যক্ষদর্শন; ত্র. টী. ৩২৩), যদ্ ইন্দ্র মূল-য়াসি (নানিত করতে চাও) নঃ ৮৩২৫০০০। এসবজায়গায় ইন্দ্র সূর্য-দর্শনের সাধন। আবার ইন্দ্রই সূর্য অশ্বাকম্: উত্তমং (ভুক্ততম) কৃধি (নিষ্পন্ন কর) শরঃ (শক্তি, শ্রোত-

ঋকসংহিতায় তাঁকে বলা হয়েছে তুরীয় আদিত্য,^৩ বলা হয়েছে তাঁর তুরীয় যজ্ঞীয় নামের কথা।^৪ তুরীয় বোঝায় লোকোত্তরকে,^৫ তাইতে বিশেষণটি ইন্দের প্রাধান্তের সূচক, তা সহজেই মনে করা যেতে পারে।^৬ তাছাড়া ইন্দের একটি বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ হল ‘পুরুহুত’—অনেকে বা সবাই যাকে ডাকে। অল্প-কয়েকটি জায়গা ছাড়া^৭ সর্বত্র এটির উদ্দিষ্ট ইন্দ্র। অল্পরূপ তাঁর আরেকটি বিশেষণ হল ‘পুরুষ্ট’—সবাই যার স্তব পায়।^৮ এসবই তাঁর সর্বজনীনত্ব অতএব প্রাধান্তের জ্ঞাপক।

তাছাড়া আরও একটি কথা আছে। দেখেছি, যারা বেদপন্থী নয়, বেদে তাদের

সিদ্ধি: পরা যাকের অরণ তু. ১।১৬৪১১) দেবযু (দেবতাদের মধ্যে অর্থাৎ পরম ব্যোমে, তু. ১।১৬৪৩০) সূর্য, বর্ষিষ্ঠ (যা নিত্য নিখরিত হবে, জ্র. টী. ১৩৫৩) তাম্ ইরোপরি (মাথার উপরে দ্বালোকের মত) ৪।৩১।১৫; যদ্ (এই যে) অত্র কচ্ চ (কখনই-বা নয় অর্থাৎ সবসময়) বৃত্রহ্ন উদ্ অগা অভি (আমাদের অভিমুখে) সূর্য, সর্বং তদ্ ইন্দ্র তে রশে ৮।২৩।৪ (তু. ১; ১০।৮২।২)। ইন্দ্র যখন প্রাণ, তখন তিনি বর্ষণের দেবতা; যখন প্রজা, তখন আলোর দেবতা। ৩তু. ৮।৫২।৭ (জ্র. টী. ১৫০)। সপ্ত আদিত্যের মধ্যে (২।২৭।১, টী. ২৩৩) ইন্দ্র তুরীয়—তাঁর একদিকে বরণ মিত্র অর্ধমা, আরেকদিকে ভগ দক্ষ এবং অংশ। এই আদিত্যগণের এক মেরুতে ‘অংশ’ বা জীবচৈতন্য (তু. গী. মমৈরাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ১৫।৭, সেখানে অংশ ‘খণ্ড’ নয়, পরন্তু ‘অংশ’ বা কিরণ, উপনিষদের ‘রশ্মি’), আরেক মেরুতে ‘বরণ’ বা অব্যক্ত ব্রহ্মচৈতন্য (তু. তৈউ. ৩।৬)। ইন্দ্র ছয়ের মধ্যে সেতু। ভগ স্বর্গোদয়ের বা আমাদের জীবনপ্রভাতের দেবতা। এখানে তাঁর স্থান তৃতীয়, কিন্তু সপ্তপদীতে চতুর্থ। দৃষ্টিভেদ থেকে পরিগণনার ভেদ। ৪৪. ৮।৮০।২ (টী. ১৫০)। ৫তু. ইমাং ধিয়ং (ধানচেতনাকে) সপ্তনীর্ধাং (তু. ‘সপ্ত ধীতয়ঃ’ ৯।৮।৪, ১৫।৮, সাতটি লোক বা যজ্ঞের সাতটি পর্বকে আশ্রয় করে প্রবর্তিত সাতটি ধ্যানবৃত্তি) পিতা ন ঋতপ্রজাতাঃ বৃহতীম্ (প্রত্যেকটি ধ্যানচেতনার ক্রমিক বিস্তারণ) অরিন্দং, (সেই ধ্যান দিয়েই) তুরীয়ং খিজ্ (তুরীয় একটা-কিছুকে) জনয়দ্ ব্রিহজতো (বিষজনীন, বিষজনহিতৈবী) অয়াজ্ঞ (সুত্বকার ঋষির নাম) উক্খন্ ইন্দ্রায় শশনু ১০।৬৭।১। এখানে ‘তুরীয়’ তুরীয়চেতনা বা ইন্দ্রচেতনা, নীচের দিক থেকে দেখলে পর বা লোকোত্তর—যেমন তিনটি লোকের ওপারে ‘ঋঃ’ (১০।১২০।৩, জ্র. টীম্. ১৫০....)। তু. ৪।৪০।৬, টী. ১২৩। এই তুরীয় থেকে শুরু করে তারও উজানে অথচ সব-কিছু নিয়ে তত্ত্বের ‘তুরীতীত’, তাতে বৈদিক ভাবনার অমূল্য আছে। ৩‘তুরীয়’ এখন বেদান্তের একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা, বোঝায় জাগ্রৎ-বৃদ্ধ-হুয়ন্তির অতীত প্রণকোপশমের অল্পভবকে (মাণ্ড. ৭, কিন্তু সেখানে ‘তুরীয়’ শব্দের জায়গায় আছে ‘চতুর্থ’)। শব্দটি ঋতে রাহস্তিক অর্থে একাধিকবার প্রযুক্ত হলেও বৃহৎ একটি খণ্ডে ছাড়া প্রাচীন উপনিষদগুলির কোথাও তার ব্যবহার নাই। বৃহৎ গায়ত্রীর অষ্টাংশর তিনটি পদ ছাপিয়ে আছে ‘তুরীয়ঃ দর্শতঃ পদম্’ এর কথা (৫।১৪।৩-৭)। একে অধিদেবত-দৃষ্টিতে বলা হয়েছে ‘পরোরজা (লোকোত্তর) য় এব তপতি’ অর্থাৎ আদিত্য, যিনি সত্য বল ও প্রাণরূপে আমাদের পরমপুরুষার্থ। ঋর ‘তুরীয় আদিত্য’র ভাবনার সঙ্গে এই ভাবনার সাজাত্য সম্পৃষ্ট। ইন্দ্রও আদিত্যরূপে ‘পরোয়জাঃ’ এবং তাইতে ‘তুরীয়’। পরার্থের আদিত্যেরা তাঁর এই তুরীয় ভাবেরই অন্তর্গত। তাঁর পারম্যের স্ফোটক এই মন্ত্রটি প্রণিধেয় : ঋয়দ্ জার ইন্দ্র তে শতং শতং তুরীম্ উত হ্যঃ, ন হ্য ব্রজিষ্ঠ সহস্রং সূর্য অহু (তোমার সন্ধান নয়) ন জাতম্ (তুমি যখন জন্মলে অর্থাৎ চেতনার আবির্ভূত হলে) অষ্ট (ব্যাপ্ত করল) রোদনী ৮।৭০।৫ ৭যথা অগ্নির বিণ. ১।৪৪।৭, ১০।২৮।২; সোমের ৯।৮৭।৬; অশ্বিনয়ের ৬।৬৩।১; ঐ রথের ১০।৪১।১; উষানন্তের ৭।৩।৬। ৮প্রায় সর্বত্র ইন্দের বিণ। অগ্নির ১।১৪১।৬, ৫।৮।৫; পুষার ৬।৫৩।৪; উষার ৫।৮০।৩; সোমের ৯।৭২।১, ৭৭।৪। নিয.তে পুরুষ বহুবাচী (৩।১); কিন্তু সর্ববাচী হতেও বাধা নাই, যেমন ‘পুরুষপ’=বিষয়প, ‘পুরুষ’=সর্বজ, পুরুষ’=সর্বভূ ইত্যাদি।

সাধারণ সংজ্ঞা হল ‘অদেব’ বা ‘অযজ্ঞ’ অর্থাৎ যারা দেবতা মানে না বা যজ্ঞ করে না [৬২১]। আমরা এখন যাদের দ্বন্দ্বের অবিখ্যাসী ‘নাস্তিক’ বলি, তারাই বেদের মাত্র ‘অদেব’। এই অদেবের একটি পর্যায়শব্দ হল ‘অনিষ্ট’।^১ আর কোনও দেবতা নয়, কেবল ইন্দ্রকে না মানাই যদি নাস্তিক্যের লক্ষণ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ইন্দ্রই বেদের পরম দেবতা।^২ তাঁর পারম্যের এটি যেমন পরোক্ষ প্রমাণ, তেমনি তার অপরোক্ষ প্রমাণ হল যখন বিশেষ করে তাঁকে বলা হচ্ছে, তিনিই ‘রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব... মায়াভিঃ’,^৩ তিনিই ‘রূপংরূপং বোভবীতি মায়াং কুধানস্ তদ্বৎ পরি স্বাম্’।^৪ যিনি পরম এক, তিনিই হয়েছেন এই সব-কিছু, এটি বেদান্তের মার্মিক সিদ্ধান্ত। ঋকসংহিতার অন্তত দুটি জায়গায় বিশিষ্ট কোনও দেবতার নাম না করে এ-সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। একজায়গায় পাই, ‘একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্’।^৫ আরেকজায়গায় পাই, ‘পুরুষ এবৈদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্ চ ভব্যম্’।^৬ জগৎকারণের এই তাত্ত্বিক বিবৃতির সঙ্গে ইন্দ্রের উপরি-উল্লিখিত পরিচিতি একেবারে হুবহু মিলে যায়। তাইতে ইন্দ্রই যে পরমদেবতা, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। এই ভাবটি বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রের একটি বিশেষণে—তিনি ‘বিশ্ব-ভূ’।^৭ অবশ্য পারম্য-দৃষ্টিতে যে-কোনও দেবতা ‘বিশ্বরূপ’ হতে পারেন;^৮ কিন্তু তবুও ‘বিশ্ব-ভূ’ আর ‘বিশ্ব-রূপে’র মধ্যে একটা স্পষ্ট তফাত আছে। ভূ-ধাতুর প্রয়োগে আগেরটিতে বোঝায় হওয়ার একটা সংবেগ, আর পরেরটিতে তারই পরিণাম। ইন্দ্র সাক্ষাৎভাবে ছয়েরই নিমিত্ত। তাই তাঁর পারম্যের একটা অনন্ত বৈশিষ্ট্য আছে।

ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনার সময় তিনি যে পরমদেবতা, একথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অদেববাদী মুনিপন্থীদের প্রভাবে পরমদেবতার তাত্ত্বিক দিকটাই জোর ধরাতে ক্রমে তাঁর অভিধা হয়েছে ‘পুরুষ’ বা ‘ব্রহ্ম’। তার ফলে সেই বৈদিক যুগেই ব্রহ্মবাদীদের দৃষ্টিতে ইন্দ্র যেন খানিকটা নীচে নেমে এসেছেন। আমাদের কাছে এখন তো তিনি কেবল ভৌগৈর্ধর্ষের প্রতীক। এই দৃষ্টির সংশোধন হওয়া একান্ত আবশ্যক, নইলে সংহিতার ইন্দ্রমন্ত্রগুলির ব্যাঞ্জনা আমাদের চেতনায় সম্যক্ পরিফুট হবে না।

ইন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই নীরুক্তে এবং ঋকসংহিতার ধিলকাণ্ডের নিবিদধ্যায়ে। যাক্ষের মন্তব্য: ‘তিনটিই দেবতা—একথা বলেন নৈরুক্তেরা। অগ্নি

৬২১ প্র. বেদী. পৃ. ২৬১০০। ১ ভূ. ঋ. ৫২।৩, ৭।১৮।১৬, ১০।২৭।৬, ৪৮।৭। ২ প্র. টী. ৫৭।৩। ৩ প্র. ৬।৪৭।১৮। ৪ ৪।৫৩।৮ টী. ৩৫৭। ৫ ৮।৫৮।২, টী. ৮৭।১। ৬ ১০।১৩০।২, টী. ৪২৬। ৭ ১।০।৫০।১, টী. ৩২।৪। ৮ প্র. টী. ৪০

পৃথিবীস্থান, বায়ু অথবা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান, সূর্য দ্যুস্থান [৬৯২]। এইগুলি ইন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত : অন্তরিক্ষলোক, মাধ্যন্দিন সূর্য, গ্রীষ্ম ঋতু, ত্রিষ্টুপ্, ছন্দ, পঞ্চদশস্তোম, বৃহৎ সাম, মধ্যমস্থানে উল্লিখিত দেবগণ এবং দেবীরা। আর এঁর কর্ম হল রসাহুপ্রদান (অর্থাৎ গ্রীষ্মের শুষ্কতা দূর করতে বৃষ্টি বারানো), আর ব্রহ্মবধ। যা-কিছু বলকৃতি, তা-ই ইন্দ্রকর্ম। তারপর এঁর সংস্বেদিক দেবতা হলেন অগ্নি সোম বরুণ পুষা বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি পর্বত কুংস বিষ্ণু এবং বায়ু।^{১৩} এই ইন্দ্রভক্তির সঙ্গে তার আগে এবং পরে যথাক্রমে উল্লিখিত অগ্নিভক্তি এবং আদিত্যভক্তিগুলি^{১৪} মিলিয়ে নিলে দেখা যায়, বেদের সমস্ত দেবতাই যখন অগ্নি ইন্দ্র এবং সূর্যের বিভূতি,^{১৫} তখন বৈদিক দেবোপাসনার একমাত্র তাৎপর্য হল পৃথিবী হতে দ্যুলোকে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ এবং অবশেষে সব-কিছুকে ‘দেবপত্ন্যাঃ’ বা এক চিন্ময়ী মহাশক্তির জ্যোতির্বিচ্ছুরণরূপে অঙ্কন।^{১৬} এটি হল সাধনার পূর্বার্ধ—উত্তরণের ছন্দে বসন্ত হতে বর্ষার উত্তীর্ণ হওয়া। তার উত্তরার্ধ হল আবার দক্ষিণায়নের ছন্দে শরৎ হতে শিশিরের গহন গভীরে তলিয়ে যাওয়া।^{১৭} চেতনা তখন অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ ছন্দের উল্লাসেই সে ছন্দের বন্ধনকে ছাড়িয়ে গেছে, তার তজ্জে-তজ্জে রৈবতসামের ঝঙ্কার, যার রসি বা সংবেগ নিয়ে যায় বরুণের প্রাচৈতস সমুদ্রের অতলে।^{১৮} একটিতে আলোর মেয়ে উবার উপাসনা, আরেকটিতে কালো মেয়ে নক্তার উপাসনা।^{১৯} দুটিতে মিলে সংবৎসরব্যাপ্ত প্রাজাপত্য-চেতনার পূর্ণতা। তখন দুটি অয়নের বিকল্প ছাপিয়ে আমরা পৌঁছাই সুরুদ্বিবার সেই পরমধামে, যেখানে আদিত্যের উদয়াস্ত নাই।^{২০}

এই পরমজ্যোতিতে পৌঁছবার পথে আছে ব্রহ্ম বা আবারিকা শক্তির বাধা। তাকে দূর করার জন্ত ‘বলে’র প্রয়োজন। অধ্যাদ্ব্যুষ্টিতে এই বল হল ওজঃশক্তি এবং তার দেবতা

৬৯২ নি. ৭।৫। অন্তরিক্ষে দেবতাবিকল্পের তাৎপর্য দ্র. বেমী. ২৯২-২৩। ১নি. ৭।১০। ২নি. ৭।৮, ১১। ৩দ্র. নি. ৭।৫-৬। ৪ল. নির. দৈবতকাণ্ডের শেষ দেবতা ‘দেবপত্ন্যাঃ’, এর পরেই নিব. এবং নির. সমাপ্তি। সোমযোগে ‘পত্নীসংযাজ’ বা দেবপত্নীদের উদ্দেশ্যে আহুতিই হল শেষ করণীয় (আপস্তম্বশ্রো. ১৩।১৮।৩)। তারপর বাকী থাকে কেবল ‘প্রায়শ্চিত্ত’ আর ‘অবভূথ’। সোমযোগের লক্ষ্য হল অমৃতত্বলাভ যা সিদ্ধ হয় পরম-জ্যোতিতে উত্তরণে এবং যে-দেবতারার তাঁরই বিভূতি তাঁদের সামুদ্র্যলাভে (ঋ. ৮।৪৮।৩)। কিন্তু এই দেবতারার সবাই ‘পত্নীরান্’ অর্থাৎ সশক্তিক (৩।৩৯, টা. ১৩৯)। হুতরাং দেবপত্নীরা বিশ্বদেবতার পুঞ্জিত জ্যোতিঃশক্তি। শক্তিতে জীবনকে সমর্থ করাই বৈদিক সাধনার বিশিষ্ট তাৎপর্য। তু. টা. ১৪৫। বেদে শক্তিবাদ নাই, এ-প্রকল্প অযৌক্তিক। ল. ঋ.র আশ্রয়ভক্তিগুলির মধ্যে যেটি সবচাইতে মহনীয়, তার দেবতা ‘বাক্’ (১০।১২৫)। এই দেবীকে বাদ দিয়ে বৈদিক সাধনা চলতেই পারে না। ৫দ্র. নি. ৭।১১।৪-৭। ৬‘রৈবত’ < রেবৎ < রসিৎ। এই সামের যোনি ঋ. ১০।৩০।১৩-১৫, দেবতা ‘অপঃ, অপাং নপাদ্ রা’। অপ্দের সেখানে বলা হয়েছে ‘রৈবতীর্ জীবৎস্থাঃ’। তাঁদের এই ‘রসি’ জীবনে সমুদ্রস্রাবী ভাটার টান, সোমযোগের অবভূথের মত। ঋ.র শেষে এই রসির কথাই বলা হয়েছে। নির. এই ভক্তিগুলির বিচ্ছাদের জন্ত তু. ছা. ২।১২, ১৪-১৮। ৭দ্র. বেমী. ৪৬০-৬৪। ৮দ্র. ছা. ৩।১-১১; বেমী. ১২৫-২৮।

ইঙ্গ [৬২৩]। তিনি ওজঃ হতে জাত এবং তিনিই 'বলদাঃ'।^১ অস্তুরিঙ্গে বা প্রাণলোকে যা-কিছু বলকৃতি, তা বস্তুত ইঙ্গকর্ম। তার দুটি ধারা। একটি জীবনের উষ্ম শুদ্ধতা দূর করতে অস্তুরিঙ্গ হতে প্রাণের চল নামানো, আরেকটি তার অন্ধতা ঘোচাতে দ্যুলোকের আলো ফোটানো। এ-দুটি হল নিক্রান্তেব রসাতলপ্রদান এবং বৃত্তবধ। উত্তরায়ণে এটি সহজে হয়, কেননা আলোর ক্রমিক উপচয়ও তখন সহজ। আর দক্ষিণায়নে তার জন্ত বেশী বেগ পেতে হয়। আগেরটিতে ইঙ্গের সহচর আলোর দেবতা বিষ্ণু, আর পরেরটিতে কালোর দেবতা বরুণ।

যাঙ্গ ইঙ্গ নামের চৌদ্দটি ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন [৬২৪]। ব্যুৎপত্তিগুলি শব্দবিজ্ঞানসম্মত না হলেও তাথেকে ইঙ্গসম্পর্কে তাঁর ভাবনার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঐশ্বর্যবাচক ইন্দু, ধাতু হতে ব্যুৎপত্তিটিই মনে হয় আসলের কাছাকাছি, কেননা ইঙ্গ যে জগতের ঈশান বা ঈশ্বর—তাঁর এ-পরিচয় সংহিতায় খুবই উজ্জ্বল।^২ সংহিতায় অবশ্য এই ধাতুটির কোনও প্রয়োগ পাওয়া যায় না। যাস্কের উল্লিখিত আগ্রায়ণ এবং ঔপমন্তব্যের ব্যুৎপত্তি এই ভাবনারই অল্পকূল—ইঙ্গ বিখকর্মী, ইঙ্গ বিখক্ৰষ্টা।^৩ আরেকটি ব্যুৎপত্তি দীপ্ত্যর্থক ইঙ্ ধাতু হতে—ইঙ্গ সর্বভূতকে (চৈতন্ত দিয়ে) প্রদীপ্ত করেন, অথবা মানুষ প্রাণ দিয়ে নিজের মধ্যে তাকে সমিদ্ধ করে, তাই তিনি ইঙ্গ।^৪ অন্তান্ত ব্যুৎপত্তির মধ্যে যাঙ্গ ইঙ্গকে যুক্ত করেছেন 'ইন্দু' এবং 'ইরা'র সঙ্গে। ইঙ্গ-সোমের সহচর প্রসিদ্ধ। স্তত্রাং ইঙ্গ এবং ইন্দুর একই মূল হওয়া অসম্ভব নয়।^৫ ইরা অন্ন, পৃথিবী বা অগ্নিশক্তির সংজ্ঞা।^৬ ইঙ্গ ও অগ্নির সহচরও প্রসিদ্ধ। ইঙ্গের

৬২৩ ভূ. ঙ. সম্রাট, অস্তুরিঙ্গস্থান, অস্তুরিঙ্গস্থান উচ্যতে রাঃ মহাস্তা, রিঙ্গারুণী মহারথ (মহাজ্যোতি), রিঙ্গে দেবদাসঃ পরমে রোমনিং সং রাম্ ওজা রুণা (যে বীর্ঘবর্ষী দেববৃগল) সং বলং দধুঃ ৭।৮২।২। ইঙ্গের স্বারাজ্য এখানে স্থিতি করছে আনুচৈতন্তের ঈশান, আর বরুণের সাম্রাজ্য পরমচৈতন্তের। সংকিপ্ত সোমযাগের তৃতীয়সবনে দুটির একসঙ্গে উল্লেখ পাই ছা. ২।২৪।১২-১৬। এইটিই উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মের এক্যভাবনায় পর্যবসিত হয়েছে। ২ভূ. ঙ. ১।৭৫।১০, টি. ১২০; ভূ. বলং বেহি তনুয় নো বলম্ ইঙ্গানলুৎস নঃ, বলং তোকাং তনয়্য জীরসে হুং হি বলনা অসি ৩।৫৩।৮। **অনলুৎস**—[অনড্রাহ্ (শকটবাহী) + হ্] বলীবর্দ বা বলদদের মধ্যে। মরমীয়া দৃষ্টিতে অনড্রাহ্ এর স্তুতি ভ্র. শো. ৪।১১, অনড্রাহ্ সেখানে ইঙ্গ, অথবা প্রবর্গের ঘর্ম (৫), যা রাহস্তিক অর্থে আদিত্য (মা. ১৮।৫০, শ. ২।৪২।১২, ১।৬২।২২, ১।৪১।৩১০, ১৭) বা 'দেবমিথুন' বা [শির-] লিঙ্গ প্রভা. ১।২২; আয় সেখানে দেবযোনি। আবার ব্রাহ্মণে অগ্নিই অনড্রাহ্ (শ. ৭।৩২।১৬, ৩।৩৮।৪৬...)।...আরও ভূ. ঙ. ৩ম ইঙ্গ বলাদ্ অধি মহসো জাত ওজসঃ, হুং রুয়ন্ রুয়েদ্ অসি ১।১৫০।২। ল. অগ্নির মত ইঙ্গও 'সহস্য যুগ্মঃ' (৬।১৮।১১, ২০।১)।

৬২৪ নি. ১০।৮। ১ভূ. ঙ. ঈশানম্ অস্ত জগতঃ, ঈশানম্ ইঙ্গ তদুসঃ ৭।৩২।২২; এক ঈশান ওজসা ৮।৩৪। (৪।০৫, ৭।৩১, ১।১১।৮) ভূরেম্ ঈশানম্ ওজসা ৮।৩২।১৪; ঈশানঃ ১।৫।১০, ৭।৮, ৬।১৬, ১২, ১৫...; স রিধন্ত করণন্তে.শ একঃ ১।১০।১৭। অনুরূপ বিণ. 'পতি' 'রাজা' বহুজায়গায়। ২ভূ. ঙ. ১।১০।৭; ঐউ. ১।৩।১০-১৪। ৩ভূ. শ্রা. ৬।১।১২, বৃ. ৪।২।২। ৪ভূ. গুৎসমদের ধূরা; সৈ.নং সন্দদ দেবো দেবং সত্যম্ ইঙ্গং সত্য ইন্দুঃ ২।২২।২-৩ (ভ্র. টিম্. ১১৩)। 'ইন্দু' ভ্র. নি. ১০।৪১, টি. ১১৩৫; বোধায় 'জ্যোতির্বিদু' যার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'ভ্রঙ্গা' (ভূ. ঙ. ১০।১৭।১১-১৩, টি ৬৩২।১০। ৫ভূ. বেদী. ৪৫২, ৪৬৮-৭০।

বলকৃতি বোঝাতে ব্যুৎপত্তিগুলির মধ্যে ‘দারয়িতা’ এবং ‘দ্রাবয়িতা’ পদের ব্যবহারও লক্ষণীয়। মোটের উপর যাক্সের ভাবনায় ইন্দ্রের পরিচয়: ইন্দ্র ঈশ্বর, বিশ্বের কর্তা এবং দ্রষ্টা, ভূতে-ভূতে চৈতন্তের আলো, আনন্দময়, বিরুদ্ধশক্তির অবরোধকে বিদীর্ণ করেন, তাদের হটিয়ে দেন। যে-কোনও আন্তিকের ভাবনায় ঈশ্বরের পরিচয়ও তা-ই।

ইন্দ্র নামের স্থানিক্রপিত কোনও ব্যুৎপত্তি নাই, অথচ নামটি বহুপ্রযুক্ত। তাই একে ঘিরে একটি রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ-নাম অমর্য্য, এর ইশারা লোকোত্তরের দিকে, এ-নামের শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত, এ-নামে আলো ফোটে, তা-ই এ-নাম ‘কীর্ত্তেজ’ বা কীর্ত্তনের যোগ্য [৬৯৫]। মনে হয়, এ-উক্তিগুলি যেন আধুনিক কোনও নামরসিকের। দেবতার একটি গুহ্য নাম আছে,^১ বা চারু এবং মননের যোগ্য^২—এ-ভাবনা সংহিতায় স্পষ্ট, আর তা ইন্দ্রের বেলায় যেন চরমে উঠেছে।^৩ এদিক দিয়ে ‘ইন্দ্র’ নামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এছাড়া তাঁর আরও কয়েকটি নাম আছে বা একান্তভাবে তাঁরই পরিচায়ক—যেমন মঘবন্, বজ্রিন্ (এবং অম্লকপ), শক্র, শচীপতি, শতক্রতু। ঋজ্বীষিন্ এবং বৃত্ৰহন্ নাম দুটিও প্রায়শ ইন্দ্রের।

৩৯৫ স্ব. স মজ্জম্না (নিগূঢ় বলের দ্বারা) জন্মিত মানুযাণাম্ (মনুষ্যজনকে) অমর্ত্তোনা নাম্নাতি প্র সশ্রে (ছাপিয়ে গিয়েছেন) ৬।১৮।৭; পরো (সব ছাপিয়ে) যৎ কং পরম (পরম বোঝে) আজনিষ্ঠা পরারতি (লোকোত্তরে) ক্রতাঃ (দ্বিষাক্রতিগম্য) নাম বিত্রং ৭।৩০।৫; যন্ত ধাম (প্রতিষ্ঠা, স্বধা) অরসে (দ্বিষাক্রতিগম্য) নামে স্রিয়ং (ইন্দ্রোচিত অর্থাৎ ঈশ্বরোচিত, ঈশ্বর নাম [এবং ধাম]) জ্যোতির্ অকারি (জ্যোতির আকারে ফুটিয়ে তোলা হল) হরিতো না। (জ্যোতিরথদের মত) হয়সে (ছোটবার জন্ত অর্থাৎ তাঁর নাম আর ধাম যেন আলোর তুরঙ্গ হয়ে চৈতন্য ফুটে উঠল) ১।৫৭।৩; সদা তে নাম স্বয়শো (তুমিই তোমার ঈশান হে দেবতা; বিশেষণটি নামেও উপচরিত) বিরজি (রটনা করি) ৭।২২।৫; কীর্ত্তেজঃ মঘরা নাম বিত্রং ১।১০৩।৪। ১তু. নাম স্বধারন্ গুহ্যং বিভায ৭।৩২ (সি. ২৫২২, অয়ির); তেন পাসি গুহ্যং নাম গোণান্ ৩ (সি ১৭৭৭); অগীচাং গুহ্যং নাম গোণান্ ৯।৮৭।৩ (সি. ঐ); অভ্যর্থ (ছুটে চল বর্ণীর ফলার মত হে সোম) গুহ্যং চারু নাম (নাম আর ধাম এখানে এক, কেননা পরমবোঝে এই নামই সহস্রাঙ্ক-বা গৌরীরূপে বিশ্বদেবতার ‘নিবহ’ বা ধাম ১।১৩৪।৪১,৩২) ৯।১৩। ২তু. স্তনঃ-শেপের উক্তি: কস্ত নুনং (আজ, এখন) কতমস্তা.মৃতানাং (দেবতাদের মধ্যে বিশেষ করে কোন দেবতার) মনামহে (আমরা মনন করি) চারু দেবন্ত নাম, কো নো মহা (মহিমময়ী) অদিতয়ে পুনর্ দাং (অর্থাৎ আবার আমাদের সঙ্গে দেবেন, গিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে যাতে) পিতরং চ দুষেয়ং (আঁধি দেখতে পাব) মাতরং চ (অর্থাৎ আদি জনক ও জননীকে; এখানে আদিজননী অদিতি এবং আদিজনক বরুণ, যাদের দেখবার আকৃতি এই হস্তে এবং পরের হস্তে ফুটে উঠেছে; বরুণ ও অদিতির একসঙ্গে উল্লেখ শেষ মন্ত্রে [১৩] ল.; অথচ এই জনক-জননী অঙ্গ, অদিতি তাই কুমারী জননী; পুরাণে এই ভাবটি কোটানো হয়েছে শিব-সতীর কাহিনীতে)। অম্বোঃ স্বয়ং প্রথমস্তা.মৃতানাং মনামহে চারু দেবন্ত নাম, স নো মহা অদিতয়ে পুনর্ দাং, পিতরং চ দুষেয়ং মাতরং চ (আগের ঋকের প্রথের জবাব; বরুণ অদিতি অগ্নিতে একটি ত্রিপুটি—পুরাণের শিব-শক্তি ত্রিমূর্ত্তির মত, তু. ১।৮৯।১০) ১।২৪।২-২। ৩তু. দূরে তন্ নাম গুহ্যং পরাটোঃ (দূর-দূরান্তরে অর্থাৎ লোকোত্তরে) যৎ (যখন নাকি) স্বা ভীতে (ভুলোক-দ্রালোক অর্থাৎ মানুষ আর দেবতা সবাই) অহর্যেতাং রয়োদৈ (তাদের মধ্যে তুমি তারুণ্য আধাম করবে বলে), উদ্ অশ্বভনাঃ (উর্ষে স্বক করে রেখেছ [দ্রালোককে হার নীচে]) পৃাধরীং ভ্রাম্ অভীকে (মুখামুখি), ভাতুঃ পূতান্ (রক্তপূত্র মরুদগণকে; রক্ত আর ইন্দ্র এখানে ভাই-ভাই—একজন মানুষের ইষ্ট, আরেকজন ঋষিদের) মঘবন্ তিদিবাণঃ (শক্তিতে বলমলিয়ে অর্থাৎ জ্যোতির্ময় প্রাণোচ্ছ্বাসে দেবতা আর মানুষকে যে তুমি হস্তিত করেছ, সে তোমার গুহ্যনামের শক্তিতে); মঘং তন্ নাম গুহ্যং পুরুপুগ্ (সবাইকে ছুঁয়ে আছি অশ্বধামী হয়ে)

নিবিদধ্যায়ে ইন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তিনভাবে—একটিতে তিনি মরুৎসহচর, আরেকটিতে কেবল বা নিঃসঙ্গ, আরেকটিতে সোমপা। যখন মরুৎসহচর, তখন তাঁর নিবিৎ [৬১৬]: ‘মরুৎগণের সহস্রত’ তিনি, তাঁরাই তাঁর গণ, তাঁর সখা, তাঁকে বাড়িয়ে তোলেন, বৃত্তকে তিনি বধ করেন, অপ্দের বইয়ে দেন মরুদ্দের ওজঃশক্তির সহায়ে। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে দেবতারা মাতাল হয়ে উঠলেন যখন, অপ্দের তিনি ছোটালেন বৃত্তকে হটিয়ে। শব্দরহত্যা আর রশ্মিবৃথের সম্মানের সময় তিনি আগুনের সুরে ঝলমলিয়ে তোলেন গুহ্য বত পদ সবছাপানো লোকোত্তরে।^১ তার পরেই বৃহতের ভাবনাসমূহকে করেন এমন সংবর্ধিত যে তারা অধুনা হয় ওজস্বিতায়। দেবতাদের প্রজল করেন তিনি মরুৎসখাদের সঙ্গে নিয়ে। সেই মরুত্বানু-ইন্দ্র এখানে আমাদের আহ্বান শুধুন, এখানে পান করুন সোম। দেবতা এই দেবহুতিকে ঘিরে থাকুন দৈবী ধী দিয়ে। ঘিরে থাকুন এই ব্রহ্মকে, এই ক্ষত্রকে।^২ সুনকারী এই যজ্ঞমানকে ঘিরে থাকুন চিম্ময় হয়ে চিম্ময়ী পরিরক্ষিণী শক্তি দিয়ে। শুধুন বৃহতের বাণী। আসুন প্রসাদ নিয়ে।’

যখন তিনি কেবল, তখন তাঁর নিবিৎ [৬১৭]: ‘ইন্দ্র দেবতা, সোমপান করুন তিনি। একজনের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বীর, ভুরিজদের মধ্যে সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠ।’^৩ সোনালী ছটি ঘোড়ার তাঁর অধিষ্ঠান। পুশ্নির প্রিয় তিনি।^৪ তিনি বজ্রধর। পুরদের ভেদ করেন, পুরদের বিদীর্ণ করেন। অপ্দের বইয়ে দেন, অপ্দের নিয়ে চলেন। বীরদের নেতা।^৫ (বৃত্তের) নিহন্তা। দূরে তাঁর ক্ষতি।^৬ তিনি সর্বোত্তম, ছোটান লক্ষ্যের দিকে, অদ্ভুত তাঁর কর্ম। এইখানে উতলা হয়ে আবিভূত হ’ন দেবতা। দেবতা ইন্দ্র এইখানে আমাদের আহ্বান শুধুন’ ইত্যাদি।

য়েন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্, প্রজ্ঞং জাতং জ্যোতিস্ যদ্ অশ্র (অর্থাৎ যে-নাম এই দেবতারই সেই জ্যোতি বা সৃষ্টির প্রথমই প্রাচুর্য) প্রিয়ং (যে প্রিয় নামে) প্রিয়াঃ সন্ অরিশস্ত পঞ্চ (অমুপ্রবিশি হয় তাঁর প্রিয় পঞ্চজনের) অর্থাৎ সর্বভূত) ১০।৫৫।১-২।

৬১৬ মূলর জন্তু জ্র. টি. ৬২৩৫। ১ জ্র. স্ব. ১।১০১।১১ সাভ। ১। ২ ‘শব্দ’ বৃত্তের নামান্তর। আধারে সে নিরানকুইটি ‘পুর’ বা এপ্রি রচনা করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অবরোধ সৃষ্টি করে। ইন্দ্র তাদের ভেঙে দিয়ে ‘শতক্রতু’ হন (জ্র. টি. ১৪২)। ‘গরিশ্টি’ গবেষণা, গরু ধোঁজ। ‘গো’ অন্তর্জ্যোতির প্রতীক। তাদের লুকিয়ে রাখে ‘পশি’রা (বনিক্-বৃত্তি)। দেবশুনী (চিম্ময় প্রাণ) ‘সরমা’র সহায়ে ইন্দ্র তাদের খুঁজে বার করে নিয়ে আসেন (জ্র. টি. ৮১)। ৩ ‘ব্রহ্ম’ ও ‘ক্ষত্রের’ সহচার লক্ষণীয়। অধ্যায়দৃষ্টিতে একটি প্রজ্ঞা, আরেকটি প্রাণ। সাধনার বেলায় একটি ‘ব্রহ্মা’, আরেকটি ‘তপঃ’ (উপনিষদে) বা ‘বীর্ষ’ (যোগসূত্রে, জ্র. বেদী. ১৭।৩৪)। ৪ ধর্ষশাস্ত্রে একটি ‘মৌক্ষধর্ম’, আরেকটি ‘রাজধর্ম’। এই দুটিই আর্ষভাবনার মূল গুণ। একটি ভাবনায় দেবতার প্রসাদ বড়, আরেকটিতে মানুষের আত্মশক্তি বড়। ৫. অবৈদিক আর্ষপন্থার আচার্যেরা ক্ষত্রিয় বলে প্রসিদ্ধ। জ্র. ক. ১২।২৫, বেদী. ১৭৬৩৮৪।

৬১৭ স্ব. (খিল) ‘ইন্দ্রো দেবঃ সোমঃ পিবতু। একজ্ঞানঃ বীরতমঃ। ভুরিজনানঃ ভরন্তমঃ। হয়েীঃ স্থাতা। পুশ্নোঃ প্রেতা। রজন্তু ভর্তা। পুরাং ভেতা। পুরাং দর্শা। অপাং শ্রুতা। অপাং নেতা। সন্তনাং

তারপর সোমপা ইন্ড্রের নিবিং [৬৯৮]: ‘এই সোমের মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র যেতে উঠুন। এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র অহিকে হত্যা করেছিলেন। এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র বৃত্তকে হত্যা করেছিলেন। এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র অপ্দের সংবেগকে মুক্ত করেছিলেন। এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র প্রাণচঞ্চল করেছিলেন হবিরদের, আপীন করেছিলে (স্বয়ং) অপরাজিত থেকে।’ এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র আৰ্য-বর্ণকে উত্তীর্ণ করেছিলেন, অবষ্টক করেছিলেন দাস-জনদের।^২ এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র দ্বালোককে উর্ধ্বে স্তম্ভিত করেছিলেন, প্রসারিত করেছিলেন পৃথিবীকে। এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র দ্বালোকে সূর্যকে উচ্চরিত করেছিলেন, অস্তরিক্ষকে করেছিলেম বিতত। এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র প্রক্ষুদ্ধ সমুদ্রকে নিখর করেছিলেন।^৩ এর মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র হরিণের মত লাক্ষিমে-গুঠা প্রক্ষুদ্ধ পর্বতদের নিখর করেছিলেন।^৪ এরই মন্ততায় হে গায়ক, ইন্ড্র এখানে আমাদের আহ্বান’ ইত্যাদি।

তিনটি নিবিদে ইন্ড্রের পরিচয় নিকন্তের চাইতে ক্ষুদ্রতর। দেখতে পাচ্ছি, ইন্ড্রের প্রধান কাজ হল সোমপানে মত্ত হয়ে মরুদগ্গণের সহায়ে বজ্রের ঘায়ে বজ্রের

নেতা। নিজস্ব দূরপ্রতাঃ। উপমাজিকৃৎ দংসনান্। ইহোশন্ দেবো বভূরান্। ইন্দ্রো দেব ইহ শ্রবং’ ইত্যাদি (৫৩)। ১তু. ঋ. সাকংজানাং সপ্তধম্ আহব্ একজং বন্। ইন্দ্ যমা ঋগ্নো দেবজা ইতি—একসঙ্গে যারা জন্মেছে, তাদের মধ্যে সপ্তমটিকে ওঁরা বলেন একজ; আর ছয়টি জোড়া হল দেবজাত ঋগি ১১৬৪।১৫ (সংবৎসরে বারোটি চান্দ্র মাস, দুটি-দুটি মাসে এক ঋতু—মোটের উপর ছয় ঋতু। সৌর-মাসের সঙ্গে মেলাবার জন্ত একেকবার তের মাসের বছর গুনতে হয়। ওই অধিমাসটি ধাপছাড়া বলে ‘একজ’, আর জোড়া মাসগুলি ‘সাকংজ’। অতঃ পর এটিকে বরণের মাস বলা হয়েছে ইন্ড্রিতে (১২৫।৮)। এটি বর্ষচক্রের বাইরে, অতএব কালোত্তর। এ যেন ‘একং সং’ হতে সাকং জাত এবং সবার অতিষ্ঠা; আর-সব ‘একো দেবঃ’ হতে জাত, অতএব তাঁরই বিবৃতি বলে ‘দেবজ’। ইন্ড্র একজদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। অতঃ পর ‘মন্য’কে বলা হয়েছে ‘একজ’ (১০।৮৪।৩)। ভূমিজিভ তু ভুরিজন্যা ১০।৫।১, টামু. ৯১৯। তিনিই এক, তিনিই বহু। ২পুন্নি অদিতি, ইন্ড্র আদিত্য। ৩‘সন্ধানঃ’ বা বীরেরা মরুদগ্গণ। ৪অর্থাৎ পরমবোমে তাঁর গুহ নাম (স্র. টামু. ৬৯৫)।

৬৯৮ ঋ. (খিল) ‘অশ্র মদে জরিতর্ ইন্ড্রঃ সোমশ্র মংসং। অশ্র মদে জরিতর্ ইন্ড্রো ইহিন্ অহন। অশ্র...ইন্দ্রো হৃত্রম্ অহন। অশ্র...ইন্দ্রোহিণাং বেগম্ ঐরয়ং। অশ্র...ইন্দ্রোহজিবন্ অজুরো, আপবন্ অজিতঃ। অশ্র...ইন্ড্র উদ্ আয়ং বর্ণম্ অতিরদ্ অর দাসী.দ্ রিশোহন্তনাং। অশ্র...উদ্ ভাম্ অশ্রভ নাদ্ অপ্রথয়ং পৃথিবীম্। অশ্র...ইন্দ্রো দিবি স্যম্ ঐরয়দ্ রা.স্তরিক্ষম্ অতিরং। অশ্র...ইন্ড্রঃ সমুদ্রান্ প্রকৃপিতা অরম্যাং। অশ্র...ইন্ড্র ইহ শ্রবং’ ইত্যাদি (৫১১)। ইন্ড্র ‘সোমপাতম’। সামগান সোমযোগেই হয়। তাই নিবিদে ‘জরিতা’ বা গায়কের সম্বোধন। ১ইন্ড্রের বলকৃতির একটি বিশিষ্ট পরিচয় হল বজ্র ও বিদ্রুতের হানায় জড়োও প্রাণ জাগানো। আৰ্য জ্যোতিরগ্র বা আলোর উপাসক, দাস তার বিপরীত। দুইই আমাদের মধ্যে আছে। ৩ অর্থাৎ প্রাণের উত্তালতাকে শান্ত করেছিলেন, নইলে আলো ক্ষুদ্রত না। ৪সেধ যেন পর্বতের মত। সেধ বতক্ষণ চলন্ত ততক্ষণ বসে হয় না, জমাট হয়ে স্থির হলেই হয়। প্রাণ শান্ত হলেই আমাদের সোম্য ধারা দ্বালোক হতে নেমে আসে (ভু. ঋ. ৯।৮।৮, টা. ৮৯১)।

অবরোধগুলিকে বিদীর্ণ এবং তাকে হত্যা করে জলের ধারাদের মুক্তি দেওয়া। এটি তাঁর বর্ষকর্ম। তার পরেই হৃষের আলোয় ছ্যালোককে তিনি ঝলমলিয়ে তোলেন, অন্তরিক্ষ আর পৃথিবীকে করেন বিস্তীর্ণ, পর্বত আর সমুদ্রকে নিখর। এটি তাঁর দীপনকর্ম। সমস্ত ব্যাপারটি যখন ঘটে, এদেশে তখন আদিত্যের উত্তরাংশ বাইরে আদিত্যজ্যোতির ক্রমিক উপচরকে একটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেওয়ার ফলে ইন্দ্র হয়ে উঠলেন অজর অমৃত প্রাণ ও প্রজ্ঞার দেবতা। ঋগ্বেদের উপনিষদগুলিতে ইন্দ্রতত্ত্বকে এইভাবে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। সেখানে ইন্দ্রই পরমদেবতা। তিনি সত্যস্বরূপ, আধারে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে তাঁকে দর্শন করা যায় [৬৯৯]।

সংহিতার ইন্দ্রহুক্তগুলিতে এই বৃত্তবধের কাহিনীই প্রধান উপজীব্য। একে হুক্তের বাহুল্য, অথচ তাতে বিষয়বৈচিত্র্যের স্বল্পতা—এতে হুক্তগুলিতে বাংলার বৈষ্ণব-পদাবলীর মত ঋনিকটা একঘেয়েমি এসে গেছে। কিন্তু এই ন্যূনতা ঋষির পূরণ করেছেন ভাবোন্মাসের বৈচিত্র্যে—যেমন দেখতে পাই সোমের বেলায়। সে-বৈচিত্র্য বাস্তবিক বিশ্বয়কর। শুধু দিগ্‌দর্শন ছাড়া তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু তার আগে হুক্তকারদের জবানিতে ইন্দ্রের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া যাক—সংক্ষেপে।

হিরণ্যভূপ আদ্রিস একজন প্রাচীন ঋষি, ঋকসংহিতাতেই তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় [৭০০]। তাঁর রচিত হুক্তগুলির দেবতা যথাক্রমে অগ্নি ইন্দ্র অশ্বিনয় সবিতা এবং সোম।^১ এই পরম্পরায় তাঁর সাধনপন্থার একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। মনে হয়, সবিতা তাঁর ইষ্টদেবতা এবং তিনি উত্তরজ্যোতির উপাসক।^২ তাঁর দুটি ইন্দ্র-হুক্তের প্রথমটি এই। ঋষি বলছেন :

‘ইন্দ্রের যত বীর্যের কথা আমি ঘোষণা করছি এখন, যা তিনি করেছেন সবার প্রথমে বজ্রধর হয়ে। তিনি হত্যা করলেন অহিকে, তারপর রক্তপথে বার করে দিলেন অপুন্দের; খাতবন্দী শ্রোতাদের বইয়ে দিলেন পর্বতদের ভেদ করে [৭০১]।

৬৯৯ জ. ঐউ. ১।৩।১৩-১৪; কো. ৩।১, ৯।

৭০০ জ. ঋ. ১০।১৪৯। ১ জ. ১।৩১-৩৫, ৯৪, ৬৯ হু. ১। ২ ভু. ১।৩৫।১ (ট. ২৪২), ১০।১৪৯।৫; ৯।৪ হু. ১।৩।

৭০১ ঋ. ইন্দ্রহুক্ত দু বীর্যনি প্র রোচ যানি চকার প্রথমানি ব্রজী, অহন্ অহি অহি পসু ততর্ প্র বক্ষ্য অভিনং পরতানাসু ১।৩২।১। অহি ব্রজ, সে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রাণের ধারাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এই কুণ্ডলী পাকানোর অধ্যায় প্রতিরূপ হল আমাদের চিত্তের ‘ধৃতি’ (৮।৪৮।৩) বা ‘জুহরাণম্ এনঃ’ (১।১৮৯।১), সোজা কথায় ‘বীকা চাল’ (ভু. বেদান্তের ‘আবরণজনিত বিক্ষেপ’)। পরত পৃথিবীতে আছে, তখন তা তামসিক জড়ত্ব। আবার তা অন্তরিক্ষের মেঘও, তখন তা প্রাণের নিখল চাক্ষু্য। দুইই আধারের পর্বে-পর্বে (নি. ১।২০।৫) অবরোধ সৃষ্টি করে। উপনিষদে এগুলিকে বলা হয়েছে ‘গ্রহি’। এগুলিই ব্রহ্ম বা অবিভাশক্তির আশ্রয় (ট. ৫৮২)। এগুলিকে ভেদ করে প্রাণের রক্তক্ষাণ বা প্রবাহদের (ট. ৫৯৪২) বইয়ে দেওয়াই বজ্রধর ইন্দ্রের প্রথম বীরকৃতা।

‘তিনি হত্যা করলেন অহিকে—পর্বতকে যে আশ্রয় করে ছিল। ঝগা এঁর জন্ত বজ্র তক্ষণ করেছেন আলো দিয়ে। যেন হাথারবে খেঁজর মত নিখারিত হয়ে নিমেষে সমুদ্রে নেমে গেল অগ্গ্রা [৭০২]।

‘বৃষভের মত হয়ে তিনি বরণ করে নিলেন সোমকে, তিনটি কক্ষকে পান করলেন—যার সবন হয়েছিল তার থেকে। দূরে ছোঁড়বার জন্ত মঘবা তুলে নিলেন বজ্র। হত্যা করলেন একে—প্রথম জাতক যে অহিদের [৭০৩]।

‘যখন হে ইন্দ্র, হত্যা করলে তুমি অহিদের প্রথম জাতককে, আর তার পরেই মায়াবীদের বিধ্বস্ত করলে যত মায়। তারপর সূর্যকে জন্ম দিয়ে—আর দ্ব্যলোক আর উষাকে, তখনকার মত শত্রু তো কোথাও খুঁজে পেলেন না তুমি [৭০৪]।

৭০২ স্ব. অহম্, অহিং পর্যন্তে শিখিয়াগ্ন ঝগাঃ রজং স্বয়ং ততক্ষ, রাশা ইব ধেনরঃ স্তন্যমানা অগ্নঃ সমুদ্রম্ অর জগ্মুঃ আপঃ ১।৩২।২। পূর্ব স্বকের ভাবনার অম্বুত্তি। যে-বজ্রবীর্ষ দিয়ে ইন্দ্র গ্রহিভেদ করলেন, তা জগৎশিল্পী ঝগার (বৈদী. পৃ. ৪৭৭-৮৩) দান। এই বজ্র অস্মা অর্থাৎ স্বয়ং দিয়ে তৈরী। ‘স্বয়’ আলো আর শব্দ (হ্রস্ব, বাক্) দুইই বোঝায়। প্রথমটির আশ্রয় স্বয়ং, আর দ্বিতীয়টির পরমবোম বা আকাশ (স্ব. ১।১৬৪।৩২, ৪১)। উপনিষদের ভাষায়, গ্রহিভেদ হয় ব্যাপ্তিচৈতন্য এবং প্রজার বীর্ষে। তখন প্রাণের মুক্তধারার কলকলোলে বয়ে চলে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রও ব্যাপ্তিচৈতন্যের প্রতীক—আছে দ্ব্যলোকে (নিঘ. ৫।৬), অস্তরিক্বে (১।৩) এবং পৃথিবীতে বটেই। অবরোধমুক্ত প্রাণের প্রাবনে চৈতন্য তখন জিভুবনে ব্যাপ্ত। ‘অর’ ধারার প্রবণতা বোঝাচ্ছে মাত্র, নইলে তার গতি উজান-ভাটা দুদিকেই (তু. ‘উৎ’ এবং ‘অর’, দুইই বোঝাতে শুধু উৎ-এর ব্যবহার স্ব. ১।১৫৫।১)।

৭০৩ স্ব. ব্রুণায়মাণো হবুগীত সোমং ত্রিকক্ষকেষ. পিবৎ হতন্ত, আ সায়কং মঘরা. দন্ত রজন্ অহম্, এনং প্রথমজাম্ অহীনাম্ ১।৩২।৩। ইন্দ্র ব্রুণকে বধ করলেন যেমন বজ্রের বীর্ষে, তেমনি সোম্য আনন্দের মত্ততায়। প্রাণের সঙ্গে আনন্দ এক হয়ে আছে ত্রিকক্ষকে বা আধারের তিনটি কুণ্ডলীতে (টী. ১২৭২)। গ্রহিভেদের সঙ্গে-সঙ্গে চলল সোমের সবন বা আনন্দের পরিশ্রব (তু. স্ব. ৯।১১৩-১১৪ হ্রস্ব ধ্রু।)। সেই আনন্দে মাতাল হয়ে দেবতা বজ্র হানলেন একেবারে মূল্যবিচার উপরে। তারপর দেবতা হলেন বৃষের মত রেতোধা—চিদাবেশে আধারের বক্ষ্যাহ্ব ঘোচালেন। উত্তরাগ্নয়ের চরমে বর্ধার ধারাসারে পৃথিবী হলেন প্রাণোচ্ছল জননী।...সায়ক ক্ষেপাঙ্গ < √ সি ক্ষেপণে, এখন কেবল ‘বন্ধনে’, সম্ভবত আগে বোঝাত lasso বা পাশজাতীয় কোনও অস্ত্রকে। বজ্র মূল্যবিচারকে নিঃশেষ করতে পারে না, তার অধিকারকে সঙ্কুচিত করে মাত্র—এই অর্থে তা ‘সায়ক’ হওয়া অসম্ভব নয়।

৭০৪ স্ব. যদ ইন্দ্রাহন প্রথমজাম্ অহীনাম্ আনু মায়িনাম্ অমিনাঃ প্রোত মায়ঃ, আং স্বয়ং জনয়ন্ জাম্ উষাসং তাদীত্না শক্রং ন কিল রিরিংসে ১।৩২।৪। ব্রুত একা নয়, তার অনেক অহুচর আছে। তারা সবাই মায়াবী। ব্রুতবধের পরেও আধারে তাদের মায়ার খেলা চলতে থাকে সংস্কারবশে। ইন্দ্র ক্রমে-ক্রমে তাও দূর করে দেন। তখন প্রাণের বিপুলজিতে প্রজার নির্মল প্রকাশ ঘটে চেনান—ফোটে ‘উষা’ বা প্রাতিভসাবিং, ‘জোঃ’ বা ব্যাপ্তিচৈতন্যের প্রভাস এবং সবার শেষে ‘স্বয়ং’ বা প্রজ্ঞানবনতা। এইখানেই সিদ্ধি, তারপর ইন্দের আর করণীয় কিছুই থাকে না।...মায়্যা (জ. টী. ২৩৪)। সৃষ্টির মূলে আছে দেবতার নির্মাণপ্রজা, তবে আমাদের কাছে তা একটা রহস্য (তু. ১।১২২।৬-৭; ‘নরোঃ’ এই রহস্য অহুতবে বোঝেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না)। সৃষ্টিতে দেবাহরের দ্বন্দ্ব আছে—অতএব আছে বরণের দৈবী মায়্যা, আর ব্রহ্মের আত্মরী মায়্যা। স্ব.তে দুই অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ আছে। এই প্রসঙ্গে ল. ‘বরণ’ ও ‘ব্রজ’ দুয়ের মূলে একই ধাতু (তু. ঝগা ও ঝগ্ণি দুইই ‘বিধরণ’)। বিদ্র. পরে। তাদীত্না—অব্যয়, অনন্ত প্রয়োগ, তদানীন্তন (তং > তা + তদানীন্ > দী + তন > ত্র)।

‘ইন্দ্র হত্যা করলেন বৃজকে—সব বৃজের সেরা ওই কক্ষকাটাকে, বজ্ররূপী মহাজ্ঞ দিয়ে। কুড়ালে কাটা বৃক্ষকাণ্ডদের মত অহি (ওই) গুয়ে আছে পৃথিবীর কোল ছুঁয়ে [৭০৫]।

‘যুদ্ধ জানে না বলতে গেলে (ওই বৃজ), অথচ ও মদ-দুষ্ট। ও যখন (দ্বন্দ্বে) আত্মান করল মহাবীর মহাধ্বজ ঋজীষী (ইন্দ্রকে), তখন ও সহিতে পারল না তাঁর হানার পর হানা। নাকভাঙা ইন্দ্রশত্রু একেবারে গুঁড়িয়ে গেল [৭০৬]।

৭০৫ ঋ. অহ্নং বৃজং বৃজতরং বাসস্ ইন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন, স্বক্কাংসীং কুলিশেন ব্রিহুকৃণা হবিঃ শয়ত উপপৃকৃ পৃথিব্যাঃ ১।৩২।৫। যে-সপ্তরশ্মি শীর্ষ্য প্রাণ হয়ে আমাদের আলো দেয়, বৃজের তা নাই—সে কবন্ধ। তার মাথা নাই, কিন্তু কাঁধ আছে। একটি কাঁধ কাটলে পর তখনই সেজায়গায় আরেকটি কাঁধ গজিয়ে ওঠে। অবিভার সংস্কার মরও মরতে চায় না। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র শেষ পর্যন্ত তাকে পেড়ে ফেলল পৃথিবীতে। মূল্যধারে আশয়রূপে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে পড়ে রইল।...‘বৃজতর’ কেননা সে ‘প্রথমজা অহীনাম্’। ব্যংস—(বি-অং) এখানে বিণ. কিন্তু অস্ত্রজ এই নামের অধর (১।১০।১২, ১০৩।২, ২।১৪।৫, ৩।৩৪।৩, ৪।১৮।২)। তার সঙ্গে তু. ‘সপ্তরশ্মি’ (ট. ৬৭)। আরও তু. (৭)। ‘স্বক্কাংসি’র বহুবচন বোঝাচ্ছে পৌনঃপুনিকতা (তু. রাবণ, রক্তবীজ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ‘অশথগাছের ফোঁড়ো’)।

৭০৬ ঋ. অয়োদ্ধেব দুর্দদ আ হি জুহে মহাবীর্য তুরিবান্ ঋজীষন্, না-তীরীৎ অস্ত্র সমুত্তিং বধানাং সং ঋজানাঃ পিপিথ ইন্দ্রশত্রুঃ ১।৩২।৬। পাঁচটি ঋকে বৃজবধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রের দিক থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজে বটেনি। তাই আর পাঁচটি ঋকে বৃজের দিক থেকে বাধার একটা ফলাও বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। কোথায় ইন্দ্র আর কোথায় বৃজ। তবুও তার আত্মভিমানই প্রবল হল, আর তার ফল পেল সে হাতে-হাতে।...‘অ-য়োদ্ধা’—ঈষদর্শনক্। ইন্দ্র কিন্তু ‘মহাবীর’ এবং তুরিবান্ (অনন্তপরিণ.)। বৃজের মন্ততা যত বাড়ছে, তত ইন্দ্রেরও বাড়ছে তাকে বাধা দেবার সামর্থ্য। অবিকল্প তিনি ঋজীষ (অনন্ত প্রয়োগ)। ঋজীষিনি, যা ঋতে প্রায়শ ইন্দ্রের বিণ., কেবল তিনজায়গায় মরুৎগণের (১।৮৭।২, ২।৩৪।২, ১।৪৪।১২), আর একজায়গায় সোমের (৮।৭২।৪)। যাদের মন্তব্য: ‘যং সোমস্ত পুয়মানস্তা, তিরিচাতে তন্ ঋজীষন্ অপার্জিতং (বর্জিত) ভরতি। তেন ঋজীষী সোমঃ। অথা-পৌ.স্ট্রো নিগমো ভরতি ‘ঋজীষী রজী’ ইতি (ঋ. ৪।৪০।৪)। হর্যেবস্ত্র (ছটি ইন্দ্রাধের) স ভাগো ধানশ্ চ (আর ভাজা যব) নি. ৫।১২।’ অবিষজ্ঞস্তুতিতে, সোমের রস নিঙড়ে নেওয়ার পর যে-ছিঁবাড়া পড়ে থাকে, তা ‘ঋজীষ’। ইন্দ্র রসটুকু পান করেন, আর তাঁর প্রসাদরূপে বাহনেরা খায় ছিঁবাড়া—এ-কল্পনা স্বাভাবিক। আর তাইতে তাদের গতি হয় তীরের মত ক্ষিপ্ত এবং সোজা। মনে হয়, এই ভাবনা থেকে ‘ঋজীষ’ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে গড়ে তোলা হয়েছে √ ঋজ্ ‘সোজা চলা’ এবং √ ঈধ্, ॥ ‘ইধ্’ ‘ছুটে চলা’ এই ছটি ধাতু জুড়ে (তু. ‘মনীষা’, ‘তরিষ’।)। শব্দটির ব্যুৎপত্তিসভ্য অর্থ তাহলে ‘ঋজু এষণা’—আলোকরশ্মির মত। এই গতি আছে সোমের কিরণে, ইন্দ্রের অশ্বে—তাই সোম আর ইন্দ্র ‘ঋজীষী’। ইন্দ্রাধের ঋজীষত্বগুণ বজ্রশিষ্ট ইড়াভক্ষণের মত। দেবতা প্রসাদরূপে যা রেখে যান, খান না—তা উপাসকের মধ্যে সঞ্চারিত করে অমিত দেববীর্ষ। ইন্দ্রাধেরা তাই ইন্দ্রবীর্ষই কিপ্রচারী হয় এবং তার ফলে ইন্দ্র হন ‘ঋজীষী’। সমুত্তি (পপা. সম-ঋতি < √ ঋ ‘চলা’ ॥ ‘সমর’ যেখানে সবাই এসে জোটে, যুদ্ধ) সদৃশ, সংঘাত। হানার পর হানা (বধ) এসে পড়ছে, বৃজ আর পার পাচ্ছে না। অবশেষে সে একেবারে পিসে গেল ঋজানাঃ হয়ে (‘ঋজানাঃ’ < রজ্ ‘ভাঙা’ + নন্ ‘নাসা, নাক’, যার নাক ভাঙা)। এটি ইউরোপীয় প্রকর এবং তা অসম্ভব মনে হয় না। পরেই আছে ‘রজন্ অধি সানো জবান’ (৭), স্তরার তাতে নাক ভাঙতে পারে। বৃজকে যে কবন্ধ বা ‘অপাদহস্ত’ (৭) বলা হয়েছে, তা রূপক; অর্থাৎ সে অস্পষ্টলক্ষণ অব্যক্তের শক্তি, আমাদের অবচেতনতার বাধা। কিন্তু বৃজের সময় সে যে অস্পষ্টব্যঞ্জন হতে পারে, এটি মরমীয়া অনুভবের সত্য। নিষতে ‘ঋজানাঃ’ নদী, কুল ভাঙে বলে (১।১৩, নি. ৬।৪)। তখন অর্থ হতে পারে ‘নদীদের সে পিসে ফেলল’। কিন্তু পরের বর্ণনাতে এর সমর্থন মেলে না। তবে সাধনশাস্ত্রে অবিজ্ঞানশের পর বিদ্বানের জড়বৎ স্থিতির কথা আছে। এক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা হচ্ছে কিনা বলা কঠিন। বেদে প্রাণের যুক্তপ্রবাহের কথাই আছে। ব্যাখ্যাত্তর জ. তৈত্তরী. ২।৫।৪।৪ সাতা।

‘ওর হাত নাই, পা নাই। তবুও স্পর্ষাভরে লড়ল ইন্দ্রের সঙ্গে। তিনি ওর (কাঁধের) সাহুতে হানলেন বজ্র। ক্রীব হয়েও সমর্থ পুরুষের জুড়ি হতে গিয়ে কত-জায়গায় যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গুয়ে পড়ল বজ্র [৭০৭]।

‘চেরা নলের মত ওইভাবে গুয়ে থাকে যখন, তখন মনের উজ্জানে ছাপিয়ে চলে অপ-এরা। যাদের এতক্ষণ বজ্র বিপুল হয়ে ঘিরে ছিল, আহ তাদেরই পায়ের তলায় গুয়ে পড়েছে এখন [৭০৮]।

‘অধোগামী হল বজ্রমাতার প্রাণশক্তি, ইন্দ্র ওর উপর হানা হানলেন (যখন)। উপরে প্রহতি আর নীচে রইল পুত্র : দানু গুয়ে আছে বৎসসহ ধেমুর মত [৭০৯]।

৭০৭ স্ব. অপাদহস্তো অপ্ততজ্জ ইন্দ্রম্ আশ্র রজ্জম্ অধি সানো জবান, বৃক্ষো বস্মিঃ প্রতিমানং বৃহদ্বন পুত্রশ্চ বৃক্রো অশয়দ্ ব্যপ্তঃ ১১০২।৭। বজ্র অচিতির শক্তি, তার মধ্যে আছে কেবল একটা মুক্ত আবেগ, একটা অন্ধ স্পর্ষা। সে যত দাপাদাপিই করুক না কেন, বস্ত্র সে ক্রীব, আলোর সমর্থ বীর্যের কাছে তার পরাভব হুনিশিত। ...অপ্ততজ্জ < √ প্ততজ্জ ‘স্পর্ষার সঙ্গে লড়তে যাওয়া’ < প্তনা ‘সংগ্রাম’ (নিব. ২।১৭) < √ স্পৃধ্ ॥ স্পৃধ্ ‘স্পর্ষা প্রকাশ করা’। ল. ইন্দ্র ‘বৃষা’ সমর্থ, দোমস্ত; আর বজ্র ‘বস্মি’ ক্রীব।

৭০৮ স্ব. নবং ন ভিন্নম্ অমুয়া শয়ানং মনো রুহাণী অতি রম্ভাঃপঃ, রাশ্ চিদ্ বৃক্রো মহিনা পয়ঃ তিষ্ঠৎ তাসাম্ অহিঃ পংস্বতঃশীর্ষ বহুর ১১০২।৮। বজ্র ছিল যেন একটা অপাদহস্ত শিশু, তারপর সে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাণের ধারার এইবার তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে উজান বহিতে লাগল, আর সে একেবারে তলিয়ে গেল। ...নব > নড় (পা. ৪।২।৮৮, ৯১) > নল, ‘শরগাছ’। অমুয়া (অব্যয়) অমনি করে। ‘মনো রুহাণীঃ’ মনের উজানে, মনোহার দিকে (তু. স্ব. ১।৬।১২, টি. ৭৬১, ১১৬)। ইতিহাস আর অধ্যাক্ষত্বকে এখানে কৌশলে মিলিয়ে দিয়ে সমস্ত কাহিনীটা যে সাধনার রূপক, তাই ধরিয়ে দেওয়া হল। বজ্র পংস্বতঃশীর্ষ (পংস্ব + পঞ্চম্যর্থ্যে তন্ম), পায়ের তলায় আশ্রয়রূপে থাকছে, আবার মাঝে-মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছেও। এইট ‘আশ্রয়ের ধর্ম’। ল. √ নী আর √ রহ্ বিপরীত গতি বোঝাচ্ছে। তু. ‘পংস্বতঃ’ ৮।৪।৩।৬।

৭০৯ স্ব. নীচাৱম্য অভরদ্ বৃক্রপুত্রো অশ্রা অর বধ্ জভার, উত্তরা শূর্ অধরঃ পুত্র আনীদ্ দানুঃ শয়ে সহরৎসনা ন ধেমুর ১১০২।৯। বজ্র ‘দানব’, তার মাতা দানুঃ; যেমন ইন্দ্র ‘অদিতা’, তাঁর মাতা ‘অদিতি’। এ-ভাবনা শক্তিবাদের দিক থেকে। অশ্রর বা দেবতার যতটুকু ব্যক্ত, তাঁরও উজানে আছে এক অব্যক্ত উৎস। তাকে পুরুষ বা প্রকৃতি দু’কপেই বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে এই পুরুষ কল্পণ (> কল্পণ = আকাশ, কাছিমের খোলার মত সব-কিছু আবৃত করে আছেন; তু. ‘বরণ’) এবং তাঁর দুটি পত্নী—অদিতি আর দিতি। অমুরূপ ভাবনা সংহিতায় ঘণ্টার বেলাতেও আছে (বেমী. ৪৭৯....)। উপনিষদে পাই, দেবতা এবং অশ্রর দুইই প্রাজাপত্য (ছা. ১।২।২, বৃ. ১।৩।১, ৪।২।১)। আলো আর কালের একই মূল, এটি আর্গভাবনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য (তু. স্ব. ১।১৬।৩০, টি. ২৪৬)। প্রকৃতির বেলায় কিন্তু একই শক্তির মধ্যে একটি বিদারের্থা আছে, পুরুষের সত্য বা নাই। অমুরূপের দিক দিয়ে এটি খুবই সত্য; একই চৈতন্য শক্তিতে বিন্দল। সংহিতায় তাই ইন্দ্রমাতা আর বজ্রমাতাকে আলাদা রাখা হয়েছে। দানুর আরেক নাম ‘দিতি’—দুটি শব্দ একই দা বাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘খণ্ডন’ বা ‘বন্ধন’। অদিতি যেমন অখণ্ডিত অবক্ষনা ব্যাপ্তিচেতনা, দিতি তেমনি তার বিপরীত। যদিও সাধনার প্রথমটায় দানু বা দিতির পুত্র বজ্রের সঙ্গে আমাদের লড়াই, তবুও পরমপদে পৌছে এ-দুটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে হবে—একথা আমরা সংহিতাতেই পাই (স্র. ৪।৬২।৮, টি. ৬৪৫৫; ৪।২।১২, দিতির প্রসাদে অভ্যুদয় তু. ৭।১৫।১২; তবে সেখানে ‘দিতি’ ‘অদিতি’ হওয়া সম্ভব, যদি সংহিতাপাঠে ‘ভগঃ’ শব্দের ‘অঃ’ ‘ও’ হয়ে যায়)। ...ইন্দ্রের হানায় দানু হল নীচাৱম্যঃ অর্থাৎ তার ‘বয়ঃ’ বা তারুণ্যের সামর্থ্য তলিয়ে গেল গহন গভীরে। সঙ্গে-সঙ্গে বজ্রও তার ভিতরে গুটিয়ে এল—প্রহতির গর্ভে জগের মত, গুয়ে-থাকা গাইয়ের কোলে বাচ্চের মত। এটিও একটি অব্যক্তের ছবি, কিন্তু বরণের জ্যোতির্ময় অব্যক্ত নয়—নির্ঘৃণিতর সান্ত্বনামস অব্যক্ত, নাসদীয়বৃত্তে যার বর্ণনা : তম আনীৎ তমসা গুল্-হম্ অগ্রে (১০।২২।১৩)।

‘যারা স্থির থাকে না, বিশ্রাম নেয় না সেই উত্তরবাহিনীদের মধ্যে নিহিত তার শরীর। বুজের গহনে-গহনে (এখন) বিচরণ করছে অপ্-এরা। দীর্ঘ তমিস্রায় গুয়ে পড়ল ইন্দ্রশত্রু [৭১০]।

‘ওই দাসের পতিত্ব যেনে, ওই অহির রাখালিতে (এতক্ষণ) নিরুদ্ধ ছিল অপ্-এরা—পণিদের দ্বারা যেমন ধেহুরা। অপ্-দের যে-গহ্বর ঢাকা ছিল, বুজকে হত্যা করে তাকে অপাবৃত করলেন (ইন্দ্র) [৭১১]।

অশ্বের লোম ভুমি হয়ে গেলে (তখন) হে ইন্দ্র, চোরাণে যখন তোমায় প্রত্যাঘাত করল (বুজ)। (ভুমিই) একমাত্র দেবতা: জয় করলে ধেহুদের, জয় করলে হে শূর, সোমকে, নীচের দিকে বইয়ে দিলে যুদ্ধধারায় সাতটি সিদ্ধকে [৭১২]।

ওকে বিদ্রোহ বা বজ্র ঠেঁকাতে পারল না, যে-মেঘ বা শিলা ও ছড়িয়ে দিল—তাও না। যখন ইন্দ্র আর অহির যুদ্ধ হল পরস্পর, তখন অনাগত কালের জন্তই মঘবা হলেন বিজয়ী [৭১৩]।

৭১০ স্ব. অতিষ্ঠভীনাং অনিবেশনানাং কাঠানাং মধ্যে নিহিতঃ শরীরম্, বুজস্ত নিধাং হি চরন্তা:পো দীর্ঘতম আশ্রয় ইন্দ্রশত্রু: ১৩২১০। বুজবধের পর ওই নিৰ্ভীতির অন্ধতামিশ্রই কিন্তু জোতিকুচ্ছল হয়ে উঠল। অসাড়ো সাড়া আগল, অন্ধকারের রক্তে-রক্তে ঝিলিক হানতে লাগল চিত্তির বিদ্রোহ। বুজের অবরোধ আর তার সঙ্গে হানাহানি সবই মনে হল যেন অসুরের ছায়ায় মায়া।...কাঠা নিব.তে ‘দিব্’ (১১৬), তাহতে ‘দিগন্ত’, ‘দৌড়ের লক্ষ্য’ (তু. ক. সা কাঠা সা পরা গতি: ১৩১১১)। তাথেকে ‘যতটুকু পথ দৌড়নো যায়’ (race-course) তু. DR। সা. ‘অপাব্’, বিশেষণ দুটি থেকে তা-ই মনে হয়। অপ্-এর দ্বারা দিকে-দিকে ছুটে চলছে, এই ধ্বনি আছে। তু. ১০১১০২১। **নিব্যা** ‘আড়াল, গোপন’ নিব. ৩২৫; ‘নির্গম্য’ নি. ২১৩ (তত্র ভূগ: যেনা:সৌ নৌচৈর্ নমতি তং প্রদেখম্)। < ‘নির্গম্য’ বাকে বাইরে আনতে হবে ভিতর থেকে > নিগ্-ধ্বন্য >নিব্যা (প্রাকৃতপ্রভাবে)।

৭১১ স্ব. দাসপত্নীং অহিগোপা অতিষ্ঠন্ নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেঃ গারঃ, অপাং বিলম্ অপহিতঃ যদ আসীদ্ বুজঃ অবধী অপ তদ্ বরাং ১৩২১১। এখন বুজবধের পর কি হল তার বর্ণনা এবং ইন্দ্রপ্রশস্তি পাঁচটি বকে। বুজকে এখানে ‘দাস’ বলা হচ্ছে, যা ‘অধরবর্গ’ (২১২১৪) এবং তমোগুণের প্রতীক। ‘পণি’ ভ্র. বমৌ. পৃ. ২৭৮। ‘অপাং বিলম্’ ভ্র. টা. ১০১৩।

৭১২ স্ব. অথো বারো অভবন্ তদ্ ইন্দ্র য়কে যৎ বা প্রতাহনু দেব একঃ, অজরো গা অজরঃ শূর সোমম্ অরা:যজঃ সর্ভের সপ্ত সিদ্ধন্ ১৩২১২। ইন্দ্রই একদেব। বুজবধ তাঁর কাছে অনায়াস।...‘অথো বারঃ’ ঘোড়ার লোমের মত হৃদয় অথচ বেশ শক্ত। ইন্দ্রের অধসম্পর্ক প্রসিদ্ধ (১০৭২১০)। বুজ যখন তাঁকে প্রত্যাঘাত করল, তখন তিনি এত হৃদয় হয়ে গেলেন যে তাঁর কিছুই লাগল না (তু. তৈত্রী. ১১১৮৩; সেখানে আছে ‘অথো বারঃ’, অগ্নির সম্পর্কে; সা.র ব্যাখ্যাও অস্বাভাবিক)। **য়ক** ‘বজ্র’ (নিব. ২২০; তু. স্ব. ১০১৮০২); এখানে হুহু বা চোরাণ, যার হাড় বজ্রদৃঢ়। ‘গো’ অস্তর্জ্যোতি, ‘সোম’ দিবা আনন্দ, ‘সপ্তসিদ্ধ’ বিশ্বপ্রাণের সপ্তধারা। এখনিকার বর্ণনা যেন স্মৃতিচারণার মত।

৭১৩ স্ব. নাত্মৈ বিদ্বান্ ন তন্তুঃ সিবৈ ন য়াং মিহন্ অকিরদ্, ব্রাহ্মিণঃ চ, ইন্দ্রশ্ চ যদ যুগ্মধাতে অহিণ্ চো:তা:পরীভো মঘবা রি জিগো ১৩২১৩। আগের বকের অনুবৃত্তি।...‘তন্তুঃ’ তু. ১৮০১২২। ‘ব্রাহ্মিণি’ তু. ৫১৫৪৫। বুজ মেঘ হয়ে যেমন জল অটিকে রাখে, তেমনি আলোকও আড়াল করে। ইন্দ্রের প্রথম কাজ হল নিরুদ্ধ অপ্-দের ঘোচন। অন্তরিক্ষে তখনই কুরাসায় বিদ্রোহে বজ্রে শিলাবৃষ্টিতে ‘চলে হানাহানি। তাইতে প্রাণের ধারা বরতে থাকে পৃথিবীর উপরে। তারপর আকাশ পরিকার হয়ে গিয়ে আলো ফোটে। ওটি ইন্দ্রের অনায়াস বিজয়, ওতে আর হানাহানি নাই। এ-বিজয় **অপবীভ্যঃ** অর্থাৎ ঠাবিকালের জন্ত (তু. ১১১৩১১, ১০১১৭১৩, ১৮৩৩)।

‘অহি হতে বেরিয়ে আসতে কাকে দেখলে তুমি হে ইন্দ্র, হৃদয়ে যে তোমার ভয় চুকল—ওকে মারলে যখন? নয় আর নব্বুইটি শ্রোত যে তুমি পার হয়ে গেলে ভীত হয়ে, শ্যেন যেমন পার হল লোকের পর লোক [৭১৪]।

‘যা চলছে আর যা থেমে আছে, ইন্দ্র তার রাজা; যা প্রশান্ত আর যা শৃঙ্গী, বজ্রবাহু (তারও রাজা)। তিনিই যে রাজা থেকে শাসন করেন চরিত্রদের। চক্রশলাকাদের (কুক্ষিগত করে) যেমন পরিধি, তেমনি তাদের পরিভূ হয়ে আছেন তিনি [৭১৫]।

হিরণ্যস্থূপের এই ইন্দ্রবীর্ধের বিবৃতিতে ব্রতবধের প্রাধান্যবর্ণনা যেন প্রত্যক্ষদর্শার। তার পাশাপাশি রাধা যেতে পারে গৌতম রাহগণের একটি ইন্দ্রহস্ত [৭১৬]। তাতে ব্রতবধের কথাই আছে, কিন্তু তার রীতি ও স্বাদ অন্তরকম। গৌতম ঋকসংহিতার একজন প্রাচীন ঋষি, যার কণ্ঠে ‘সহস্রের তৃষা’।^১ প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি উপমণ্ডলের তিনি রচয়িতা।^২ তাছাড়া নবম মণ্ডলে তাঁর একটি ছোট্ট সোমহস্ত আছে।^৩ কাত্যায়নের মতে তিনি সপ্তর্ষিদের অন্ততম।^৪ অদিতিই সব হয়েছেন এই প্রসিদ্ধ দর্শনটি তাঁরই।^৫

৭১৪ ধ. অহেঁ যাতারং কন্ অপাথ ইন্দ্র হৃদি যং তে জয়ুযো ভীর্ অগচ্ছং, নর চ যন্ নরতিং চ স্রবস্তাঃ শ্বেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ১।৩২।১৪। এটি ইন্দ্রের উজ্জান বওয়ার বর্ণনা—অধ্যায় অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে। উপাসক নিজের মধ্যে যা অনুভব করছেন তা উপচরিত করছেন ইন্দ্রে, কেননা এখন তিনি দেবতার সঙ্গে এক (তু. ১০।১২০।৩, টী. ১৩১)। অথচ মর্ত্যভাবটি সম্পূর্ণ যায়নি তখনও (ত্র. টি. ৭৮৩৭)। একেবারে ‘রস’-তল হতে উজিয়ে যেতে হবে সেই পরাবতে বা পরমব্যোমে (তু. তৈদ. ৬।৫।২) বৃত্তের নিরানব্বুইটি অবরোধ ভেঙে। সেখানে সব আড়াল ঘুচিয়ে যিনি বেরিয়ে আসবেন, উপনিষদের ভাষায় তিনি ‘মহদ ভয়ং রজস্ উত্তম’ (ক. ২।৩২)। সাহিত্যের একেই বলা হয়েছে ‘শূন্য আপোঃ’ (ধ. ২।২৭।১৭, টী. ৬৩৩৬)—যে-দেবতাকে এত আগুন জ্বলছে, একসঙ্গে তাঁর নাগে চড়েছি (৭.৮।৩-৫), তাঁরই সর্বনাশা শূন্যতা। অধ্যায়-শায়ে এ হল সাধকের সুপরিচিত ‘মৌক্ষীতি’। এখানে ইন্দ্রের হৃদয়ে যে-ভী, তা বস্তুত উপাসকেরই। এরই একটি তিব্বত রূপ হল পুরাণে বর্ণিত ব্রতবধের ফলে ইন্দ্রে ব্রহ্মহত্যার পাপ সাগা (টিমু. ৪৩০)।...ইন্দ্র কিন্তু দমলেন না, সেই প্রসিদ্ধ শ্বেনের মত পরমব্যোম হতে অন্তত আহরণ করে আনলেন (তু. ৪।২৬।৫-৭; ২৭।১)। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে মর্ত্যমানবের ভয়টি যেন লেগেই আছে।...ল. সপ্তসিন্ধুর ধারা নেমে আসে-দ্ব্যলোক হতে; আর পুরন্দর নিরানব্বুইটি পুর ভেদ করে ওখানে উজিয়ে যান।

৭১৫ ধ. ইন্দ্রো যাতো অরসিতস্ত রাজা শমস্ত চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহঃ, সেদ উ রাজা ক্ষয়তি চর্ঘীনাম্ অরান্ ন নেমিঃ পরিতা বহুর ১।৩২।১৫। সর্বনায়ক সর্বাধার ইন্দ্র প্রশস্তি দিয়ে যুক্তের শেষ।...‘শম’ শান্ত থাকে, আর ‘শৃঙ্গী’ সবাইকে ধোঁচায়। হুনিয়াতে সবাই চলছে বলে ‘চর্ঘী’ আর ইন্দ্র স্বধাবান্ হয়ে তাদের প্রশাসন করছেন বলে ‘ক্ষয়তি’। তিনি ষাশ্তু হয়েও **পরিভূ** (তু. দ্র. ৮)। উপনিষদের ভাষায়, ব্রহ্মরূপে তিনি সবাইকে বাপে আছেন, আবার আত্মরূপে সর্বত্র বিচ্ছুরিত হচ্ছেন। তাঁর পরিভবনে কেজ্জাতিগ এবং কেজ্জাতিগ ছুটি গতিই আছে। অর এবং নেমির সম্পর্কে হৃদিক থেকে দেখা যেতে পারে।

৭১৬ ধ. ১।৮০ স্থ.। ছন্দ পংক্তি। ধূরা আছে: অর্চন্ অম্ব স্বরাগাম্। ২তু. ১।১১৬।৩। সহস্র আনন্ত্যবাচী: তু. শ. সর্বং রৈ সহস্রম্ ৪।৩।১১৫, ৬।৪।২।৭; ভূমা বৈ সহস্রম্ ৩।৩।৩।৮; তা. পরমং সহস্রম্ ১৬।৩।২। আরও তু. ঐরা. তদ্ আহঃ, কিং তৎ সহস্রম্ (ধ. ৬.৬।৮) ইতি, ইমে লোকা ইমে রেদা অধো রাগ, ইতি ত্রয়াং ৬।১৫। ২ধ. ১।৭৪-৯৩ স্থ.। ৩৯।৩১। ৪দ্র. ৩।১০৭, ১০।১৩৭ স্থ. অম্বজমগী। ৫ অদিতিঃ গৌর অদিতিঃ অন্তরিক্ষম্ অদিতিঃ মাতা স পিতা স পুত্রঃ, বিধে দেবো অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতিঃ জাতম্ অদিতিঃ জনিতম্ ১।৮।১।১০, টী. ৮৫৪, ১৭৪৩।

স্বাধি বলছেন :

‘এমনি করে যখন সোমের উন্মাদনায় ব্রহ্মা রচলেন (তোমার) সংবর্ধন স্তোত্র, (তখন) হে শূরতম বজ্রধর, ওজস্বিতায় পৃথিবী হতে নিঃশেষিত করলে (তোমার) প্রশাসনে অহিকে ।...তীরা আগুনের গান গেয়ে উঠুন (তোমার) স্বরাজ্যের উদ্দেশে [৭১৭] ।

‘সে-সোম তোমায় মাতিয়ে তুলল, যা বীর্ষবর্ষা উন্মাদন এবং অভিযুত, শোন যাকে আহরণ করে এনেছে, যার জন্তে ব্রহ্মকে অপ্ থেকে নিষ্কাশিত করে হত্যা করলে হে বজ্রধর, ওজস্বী হয়ে ।...তীরা আগুনের গান ইত্যাদি [৭১৮] ।

‘এগিয়ে চল, ঘিরে ফেল, ধ্বংস কর। তোমার বজ্রকে ঠেকানো যায় না, কেননা (আমার) পৌরুষ তোমারই শৌর্ধ্য। হত্যা কর ব্রহ্মকে, জয় কর অপ্দের ।...তীরা আগুনের ইত্যাদি [৭১৯] ।

‘নিষ্কাশিত করে হে ইন্দ্র, ভূমি থেকে ব্রহ্মকে হত্যা করলে, আর দ্যলোক থেকে ।

৭১৭ ঋ. ইথা হি সোম ইন্ মদে ব্রহ্মা চকার বর্ধনম্, শরিষ্ঠ রজিন্ম ওজসা পৃথিৱ্যা নিঃ শশা অহিন্ অর্চন্, অনু স্বরাজ্যম্ ১৮০১১। দেবতার আবেশে আনন্দের উন্মাদনা যখন জাগে, তখন তা চেতনাকে বৃহৎ করে, বাণীতে কোটায় মন্ত্রবীর্ষ এবং দেবতার আবির্ভাবে পাণ্ডিবে আধার হতে দূর করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার বৈকল্য। দেবতার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের নব্যে, আর বিশ্বপ্রাণের দীপ্তি বলসে ওঠে চেতনায় ।...‘সোমে মদে’=সোমে মদকরে সতি (বাগবিজ্ঞাসে ‘ভাবে সমুদী’র ধ্বনি আছে) । ব্রহ্মা অস্তোদান্ত, ‘যীর মধ্যে ব্রহ্ম’ (আত্মদান্ত) বা বৃহত্তের চেতনা স্মৃতিত হয়েছিল । সঙ্গে-সঙ্গে স্মৃতিত হয় শক্তিও, তাহিতে ব্রহ্মা হন অলৌকিক সামর্থ্যের অধিকারী । যেমন দীর্ঘতমা : তু. ঋ. দীর্ঘতমা নামতেয়ো (মমতার পুত্র) জুজুরান্ (জরাগ্রস্ত হলেন) দর্শমে যুগে (দেবহিত আয়ুর শেষ পর্বে অর্থাৎ একশ’ বছর বয়সে, তু. ঈ. ২), (আর ততদিন পর্যন্ত) অপাম্ অর্থ্য রতীনঃ (লক্ষ্যান্ত-সারিণী, সমুদ্রগামিনী তু. ঋ. ১১৮৯১) ব্রহ্মা (ব্রহ্মারূপে) ভবতি সারথিঃ (অর্থাৎ সারাজীবন ধরে অধ্যাত্ম প্রাণস্রোতের নায়ক তিনি) ১১৮৯১৬; ব্রহ্মাঃ রাচঃ (অর্থাৎ ব্রহ্মের) পরমঃ কোম ১৬৪১৩৫ (টি. ৪৫৫৩, ল. ২১১৩১৬; ০ হো বদতি জাতরিজাম্ ১০৭১১১ (টি. ২৯২); ৮৪১৩৪, ৩৫০০০ । ব্রহ্মা সোমযোগের নায়ক এবং সর্ববিজ্ঞার প্রবক্তা (তু. বেদী. পৃ. ৫৫, ২০০) । এখানে সোম্য উন্মাদনা যেমন ব্রহ্মার, তেমনি ইন্দ্রের । তাহিতে ব্রহ্মা আর ইন্দ্রের সাক্ষ্য (তু. ঋ. ৬৪৫১৭) । ল. স্তোত্রটি পুরুষস্বজের মত যোল ঋকের, যাতে ষোড়শকল পুরুষের ধ্বনি আছে । ‘শশাঃ’ < শাস্ ‘শাসন করা। ‘অর্চন্’ সা. শত্ৰুপ্রত্যাস্ত, ইন্দ্রের বিণ। তাহলে সর্বত্র অধ্যয় সহজ হয় না । অতএব লেট্ তৃতীয়ার বহুবচন করাই সঙ্গত (গে.) । কর্তা ইন্দ্রের নিত্যসহচর মরুদগ্ধ । ‘স্বরাজ্যম্’ ইন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ঋ. ৭৮২১২, ৩৪৫১৫, ১৬৪১৯, ৮৪১১০-১২...; ছা. ২১২৪) ।

৭১৮ ঋ. স. স্বা.মদদ্ ব্রহ্মা মদে সোমঃ স্তোনাভূতঃ হতঃ, যেন ব্রজঃ নিন্ অদভ্যো জঘন্ রজিন্ম ওজসা.চর্চন্... ১৮০১২ । সোম্য উন্মাদনার পরিণাম । আগের ঋকে পৃথিবী হতে বৃজের নিকাশনের কথা, এখানে অন্তরিক্ষ হতে (‘অদভ্যঃ’; ‘নিঃ’ ল.) । পরে আছে ‘নিন্ দিৱঃ’ (৪) । তু. উপসদ ইষ্টি এবং ত্রিপুরনাশ (বেদী. পৃ. ২০২) । ‘স্তোনাভূত সোম’ ঋ. ৪১২৪৪-৭ f

৭১৯ ঋ. প্রে.হ.ভী.হি ধুকুহি ন তে রজো নি যংসতে, ইন্দ্র নৃমণ্ হি তে শরো হনো ব্রজঃ জগা অপো হর্চন্...১৮০১৩ । বৃজের অন্তরিক্ষস্থ অবরোধ ভাঙবার সময় ইন্দ্রের প্রোৎসাহন । ‘নৃমণ্’ বা পৌরুষের প্রকাশ এইসময় সর্বাধিক । ‘নৃমণ্’ ব্রহ্মার, ‘শরঃ’ ইন্দ্রের, জ. (৭) । ‘নি যংসতে’ < নি যন্ ‘নিয়মিত করা, গুটিয়ে আনা’, কমকর্তৃবাচ্যে ।

(এইবার) বরাও মরুদ্রবধা এই অপ্দের, সর্বজীবকে যারা ধ্বংস করবে।...তারা ইত্যাদি [৭২০]।

‘বৃজ কাঁপতে থাকে। তার সান্নকে বজ্রের ঘায়ে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ছুটে গিয়ে পেড়ে ফেলেন—অপ্দের মুক্তধারায় বইয়ে দিতে।...তারা ইত্যাদি [৭২১]।

‘(ওর) সাহসে গভীর হানা হানেন শতপর্বা বজ্র দিয়ে ইন্দ্র অক্ষঃ-সোমে মাতাল হয়ে—সখাদের জন্ত পথ করতে চেয়ে।...তারা ইত্যাদি [৭২২]।

‘হে ইন্দ্র, হে অজ্রিবান্, হে বজ্রধর, অপ্রতিহত বীৰ্য তোমারই জন্তে। তুমি যে সেই মায়াবী যুগকে (মার), তাই ওকেও তুমি মায়া দিয়ে মারলে।...তারা ইত্যাদি [৭২৩]।

‘তোমার বজ্রেরা বিস্তৃত হল (নিরা)নক্সুইট ধারার উপর। মহৎ তোমার বীৰ্য হে ইন্দ্র, দুটি বাহুতে তোমার বল নিহিত।...তারা ইত্যাদি [৭২৪]।

৭২০ স্ব. নিরু ইন্দ্র ভূম্যা অধি বৃজঃ জঘন্থ নিরু দিঃ, সৃজা মরুতীন্ অর জীৱধতা ইমা অপো হর্মন... ১।৮০।৪। দ্ব্যলোক পর্বন্ত সব অবরোধ ভেঙে গেল, এইবার প্রাণের ধারা জীবলোককে ধ্বংস করে নীচে নামছে। ‘মরুতীন্ অপঃ’ তু. টি. ৪১২। **জীৱধতাঃ**—তু. এ.মা অগ্নি রেরতীর্ জীৱধতাঃ—এই যে এল খরপ্রবাহ। অপ্দেরা জীবলোককে ধ্বংস করে (১০।৩০।১৪) ; (গারঃ) জীৱধতাঃ ১০।১৬২।১। ধারাবর্ষণের ফলে পৃথিবীতে প্রথমত প্রাণের পুষ্টি উদ্ভিদে, তারপর গোমূখে। এমনি করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার উপচয়। আবার সোমও ‘জীৱধত’ ১০।৩৬।৮।

৭২১ স্ব. ইন্দ্র বৃজন্ত দোধন্তঃ সান্নু বজ্রেন হীলি.তঃ, অভিক্রম্যা র জিহ্মতে অপঃ সর্মাং চোন্য়ন্ অর্চন্... ১।৮০।৫। ‘দোধন্তঃ’—বৃজ মেঘের মত চঞ্চল, ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলায়—যেমন আমাদের চিত্তবৃত্তি। ইন্দ্র বজ্র হানলেন তার ‘সান্নু’তে অর্থাৎ মর্মস্থানে। ‘হীলি.তঃ’ < √ হীড়, ‘কষ্ট হওয়া’ তু. ‘হেলা’। ‘সর্মাং’ < √ স্ব ‘বয়ে চলা’।

৭২২ স্ব. অধি সানৌ নি জিহ্মতে বজ্রেন শতপর্বা, সন্দান ইন্দ্রো অক্ষসঃ সখিভ্যো গাতুম্ ইচ্ছন্ অর্চন্... ১।৮০।৬। অন্তরিক্ণের প্রত্যন্তে লড়াই চলেছে। যেমন বৃজের নিরানক্সুইট পূর এবং পূরন্দের ইন্দ্র তাইতে ‘শতক্রতু’, তেমনি তাঁর বজ্রও শতপর্বা। বৃজের চরম অবরোধ ভেঙে পড়ল তার শেষ পর্বের হানায়, আর অমনি বিশ্বপ্রাণের আলোর ঝড় বইতে লাগল। ‘সখিভ্যঃ’ মরুতপ্ণের জন্ত। **অক্ষসঃ** সোম পৃথিবীর গভীরে—যেখানে অবিচ্চার মূল, সেখানে আনন্দেরও মূল। বজ্রের হানায় অবরোধ ভাঙতে-ভাঙতে সেই আনন্দকে ইন্দ্র উজিয়ে নিয়ে চলেছেন দ্ব্যলোকে—ভোগবতী হয়ে উঠছে আকাংক্ষা।

৭২৩ স্ব. ইন্দ্র তুভাম্ ইন্ অজ্রিৱো হমন্তঃ রজ্রিন্ রীৱন্, বদ. ধ ত্যঃ মারিনঃ যুগং তন্ উৎ মায়াং.ৱধীন্ অর্চন্... ১।৮০।৭। দৈবী মায়া আর আহরী মায়ার লড়াই চলেছে (ত্র. টি. ৭০৪)। ইন্দ্র ‘অজ্রিবান্’ এবং ‘রজ্রী’ দুইই। **অজ্রি** সোম ছেঁচবার পাখাণ; তাই আবার ‘বজ্র’ও। তাই দিয়ে নাড়ীর গ্রন্থি ভেদ করতে-করতে তিনি চলেন আর আলোক উছলে পড়ে। তু. হর্ষযোগের কুণ্ডলিনী উত্থাপন বজ্রাণী নাড়ীর ভিতর দিয়ে। তব্বে শক্তি তখন ‘বজ্রযোগিনী’। বৃজ মায়াবী, কিন্তু ‘যুগ’ বা পশু। সপ্তশতীতে এই পশু মহিষ। তার প্রতিপক্ষ সিংহ দেবীর বাহন। বেদেও সিংহ প্রশস্ত পশু, ব্যভের মত। ‘তুভাম্’ তোমার জন্তই আমার ‘বীৰ্য’, অর্থাৎ উপাসকের বীৰ্যই দেবতাকে সমর্থ করে, কেননা উপাসকের আত্মাই দেবতা (স্ব. ১০।১২০।২)। ‘তাম্’ লক্ষ্য করছে বৃজের অনির্বচনীয় রূপকে, ‘তন্’ তার অমুভূত রূপকে।

৭২৪ স্ব. স্মি তে রজ্রাসো অহ্বিন্ নরতিং নার্যা অহু, মহৎ ত ইন্দ্র রীৱং বাহ্নোন্ তে বলং হিতন্ অর্চন্... ১।৮০।৮। বৃজের মায়াপুরীরা সংখ্যায় বস্তুত নিরানক্সুই। এখানে ‘নরতি’ তাই ‘নর নরতি’র উপলক্ষ্য। ল. বেদে পুরুষের দেবহিত আয়ু শতবর্ষ। তার সঙ্গে এই নিরানক্সুইয়ের যোগ আছে। সপ্তশতীতেও শতবর্ষব্যাপী দেবাহর-যুদ্ধের কথা আছে (২।১)। ‘রজ্রাসঃ’ বহুবচন আর-কোথাও নাই। তবে এর আগেই শতপর্বা বজ্রের

‘হাজারধরনের আঙনের সুর গাও তোমরা একসঙ্গে, ঘুরে-ঘুরে স্ততি গাও বিশজন করে। শতজন এর উদ্দেশে মুখর হল প্রশস্তিতে। ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্মঘোষ হল উত্তত। ...তারা ইত্যাদি [৭২৫]।

কথা গেছে (৬)। যেন একেকটি বজ্র দিয়ে একেকটি পুর ভাঙ—ক্রমে-ক্রমে। তা-ই বজ্রের ‘ব্রি-হিতি’ বা বাহন (array)। ‘নারা’ যে-নদীতে নৌকা চলে। আসলে নদী বা প্রাণের অব্যাহত ঋজু ধারা একটি। তার মধ্যে বজ্রের মায়ায় নিরানবুইটি বাকের (বৃজন) সৃষ্টি হয়েছে। একেকটি বাক একেকটি বৃজপুর বা অবিভাগ্যি। ‘বীর্ঘ’ প্রভাব, ‘বল’ সামর্থ্য।

৭২৫ ঋ. মহত্ব সাক্ষ্য অর্চিত পরি ষ্টোভিত ব্রিংশতিঃ, শটৈনন্ অঘনোনন্ ইন্দ্রায় ব্রজোচ্চতন্ অর্চমে... ১৮০।১। সার মতে সংখ্যাগুলি বোঝাচ্ছে ঋষিকদের। ‘মহত্ব’ সামগানকেও বোঝাতে পারে (গে.; তু ‘সামব্রদন্ত কিল মহত্বভেনা আসন্’ (চরণবাহুত্ব, সামবেদখণ্ড)। ‘ব্রিংশতি’ সার মতে সোমধাণের বোলজন ঋষিক বজ্রমান পত্নী সদন্ত ও শমিতা; কিন্তু তিনি কোনও প্রমাণ দেননি। সবাই মিলে ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্মকে উত্তত করেছেন। ব্রহ্ম নিবতে ‘অন্ন’ (২১৭), ‘ধন’ (২১০), অর্থাৎ যে-কোন সত্ত্বের বিপরিণামের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত (তু. ঋ. পুরুষ এরেন্দ্র সর্বং যদ্ ভূতং যচ্ চ ভরাম্, উতা.মৃতদ্ব্যংশানো যৎ [যখন তিনি] অন্নোত্তিরোহতি [উজিয়ে চলেন] ১০।১০।২; অন্ন বা চিদাবিষ্ট চেতনার অতিরোহণের মাধ্যম তু. ছা. ৬।৪।১)। নিতে ‘ব্রহ্ম’ কর্ম (১২।১৪) অর্থাৎ অনন্নয় পুরুষের পরমার্থ- (ধন-)প্রাপ্তির সাধন। নিঘতে তা-ই ‘উদক’ (১১।২), যা প্রাণের প্রতীক। ল. যি. বা নিতে ‘বাক্’ অর্থটি কোথাও ধরা হয়নি, যদিও সংহিতায় ‘ব্রহ্ম’ এবং ‘বাক্’ সমবাগু (ঋ. যারদ্ব ব্রহ্ম ব্রিষ্টং তারতী বাক্ ১০।১১৪।৮, টি. ১২৫৩)।...‘ব্রহ্ম’র আদিস অর্থ মন্ত্র বা কবিকৃতি, যা আবিষ্ট চেতনার ফল (তু. ব্রহ্ম কৃণ্ডন্তো গোতমানো অর্কৈর্। আলোর সুর দিয়ে) উৎসর্গ হনুয়ে [উজিয়ে দিলেন] উৎসর্গ [অর্থাৎ আধারের সোমপাত্র, বার মধ্যে নিহিত আছে ‘মধু-র উৎস’, তু. ১।১৫৪।৫] পিবথৈ ১।৮।৮।৪; ৪৭।২...। বরণ এই আবেশের দেবতা (তু. ব্রহ্মা [আকার ছন্দের অনুরোধে] কৃণোতি বরণঃ ১।১০।৫।১৫; ল. ব্রহ্মবিচা বারগী বিচা তৈউ. ৩।৬)। ঋতে প্রযুক্ত ‘ব্রহ্ম’-শব্দে বিষ্ণুরণের ব্যঞ্জনা সর্বত্র। ব্রহ্ম যখন মন্ত্রচেষ্টত, তখন তার একটি ধর্ম, দেবতাকে সে বৃহৎ করে বা বাড়ায় (ঋ. ২।১২।১৪, ৩।৩৪।১, ৭।১৯।১১, ১০।১।১৮, ১০।৬০...। দেবতা অধিদেবতদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়, অধ্যাদ্ভুত্বটিতে চিন্ময়। হুতরাং দেবতার বৃহৎ হওয়া কি, তা বুঝতে পারি আদ্বৈতচেষ্টের বিষ্ণুরণ দিয়ে। এই বিষ্ণুরণ আসতে পারে সোমপান হতে (তু. তিস্রো রাচ [যারা গুহাহিত ছিল ১।১৬৪।৪২] ঈরয়তি প্রহির্ [সোম আবেশের ‘বাহন’, অগ্নি যেমন আকৃতির] ঋতন্ত ঋতিং [যানপ্রত্যয়ের একতানতা] ব্রহ্মণো মনীষাম্ [‘মনীষা’ বা উৎস্রোতা মনের লভ্য ‘ব্রহ্ম’] ৯।১৭।৩৪), সোমরস যখন মাধায় চড়ে বসে (তু. প্র তে অঃগোতু [বাগু করক, ছড়িয়ে পড়ুক] কুক্ষ্যোঃ প্রেত ব্রহ্মণা শিরঃ প্র বাহু শুর রাধসে [তোমার ঋদ্ধ করতে] ৩।৫।১২২)। চেতনার বিষ্ণুরণে অবিচার আবরণ বিদীর্ণ হয়, অন্ধকার দূর হয়, গূঢ় জ্যোতির প্রকাশ হয় (তু. ব্রহ্মণস্পতি উদ্গাণা আজদ্ [উজিয়ে দিলেন] অভিনদ্ ব্রহ্মণা বলন্ অগৃহং তসো রাচকয়ং ঋ. ২।২৪।১)।...চিংশক্তির এই বিচ্ছুরণের যিনি অধীশ্বর, তিনি ‘ব্রহ্মণস্পতি’ ‘বৃহস্পতি’ বা ‘রাচস্পতি’। এর মধ্যে কেবল ‘বৃহস্পতি’ শব্দটিই সমাসবদ্ধ, আর-দ্রুটিতে সমাস নাই। সুতরাং ‘বৃহস্পতি’ সংজ্ঞাশব্দ, আর দ্রুটি তার বাখ্যা। তাহলে বৃহ=রাচ, এই সমীকরণটি পাওরা যাচ্ছে। ‘বৃহ’, ‘ব্রহ্মন’এর আদিরূপ। অনুরূপ আরেকটি শব্দ আছে ‘বৃহৎ’। একটি পদগুচ্ছও আছে ‘ঋতং বৃহৎ’ (১।৭৫।৫, ১৫।১।৪, ৯।৫৬।১, ঋতং বৃহৎ চুক্রং জ্যোতিঃ ৬৬।২৪, ১০।৭।১৫, ১০।৮।৮, ঋতং মহৎ...স্বর বৃহৎ ১০।৬৬।৪)। বৃহৎ আর বৃহৎ-এ দৃষ্টির তফাত আছে। আগেরটির অনুভব প্রত্যাক, পরেরটির পরাক। আমরা জানি, ঋষির ভাবনায় অধিভূত রূপাণ্ডুরিত হয় অধিদেবতে—যেমন অগ্নি বায়ু সূর্য সোম উষা রাত্রি ধৌঃ পৃথিবী ইত্যাদি সবাই দেবতা। আবার অধ্যাক্ষও অধিদেবত হয়—যেমন বাক্ শ্রদ্ধা শচী মন্বা ইত্যাদি; তেমনি ‘বৃহৎ’ হল ‘বৃহৎ’এর অধিদেবত রূপ। বৃহৎও ব্রহ্ম, বৃহৎও ব্রহ্ম; আগের ভাবনাটি যাজ্ঞিকদের, পরেরটি উপনিষদদের। পূর্ব আর উত্তর মৌমাংসায় তাই ‘ব্রহ্ম’ আলোদা-আলোদা ব্যঞ্জন বহন করছে। নারদের ভাষায় বলতে গেলে মন্ত্রবিৎএর ব্রহ্ম আর আদ্বৈতবিৎএর ব্রহ্ম এক নয় (ছা. ৭।১।৩)। এই তফাতটুকু পরের যুগে বোঝানো হয়েছে ‘শব্দব্রহ্ম’ আর ‘পরব্রহ্ম’ এই দ্রুটি সংজ্ঞা গড়ে। ঋ.র ‘ব্রহ্ম’ মূখ্যত শব্দব্রহ্ম; পরব্রহ্ম সেখানে ‘বৃহৎ’, বিশেষ করে ‘ঋতং বৃহৎ’। তার অধিভূত রূপ বা প্রতীক হল সূর্য। ঋষির চিন্ময় প্রত্যক্ষে বা অধিদেবত দৃষ্টিতে তিনি দেবতা। ঋতে ‘বৃহৎ’এর অন্ত পরিচয়

ইন্দ্র বৃত্তের উপচে-পড়া বীৰ্য্যকে করলেন নির্জিত—তার উৎসাহস দিয়ে ওর দুঃসাহসকে। মহৎ এঁর সেই পৌরুষ যে বৃত্তকে হত্যা করে বইয়ে দিলেন (অপ্-এর স্রোত)।...তার ইত্যাদি [৭২৬]।

হল 'একো দেবঃ' 'একং সঃ', 'একং তং' ইত্যাদি, যার কথা বৈদিক অঐবতবাদের প্রসঙ্গে আগে বলেছি। পুরুষশব্দে তিনি 'পুরুষ'। উপনিষদে 'হিরণ্য পুরুষ' বা 'আদিত্যে পুরুষে'র কথা নানাভাবে আছে। হুতরাং সংহিতায় এবং উপনিষদে পরমতত্ত্বের একই বিবৃতি পাচ্ছি। অথচ উপনিষদে তার সংজ্ঞা 'বৃহৎ' না হয়ে 'ব্রহ্ম', হল সংহিতার শব্দব্রহ্ম উপনিষদে পরব্রহ্মে রূপান্তরিত হল—কি করে? 'ব্রহ্ম' সংহিতায় সাধন, আর উপনিষদে সাধ্য : তাৎপর্যের এই পরিবর্তন হল কোন্ সূত্র ধরে?...মনে হয়, শব্দব্রহ্ম আর পরব্রহ্মের মধ্যে সেতু হচ্ছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা 'ব্রহ্মবিৎ' বলেই স্বত্বিক্শ্রেষ্ঠ, তিনি সব বিজ্ঞাই জানেন (ঋ. ১০।৭০।১১)। তিনি যজ্ঞের নেতা (১০।১০৭।৩)। অগ্নি (২।১।২, ৩, ৪।৯।৪, ৭।৭।৫), ইন্দ্র (৬।৪৫।৭, ৮।২৬।৫), সোম (৯।২৬।৬)—সংহিতার এই তিনটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই তাঁর সাধুজ্ঞা আছে। বিশেষ করে যিনি ব্রহ্মা, তিনিই 'বৃহস্পতি' (১০।১৪।১৩)। সোমবাগের নিগূঢ় রহস্য তিনিই জানেন; তাইতে সোম্য আনন্দলোকের ব্রহ্মাই অধিকর্তা (৯।১১৩।৬)। অপ্-এর যে-ধারার পরমার্থের দিকে চলে উল্লসিত হয়, ব্রহ্মা তার সারথি (১।১৫৮।৬)। শেষ কথা, ব্রহ্মা সেই পরমব্যোম বা নাকি বাকের আশ্রয় (১।১৬৪।৩৫)। যদি বলা যায়, ব্রহ্মা আক্ষরিক অর্থে 'ব্রহ্মচারী', তাহলে তিনি দেবতাদেরই একটি অঙ্গ, পৃথিবীতে তিনি বিচরণ করেন শক্তির বিচ্ছুরণ করতে-করতে (১০।১০০।৫)। এই দেবমানব ব্রহ্মার সিদ্ধচেতনাই 'ব্রহ্ম' বা বৃহত্তের চেতনা। এইটি উপনিষদের লক্ষ্য।...এই লক্ষ্যে পৌছবার উপায় হল সংহিতায় বাক্, আর প্রযোজক হল দেবতার 'নিষত্তি' বা আবেশ। আবেশ হতে বৃহত্তের চেতনার ক্ষুরণ আর বাকের ক্ষুরণ একই কথা। তাই সংহিতায় ব্রহ্ম আর বাকের একই ব্যঞ্জনা। সংহিতায় এই বাকের প্রকাশ 'হুতবাকে' (১০।৮।৭।৮) বা 'হুত্তে' (৫।৪৯।২, ৭।২৯।২, *১০।৬৫।১৪...)। তার সংক্ষিপ্ত রূপ 'নিবিদ্', তার চাইতে সংক্ষিপ্ত দেবতার 'গুহ্য নাম', এবং তারও বোজরূপ হল 'একপদী বাক্' বা ওম্—বাকে গৌরীর হাধাধ্বনিক্রমে কারণসমুদ্রে পাই (১।১৬৪।৪১-৪২)। উপনিষদে পরব্রহ্মের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেলেও ওম্ বা শব্দব্রহ্মকে সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে সর্বত্র।...দেবতার আবেশে অথবা ব্রহ্মার উন্মেষে আত্মচৈতন্যের বিষ্ফারণ হয় ব্রহ্মচৈতন্যে—এটি উপনিষদের মূল ভাব। ইউরোপীয় মরমীয়ারা একে বলেন Grace বা aflatus-জনিত ecstasy। অধ্যাত্মবোধের উন্মেষের এটি সর্বজনীন লক্ষণ, যা পৃথিবীর সব দেশে সব যুগে দেখা দিয়ে এসেছে। চেতনার চরম বিষ্ফারণে ব্রহ্ম সম্মাত্র, আরও উজ্জিয়ে গেলে 'অসং'। দেখেছি, এদের কথা সংহিতাতেও আছে। ব্রহ্মসম্পর্কে এই হল অধ্যাত্মদৃষ্টি। অধিদৈবতদৃষ্টিতে সং বা অসং (বা ব্রহ্ম) জগৎকারণ—এ-ভাবটিও সংহিতায় আছে, এও দেখেছি। এখন 'ব্রহ্ম=বাক্' এই সমীকরণ মানলে বাক্কেও জগৎকারণ বলতে হয়। বলা বাহুল্য, এ-ভাবটিও সংহিতায় আছে। সেখানে আদি-বাক্ হলেন গৌরী, যিনি কারণসলিলকে তুষ্টার মত তঞ্চন করে অক্ষরের ক্ষরণকে সম্ভব করেছেন (১।১৬৪।৪১-৪২; তু. বাক্-হুত ১০।১২৫)। এই বাকের পতি 'ব্রাহ্মপতি'। বাক্ আর ব্রাহ্মপতি সরস্বতী আর সরস্বতীর মত যুগলদ্ধ অর্থ্যাৎ একই তত্ত্বের দুটি বিভাষ। ঋতে ব্রাহ্মপতিই বিশ্বকর্মা (১০।৮।১৭), যার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্ বা ব্যাহতি হতে লোকসৃষ্টি, আকাশের গুণ শব্দ (তু. গৌরী 'সংস্রাক্ষরা পরমে রোমন' ১।১৬৪।৪১; ঋচো অক্ষরে পরমে রোমন ৩৯) ইত্যাদি দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূল এইখানে।...বিশ্বকর্মা যেমন দিবা ব্রাহ্মপতি, তেমনি মাস্বদের মধ্যে ব্রাহ্মপতি হলেন স্বত্বিক্শ্রেষ্ঠ 'ব্রহ্মা'—যাঁর কাছে উশাভী হুত্বাসা জায়ার মত বাক্ তাঁর তনুধানি মেলে ধরেন (১০।৭১।৪; ল. স্ববি 'বৃহস্পতি')। ব্রহ্মার 'ব্রহ্ম' তাঁর ময়শক্তি (তু. রিধামিত্র রক্ষতি ব্রহ্মেৎ ভারতঃ জনন্ ৩।৫৩।১২; ব্রহ্ম ব্রম্ মন্য।স্তরন্ ৬।৭৫।১২)। 'ব্রহ্ম' শব্দের এই ব্যঞ্জনা অধর্বসংহিতায় খুব হলভ। সেখানে 'ব্রহ্ম' জ্ঞানও, শক্তিও। তাইতে অধর্ববেদ ব্রহ্মবেদ। আবার এই বেদেই উপনিষদ অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় সব-প্রথমে (জ. শৌ. জ্যেষ্ঠব্রহ্মহুত ১০।৮)।

৭২৬ ঋ. ইন্দ্রো বৃত্তস্ত তরীষী নিব্ অহন্ত্, সহসা সহঃ, মহৎ তদ্ অস্ত পোস্তং বৃত্তং জঘৎ। অহজদ্ অর্চন্...১।৮।১০।

‘এই মহিমময় ছুটিও তোমার মনোবেগ দেখে কাঁপতে থাকেন ভয়ে, যখন হে ইন্দ্র, হে বজ্রধর, ওজস্বী হয়ে বৃত্তকে মরুদৃগণের সহায়ে বধ করলে।...তারা ইত্যাদি [৭২৭]।

‘না ঝাঁকুনি না গর্জন দিয়ে ইন্দ্রকে বৃত্ত ভয় দেখাতে পারল। ওর দিকে অরোময় সহস্রকোণ বজ্রই ছুটে গেল।...তারা ইত্যাদি [৭২৮]।

‘যখন বৃত্তকে আর অশনিকে (লড়িয়ে দিলে), বজ্রের সঙ্গে লড়িয়ে দিলে (বৃত্তকে), (তখন) হে ইন্দ্র, অহিকে বধ করতে উত্তত তোমার শৌর্য হ্যালোকে নিবদ্ধ হল। ...তারা ইত্যাদি [৭২৯]।

‘সিংহনাদে তোমার হে অজ্জিবান্, এই যে স্থাবর আর জঙ্গম কৈপে ওঠে, (তাতে) ঝট্টাও তোমার মনোবেগ দেখে হে ইন্দ্র, ধরধরিয়ে ওঠেন ভয়ে।...তারা ইত্যাদি [৭৩০]।

‘যতদূর মনে করতে পারি, কোনকালে ইন্দ্রকে কে আর বীর্থে ছাপিয়ে আছে।

৭২৭ ঋ. ইমে চিৎ তর মন্তরে রেপেতে ভিন্না মহী, যদ্ ইন্দ্র রজ্জির্ন ওজসা রুত্রং মরুদা অববীর্ অর্চন্... ১৮০।১১। মন্থ্য < √ মন, মনোবেগ, অত্মায়ের বিরুদ্ধে মনের দীপ্তি ও জ্বালা; দেবতার কোষ। তু. সপ্তশতীতে দেবতাদের কোষ হতে নির্গত তেজ থেকে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর আবির্ভাব (২।৯-১৩)। চণ্ডীর বৈদিক রূপ ‘মন্থা’। জ্র. ঋ. হৃ. ১০।৮৩, ৮৪। মন্থা দেখানে ‘তাপন’ বা তপোজাত (তু. ১০।৮৩২, ৩)।... ইন্দ্র এখানে ‘মরুদান’, তাই ঋড়ের মাতনে ছালোক-ভুলোক ভয়ে (ভিন্না) ধরধর করে কাঁপছে। এ-ভয় সাধকের (জ্র. টী. ৭১৪)।

৭২৮ ঋ. ন রেপদা ন তত্ততে.ন্দ্রং রুত্রো রি বীভয়ং, অভো.নং বজ্র আয়সঃ সহস্রভূষ্টির্ আয়ত।র্চন্... ১৮০।১২। ভয়ঙ্কর হানাহানির মধ্যেও দেবতা কিন্তু নির্ভয় এবং অটল, তাঁর বজ্রগতি অপরাজিতা এবং উজ্জতা। আয়স—বেদের ‘অয়ঃ’ লোহা না তামা? অস্ত্রের আয়স পুরী কিন্তু পৃথিবীতে। ইন্দ্রের আয়স বজ্র আঘাত হানল সেইখানে।

৭২৯ ঋ. যদ্ রুত্রং তর চা.শনিঃ রজ্জেশ সময়োধ্যঃ, অহিম্ ইন্দ্র জিবাংসতো দিবি তে বদ্ববধে শরো অর্চন্... ১৮০।১৩। বৃত্তের সঙ্গে ভিড়ে গেল ‘অশনি’ এবং ‘বজ্র’। বিভক্তিব্যত্যয় ল.। অশনি প্রাকৃত বজ্র, যাকে আমরা ছালোক থেকে নেমে আসতে দেখি (১।১৪৩।৫, ১৭৬।৩, ৪।১৭।১৩), বা গাছের উপর পড়ে (২।১৪।২), সব-কিছু জ্বালিয়ে দেয় তার তাপে (১০।৮৭।৪, ১৮০।১৩)। হুতরাং প্রথম বর্ণনাটি একটি প্রাকৃত ব্যাপারের। নৈরুক্তদের মতে রুত্র তখন মেঘ। দ্বিতীয় বর্ণনাটি অপ্রাকৃত। ঐতিহাসিকদের মতে বৃত্ত তখন ঝট্টা অহর, আর বজ্র দেবতা ইন্দ্রের বিশিষ্ট প্রহরণ। অত্র যাক্শের মন্তব্য প্রণিধেয় (নি. ২।১৬)। অধিভূত ব্যাপারের উপর অধিদেবত ভাবনার আরোপের স্বন্দর উদাহরণ। এ-প্রসঙ্গে নৈরুক্ত আর ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যাভেদ ল.। বদ্ববধে < √ বধ, ‘বীধা’; তু. ঋ. ৭।৬৯।১, ১।৫২।১০, ৪।১৯।৮, ২২।৭, ৫।৩২।১, ২, ১।৮।১৫, ৭।৩।১৪।

৭৩০ ঋ. অভিষ্টানে তে অজিরো যং স্থা অগচ্ চ রেজতে, ঝট্টা চিৎ তর মন্তর ইন্দ্র রেবিরজাতে ভিন্না.র্চন্... ১৮০। ১৪। ঝট্টার ভয় ইন্দ্রের সঙ্গে ঝট্টার বিরোধ সূচিত করছে (জ্র. বে.মী. ৪৮০...)। ইন্দ্র বিশ্বরূপ ঝট্টারও উপরে, যদ্বিও তিনি নিজেই বিশ্বরূপ। তাতে পরমবেদতার ছুটি সংদৃক্-এর (total vision) ইঙ্গিত পাই—একটি সিন্ধির আগে, আরেকটি পরে।

তার মধ্যেই পৌরুষ আর সামর্থ্য আর ওজস্বিতা সংহিত করেছেন দেবতারা।...তারা ইত্যাদি [৭৩১]।

‘যেমন করে অথর্বা, পিতা মনু এবং দধ্যাঙ্ ধ্যানকে আতত করেছিলেন (তার প্রতি), (তেমনি করে) সেই ইন্দ্রে আগেকার মতই বৃহত্তের ভাবনা আর বাকের সাধনা হল সম্ভব।...তারা ইত্যাদি [৭৩২]।

প্রধানত বৃত্রবধের বর্ণনা হলেও হস্ত্যটিতে তার অল্পবদে ইন্দ্রের অত্যন্ত পরিচয়ও এসে পড়েছে। ইন্দ্রের রণোন্মাদনা আসে সোমপান হতে। এই সোমের উৎস লোকান্তরে। সেখান থেকে পৃথিবীতে তাকে নামিয়ে আনা একটা রাহস্যিক ব্যাপার। আবার আমরাই এ-সোম নিঙড়ে দিই ইন্দ্রকে। অবশ্য আমাদের সোমশবনের পাশাণে তিনি অধিষ্ঠিত, স্ততরাং তার শক্তিতেই আমরা তাঁকে সংবর্ধিত করি। বৃত্রবধের ফলে আমাদের মধ্যেই ইন্দ্রের স্বারাজ্যসিদ্ধি। তখন পৃথিবীতে অস্তরিক্ষে বা ছ্যালোকে কোথাও প্রজ্ঞা আর প্রাণের কোনও অবরোধ থাকে না। ধীষোং এই স্বারাজ্যসিদ্ধির সাধন। মনু অথর্বা দধ্যাঙ্ প্রভৃতি ঋষিরা তার পথিকৃৎ।

৭৩১ ঋ. নহি নু যাদ্ অধীমসী.জ্ঞং কো রীর্য়ী পরঃ, তস্মিন্ নৃন্থং উত ক্রতুঃ দেবো ওজাসি সং দধুর্ অর্চন...১।৮।১৫। **জ্ঞাৎ** < য < যদ্ + জ্ঞাৎ (পঞ্চমী), যখন থেকে; তু. যাদ্ এর বিন্ম তাৎ ভা মহাশ্বম্ ৬।২।১৬, ৭।৮।১৪ (টী. ৬৩৩৭), ১০।৬।১০। ‘অধীমসি’ < অধি √ ই (অর্যার্থে, তু. পা. ২।৩।৫২)। ‘রীর্য়ী’=রীর্য়েণ। ‘নৃন্থ’ বা পৌরুষের অভিযান্ত্রিক ‘ক্রতু’তে বা দিব্যসঙ্কলে এবং তার উদ্দ্যাপন ‘ওজঃ’ দিয়ে। এইসব দেবী সম্পদ দেবতারা ইন্দ্রে নিহিত করলেন। প্রশ্ন হবে, ইন্দ্র যদি পরমদেবতা হন, তাহলে দেবতারা তাঁর বিভূতি। তাঁরা কি করে তাঁতে সম্পদ আহিত করবেন? কিন্তু এই ভাবটি বেদের সর্বত্র। পরমদেবতা এবং তাঁর বিভূতি দুইই নিত্য। এক আর বহু অবিনাভূত এবং কালাতীত। কিন্তু আমাদের চেতনায় পরমের আবির্ভাব হয় কালে, আমরা তাঁকে তিলে-তিলে উপচিত হতে দেখি। এই হল **দেবতার জন্ম** এবং উপচয়। এটি ঘটে বিশ্বস্তির প্রভাবে, বেদে যারা ‘বিশ্বদেবতা’। পরমদেবতা তখন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিত্যতটস্থ (তু. ঋ. ১০।২০।৩, ৪); আর সৃষ্টিতে তাঁর শক্তি নিত্যসক্রিয় হয়ে তাঁর রূপ ফুটিয়ে তুলছে। এটি আমরা অনুভব করি আমাদের অন্তরে - দেবতাকে জন্মাতো দেখি, বাড়তে দেখি কলায়-কলায়। আমরা মধ্যে শিশু অগ্নিকে বাড়িয়ে তুলছেন দেবী অপ্-এরা (৩।১২.২), দেবতারা ই বিশ্বস্তির উদ্দেশ্যে দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন এবং পরমপুরুষকে রূপে বাঁধছেন পশুর মত (১০।২০.২)। ইত্যাদি সর্বত্র একইধরনের ভাবনা।

৭৩২ ঋ. যাদ্ অথর্বা মনুশ্ পিতা দধ্যাঙ্ ব্রিয়ম্ অজ্ঞত, তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূরধে.জ্ঞা উক্ণা সম্ অগ্নত।র্চন... ১০।৮।১৬। বৃত্রবধ যে একটা অধ্যায় ব্যাপার, তার স্পষ্ট উল্লেখ পাচ্ছি হৃদ্বশেষের এই ঋকে। **অথর্বা** < অথর্ (অগ্নি; তু. ফারসী ‘অতশ’; আরও তু. ‘অথয়’ ৭।১।১, টী. ২৩৩৫), যজ্ঞপ্রবর্তক একজন প্রাচীন ঋষি (দ্র. ১।৮।৩৫, টী. ২০১৪) এবং যোগী (৬।১৬।১৩, টী. ২০৬)। আরও দ্র. ১০।২২।১০, ১২০।২ (‘বৃহদ্রো অথর্বা’ টী. ৭৬২, টী. ২০১), ১৪।৩। **মনু** মানবজাতির আদি পিতা (তু. ১।১১।৪২, টী. ৬৪৮১১, ২।৩০।১৩, টী. ৩, ৮।৬৩।১), অগ্নিবিজ্ঞা ও যজ্ঞের প্রবর্তক (১।৩৬।১২, টী. ১৮৮৪, ১০।৫।১৫ টী. ২৭৪, ৫।৩৬ টী. ২২২, ১০।৫।৫০০)। **দধ্যাঙ্** অথর্বার পুত্র (৬।১৬।১৪, টী. ২০৬১), অশ্বিদ্বয়কে মধুবিজ্ঞা দিয়েছিলেন (১।১১।৬।১২, ১১।৭।২২)। **ধী** দ্র. টী. ২, ২১৮। তন্ ধাতুর প্রয়োগে যজ্ঞের প্রতি ইশারা, কেননা যজ্ঞ যেন একটি তত্ত্বের বিতনন (তু. ১০।১৩০।১, টী. ২০১১)। কিন্তু শুধু দ্রব্য নয়, ধী ব্রহ্ম এবং বাকও তার সাধন। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের ফলেই বৃত্রবধ হয় অর্থাৎ প্রাণ বহুদল এবং প্রজ্ঞা নির্মল হয়।

ব্রজবধ ছাড়া ইন্দ্রের বলকৃতির আরও বিচিত্র নিদর্শন আছে। তার ওজস্বী বিবৃতি পাই গৃৎসমদ ভার্গব শৌনকের একটি শ্লোকে। ইনি ঋকসংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি। যে-কোনও দেবতার মধ্যে সমস্ত দেবতার অন্তর্ভাব—বৈদিক অদ্বৈতভাবনার এই বিশিষ্ট তন্ত্র তাঁর প্রথম অগ্নিশ্লোকেই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর বহু শ্লোকের ধ্রুবাতে পাই এই ব্রহ্মঘোষ: ‘বৃহদ বদেম বিদথে স্রবীরাঃ’—বৃহৎকে আমরা যেন ঘোষণা করতে পারি বিস্তার সাধনায় স্রবীর্ষ হয়ে। আলোচ্যমান ইন্দ্রশ্লোকটি রচিত হয়েছে অনিন্দ্রদের নাস্তিক্যের জবাবে। তারও একটি ধ্রুবা আছে: ‘স জনাং ইন্দ্রঃ’—হে জনগণ, তিনিই হচ্ছেন ইন্দ্র [৭৩৩]।

ঋষি বলছেন :

‘যিনি জন্মই নিলেন প্রথম মনস্বী হয়ে, (এক-) দেবরূপে (আপন) সামর্থ্যে দেবতাদের হলেন পরিভূ, যার প্রাণোচ্ছ্বাসে রোদনসী উঠল থরথরিয়ে, পৌরুষের মহিমা যিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৩৪]।

‘যিনি টলমল পৃথিবীকে করলেন দৃঢ়, যিনি প্রকুপিত পর্বতদের করলেন নিখর, যিনি

৭৩৩ ঋ. ২।১২ সূ.। ধ্রুবা তু. ৬।২৮।৫। এই প্রসঙ্গে ড. সার শুক্তভূমিকা।

৭৩৪ ঋ. যো জাত এর প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পয় ভূবং, অস্ত শুভ্রাদ্ রোদনসী অভ্যসেতাং নৃশৃগ্ণ মলাং স জনাং ইন্দ্রঃ ২।১২।১। অগ্নি যেমন ‘তপস্বান্’ (৬।৫।৪ টি. ২২৪৫, টিগু. ১৬৮৪), ইন্দ্রও তেমনি মনস্বান্ এবং ‘প্রথমো মনস্বান্’। এটি ইন্দ্রের অনন্তগণ বিণ. এবং তাঁর বিশিষ্ট পরিচায়ক। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে ইন্দ্রচেতনার প্রথম ক্ষুরণ মনে। অবশ্য সে-মন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মানস নয়, ঋতে থাকে বলা হয়েছে ‘বোধিদানঃ’ (তু. ‘বোধিদানঃ’ ৮।১৩।৮, ইন্দ্রের বিণ; ৫।৭৫।৫ অধিধ্যয়ঃ) বা ‘চিকিৎসিন্মনঃ’ (তু. ‘চিকিৎসিন্মনঃ’ ৫।২২।৩, অগ্নির বিণ.), তা-ই। সে-মনে ‘বোধি’ বা ‘চিণ্ডি’র আকারে অপ্রাকৃত প্রাতিভসাবিতের প্রথম বলক দেখা দেয়। ভুলোকে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র আর দ্বালোকে অধিধ্যয় সে-মনের অধিরাজ। ল. নি.তে এই তিনটি দেবতাই তিনটি লোকের ‘প্রথমগামী’ (অবশ্য বায়ু আর ইন্দ্রের বিকল্প আছে; কেন, তা আগেই বলেছি)। বোধিদান-রূপে ইন্দ্র যে প্রথম মনস্বান্, এটি প্রগক্তি হয়েছে কে.র প্রসিদ্ধ বক্ষ হৈমবতী ও ইন্দ্রের ইতিহাসে (৩।১—৪।৩)। এই মনকে সেখানে বিদ্রোহের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে (৪।৪)। ইন্দ্র ‘জাত’ হলেন কিভাবে, তা আগেই বলেছি (টি. ৭৩১)। তু. হিরণ্যগর্ভ কি করে ‘জাত’ হয়ে ভূতপতি হলেন (১০।১২১।১, টি. ১৩৪১)। ‘দেবঃ দেবান্’—তিনিই একদেব বা ‘দেব একঃ’ (তু. ১।৩২।১২ টি. ৭১২), এবং বিশ্বদেবগণ তাঁর নিত্যবিভূতি। পয় ভূবং < পরি √ ভূ + স ইচ্ছার্থে; তু. ১।৬৯।২, ১৪১।৯; ড. টি. ৭১৫। শুভ্র < √ শ্ব (শাস ফেলা), প্রাণোচ্ছ্বাস (নিব. ‘বল’ ২।৯); তু. বায়ু ‘আত্মা দেবানাম ভুরনস্ত গর্ভঃ’ ১০।১৬৮।৪, বাক্ বিশ্বের আত্মা শক্তিরূপে ‘অহন্ এর রাত ইয় প্র রাম্যারভমাণা ভুরনানি রিধা’ ১২৫।৮। সৃষ্টির প্রারম্ভে অন্তরিক্ষে যে প্রাণের ঝড় বয়ে যায়, তা-ই ‘শুভ্র’। উপনিষদে ‘মহতো ভূতন্ত নিবসিতন্’ বৃ. ২।৪।১০, ৪।৫।১১। স্ম. দ্বালোকে দেবতার নিত্যস্থিতি এবং অন্তরিক্ষে তাঁর বিহৃষ্টি। এই বিহৃষ্টিও ‘শুভ্র’, যার মূল আছে তাঁর ‘ক্রতু’ বা দিব্যসঙ্কল্প। এখানে শুভ্রকে ব্রহ্মকোভও বলা যেতে পারে, যা একটা ফোঁট (explosion)-রূপে মিথুনীভূত ছাবা-পৃথিবীকে পৃথক করে দেয়। সেই বিক্ষোভ থেকেই তাঁরা অভ্যসেতাম্ (< √ ভাস্ < √ ভী ‘ভয়’ + √ অন্ ‘ক্ষেপণে’, তু. ‘ভাস ভয়-রোপনয়োঃ’ নি. ৩।২১; বৈদিক যুগোদ্ভূত নিদর্শন) ভয়ে থরথরিয়ে উঠলেন।

বিপুল অন্তরিকাকে রয়েছেন ছেয়ে, যিনি দ্যালোককে করলেন শুদ্ধ, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৩৫]।

‘যিনি অহিকে হত্যা করে বইয়ে দিলেন সাতটি সিদ্ধু, যিনি দুটি পাখানের মধ্যে অগ্নিকে জন্ম দিলেন, সব গুটিয়ে আনেন সমরে যিনি, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৩৬]।

‘যিনি এই যা-কিছু নখর তার কর্তা, যিনি দাঁস-বর্গকে দাবিয়ে গুহাচর করলেন, বাজি জিনে নেওবা জুবাড়ির মত যিনি (গর্বিত) ধনীর পুষ্টি হরণ করেন, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৩৭]।

‘যাঁর সম্পর্কে ওরা শুধায়, কোথায় সে ?—(শুধায়) সেই ভীষণ দেবতার সম্পর্কে ; আবার ওরা তাঁর সম্পর্কে বলে, সে তো নাই ! তিনিই কিন্তু (গর্বিত)

৭৩৫ স্ব. যঃ পৃথিবীঃ রাখমানান্ অদৃংহদ্ যঃ পরতান্ প্রকুপিতা অরম্ণাং যো অন্তরিকং হ্রিসমে বরীয়ো যো তাম্ অন্তঃস্থং স...২১২২। তিনি লোকে ইন্দ্রের ‘বলক্রিয়া’র (dynamism ভূ. বে. ৬৮) পরিচয়। আগের মত্রে দ্যালোক-ভুলোকে একটা কোভ বা কম্পনের কথা বলা হয়েছে। এটি ছড়িয়ে পড়েছে অন্তরিকে বা প্রাণলোকেও। ত্রিলোকরূপী এই কোভ অধিদৈবতদৃষ্টিতে যেমন বিহুষ্টির প্রারম্ভ, তেমনি অধ্যায়দৃষ্টিতে বুজবধেরও প্রারম্ভে (অত্র ভূ. গের মন্তব্য)। **পর্বত** প্রধানত অন্তরিকের মেঘ (নিঘ. ১১০)—যা জল আটকে রাখে, আবার ঝরাও। সাংখ্যদৃষ্টিতে আগেরটি তমোগুণের ক্রিয়া, পরেরটি রজোগুণের। পৃথিবীর পর্বতও বর্ষার আগে শুষ্ক, ঝড়ে বা বর্ষায় ঢকল। কিন্তু ইন্দ্রের প্রসাদে শেষপর্গন্ত কোথাও ‘বাধা’ বা ‘কোপ’ থাকে না, সব শান্ত হয়ে যায়। দেবতা তখন তাঁর মহাবৈপুল্যে প্রাণলোককে ছেয়ে থাকেন। **অরম্ণাং** < √ রম্ ‘আনন্দ করা ; থেমে যাওয়া, ধামিয়ে দেওয়া (বি-উপসর্গ ছাড়াও)’।

৭৩৬ স্ব. যো হৃদ্যাহিম্ অরিণাং সপ্ত সিদ্ধন্থ যো গা উদাজদ্ অপধা হলজ, যো অন্ধনোঃ অন্তর্ অরিঃ জজান সংহৃক্ সমংহ স...২১২৩। ইন্দ্রের অধ্যায়কীর্তির বর্ণনা। প্রথমতঃ প্রাণের মুক্তি, তারপর প্রজার মুক্তি, তারপর সমস্ত আবারকে যোগাশ্রময় করে তোলা (জ. টী. ২২৮)। কোনটাই সহজে হয় না, হয় সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে। কিন্তু তার প্রত্যেক পর্বে ইন্দ্র বিক্ষিপ্ত শক্তিকে গুটিয়ে আনেন সত্তার কেন্দ্রে। **উদাজ** < উৎ √ অজ্ ‘তাড়ানো’। ‘উৎ’ উজানদ্বারা বোঝাচ্ছে—ভুলোক থেকে দ্যালোকের দিকে। **অপধা** < অপ √ ধা ‘স্থাপন করা’, ক্রিয়াবিগ্ণ, বলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, তার কবল থেকে মুক্ত করে। ভূ. ২১৪৩। দুটি পাখরের মধ্যে অগ্নিজনন জ. টী. ২২৮। **সম্-অদ্** (নিঘ. সংগ্রাম ২১৭), সবাই যেখানে জুটে খাওয়া-খাওরি করে, সংঘর্ষ। যুদ্ধের নিরানন্সইটি পুরের প্রত্যেকটি দীর্ঘ করতে ইন্দ্রকে লড়তে হয় তার সঙ্গে। তার ফলে তিনি হন **সংহৃক্** (< সম্ √ হৃজ্ ‘মোড় ফেরানো’; ভূ. ছা. তৌ রা এতৌ যৌ সংহর্গৌ, রাযুঃ এর দেহেযু, প্রাণঃ প্রাণেযু ৪৩৪, লয়স্থান, যাঁর মধ্যে সব-কিছু গুটিয়ে আসে) অর্থাৎ প্রাণের পরাক্ বৃত্তিগুলিকে প্রত্যাক্ বা কেন্দ্রাভিগ্ন করেন। কি করে, তা পরের মন্ত্র দ্রুতিতে আছে।

৭৩৭ স্ব. যেনে.মা বিধা চারনা কৃতানি যো দাসং রর্গম্ অধরং গুহাকঃ, স্বদী ব যো জিগীর্ষা লক্ষ্ম আদদ্ অয়ঃ পুঠানি স...২১২৪। বিশ্বের সব-কিছুই চ্যুতিধর্ম বা করণশীল, কেবল ইন্দ্রই ‘অচ্যুত’ (ভূ. ১৪২২, ১০১১১৩) বা অক্ষর। অথবা ইন্দ্র ‘অচ্যুতচ্যুত’ (২১২২, ৬১৮৫), যা অটল তাও টলিয়ে দেন (জ. টী. ৭৩৫)।...**দ্রুত রর্গ**—একটি দাস, আরেকটি অর্ঘ (৩০৪৯)। **দাস** স্বভাবত ‘অধর’ অর্থাৎ নিচুতলার, বেদে কোনও অর্গকে ‘দাস্তাঃ পুত্রঃ’ বলা চরম অপমান। এই দাসদের মধ্যে যারা উচুতলার, তারা **দক্ষ্য** (ভূ. ৩০৪৯)। **দ্রুত** শব্দের মূলে একই দম্ ধাতু—‘উজাড় করা’ অর্থে। ওই ধাতু হতেই ‘দক্ষ’ অধিঘয়ের নিরাক্ষ বিণ., যাঁরা দ্ব্যস্থান দেবতারূপে সবার আগে অন্ধকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এখানে সমাজস্থিতির একটা ব্যাপারকে অধ্যায় ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়েছে। দাসদের গুহাচর হওয়ার সঙ্গে ভূ. সপ্তশতীতে শুভ-নিশুভবধের পর ‘শেবাঃ পাতালম্ আয়য়ুঃ’ (১২৩৫)। এরাই যোগশাস্ত্রের ‘আশয়’ বা অবিভার মৌল সংস্কার। দাসদের চাইতেও সম্পৎশালী হল দক্ষ্যরা। কিন্তু তারা **অরি** কিনা=‘শত্রু’ (শব্দটির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে প্রয়োগও আছে, জ.

ধনীর পুষ্টিকে লোপাট করেন পাশার খরাপ দানের মত। তাঁকে শ্রদ্ধা কর। তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইঙ্গ [৭৩৮]।

‘যিনি ঋদ্ধ এবং কৃশ দুয়েরই প্রচোদয়িতা, যিনি ব্রহ্মার এবং ভিক্ষাজীবী কীর্তনীয়ারও (প্রচোদয়িতা); পাষণ্ড জুড়ে সৌমসবন করে যে, তাকে যিনি আগলে থাকেন সুবীৰ্য্য হয়ে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইঙ্গ [৭৩৯]।

‘যাঁর প্রশাননে অশ্বেরা আর গোযুথেরা, যাঁর (প্রশাসনে) গ্রামেরা আর সব রথেরা, যিনি স্বর্ষকে আর উষাকে জন্ম দিচ্ছেন, যিনি অপ্দের নেতা, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইঙ্গ [৭৪০]।

বৈপ. টিগ্ননী। তাদের ‘পুষ্ট’ আছে (তু. গী. আহুরী সম্পদ ১৬৪-১৮), কিন্তু তারা তা ‘দেবতাকে দিতে জানে না’ (সম্ভবত শব্দটির ব্য. < অ √ রা ‘দানে’, যষ্টির একবচনে ‘অয়ঃ’; পণিরাও এমনিতর ‘অরি’; আরও তু. ঋ. ৩।৫৩।১৪, টি. ৬২৩)। দিনে-দিনে তারা হেঁপে ওঠে, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ দেবতা সব সম্পদ হরণ করে তাদের ক্ষতুর করে দেন। বাইরে থেকে মনে হয়, এ বুঝি ভাগ্যের জুড়াখেলা, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে এই ছিল তাঁর ‘লক্ষ’ বা জুরার পণ। বাস্তবিক, তাঁর মত ঋগ্নী বা জুরাড়ী আর কে (তু. কৃতং যচ্ছরী রিচিনোতি কালে ১০।৪২।৯, কৃতং [= লক্ষং] ন শরী রি চিনোতি দেবনে [পাশাখেলার] সংসর্গ [তু. ৩, টি. ৭৩৬] যন্মথরা হুয়ং জয়ং ৪৩।৫) ?

৭৩৮ ঋ. যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুং সে.তি যোরন্ উতে.ন্ আহুং নৈ.যো অন্ত্যো.নন্, সো অয়ঃ পুষ্টীন্ রিজ ইরা.মিনাতি শ্দ্ অশ্মৈ ধত্ত স...২।১২।৫। পূর্ব ঋকের ভাবনার অনুরূপি। এখানেও আহুরিক দন্ত আর তার পরাভবের কথা চলছে। আহুরিক বৃত্তিদের দেখতে পাচ্ছি তিন স্তরে। প্রথমত ‘দাসে’র মৃত্যু, তারপর ‘দহা’র প্রক্ষোভ, আর সবার শেষে বুদ্ধির অহঙ্কার। এইটি দেখা দেয় সংশয় আর নাস্তিক্যের আকারে। এই আহুরিকতা যাদের মধ্যে আছে, তাদের সাধারণ সংজ্ঞা হল ‘অদেব’ (ঐ. বেদী. ২৬১...)। কিন্তু তাদেরও শেষ পরিণাম হয় ওই দহাদেবের মত, তাদের বুদ্ধির দর্পকে দেবতা ধূলার লুটিয়ে দিয়ে তাদের নিঃশ্ব করেন। এখানেও পাশাখেলার উপহার জের টানা হয়েছে।...রিজ্ একটি পারিভাষিক শব্দ, সম্ভবত বোঝায় চালাক জুড়াড়ী হাতসাক্ষাই করে যে-পণ জিনে নেয় (তু. মহাভারতের শকুনি; ঐ. ঋ. খয়ীর কুজুং রিজ অমিনানা ১।৯২।১০, তত্র গে.)।...শ্দ্। হৃদ (তু. Lat. cor, Eng. heart) < √ হা ∥ য় ‘দীপ্তিকরণয়োঃ’ ঐ. টি. ১৬৪; এইটি যোগে বিশোকা জ্যোতিষতী সংবিৎ বা হার্দী জ্যোতি (তু. ঋ. ৪।৫৮।৫, টি. ১৩০৩)। ইঙ্গকে ‘হ্রদা’ পাওরা (১।৬১।২, টি. ৭৬১, ১১৬) আর তাঁকে ‘শ্দ্-ধা’ দিয়ে পাওরা একই কথা। ‘শ্রদ্ধা’ বৈদিক ধী-যোগের মূখ্য সাধন। উপনিষদে ‘হৃদয়’ ব্রহ্মের হারপালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (বু. ৪।১।৭)।

৭৩৯ ঋ. যো রব্রস্ত চোদিতা যঃ কৃশস্ত যো ব্রহ্মণো নাধমানস্ত কীরেঃ, যুক্তগ্রাণ্ণো যো হবিতা হুশিপ্র হৃতসোমস্ত স...২।১২।৬। ইঙ্গ সবিতার মতই সবার প্রচোদয়িতা, তাঁর কাছে ছোট-বড়র ভেদ নাই। যে ব্রহ্মবাদী অথবা যে সৌমযাজী, উভয়েরই ঈশান তিনি।...রব্রস্ত < √ ঋধ, ‘সমৃদ্ধ হওরা’ (তু. ২।৩০।৬, ২।১৪, ১০।২৪।৩, ৩৮।৫, ৮।৮০।৩, ৬।৪৪।১০, ১।৪৪...)। **নাধমানস্ত কীরেঃ**—তু. শ্রোতা হবঃ নাধমানস্ত কারোঃ ১।১৭।৩; ২।২৯।৪। √ নাধ, ‘বাচ্ছা করা’—দেবতার কাছে; এই অর্থেই সাধারণ প্রয়োগ। কিন্তু ‘ব্রহ্ম’ ব্রহ্মবিদ্ এবং ব্রহ্মবাদী। তিনি যদি ‘কীরি’ বা কীর্তনীর হন, তাহলে সাধারণের মাধ্যমে তাঁর ব্রহ্মধোষের একটি বিবৃতি পাই তৈউতে (৩।১০)। তিনি কামারী এবং কামরূপী হয়ে বিচরণ করেন, এমন ইদ্রিতও সেখানে আছে। এঁকে ‘নাধমান’ বললে ভিক্ষাপজীবী ব্যতির ছবি মনে আসে, যিনি ঋতে ভ্রলভ নন, (৮।৩।৯, যতি ইঙ্গরক্ষিত; ঐ. ১০।১১।৭ হুঃ, যাঁর ঋবি ‘ভিকু’ আশ্রিত)। এর পরেই দৌমযাজীর উদ্দেশ্য থাকতে মনে হয়, এখানে যতি এবং যাজ্ঞিক দুই শ্রেণীর সাধকের কথা বলা হচ্ছে। ব্রহ্মবিদ্, কীর্তনকারী, অথচ ‘নাধমান’—ইনিই কি পরবর্তী যুগের ‘নাধ’ যোগী, যাঁর শেষ পরিণাম বাংলার বাউল? ল. উপনিষদে ভিক্ষার্চ্য প্রশস্ত—ব্রাহ্মণের বেলাতেও (বু. ৩।৫।১, ৪।৪।২২; ছা. ৪।৪।৫-৮; কো. ২।১)।

৭৪০ ঋ. যস্তা.খানঃ প্রদিশি যস্ত গারো যস্ত গ্রামা যস্ত বিধে রথাসঃ, যঃ হুয়ং য উদসং জজান যো অপাং নেতা স...২।১২।৭। ঋকের প্রথমার্ধে ইঙ্গপ্রশাসিত জগতের ছবি—তাতে আছে গো, অশ্ব এবং মানুষ আর

‘রণহুঙ্কারে ভিড়ে-বাঁওরা ছুটি সেনা বাঁকে যার-যার মত ডাকে, (আর ডাকে) বড় আর ছোট ছুটি শক্রদলই, এক রথে আসীন (রথী আর সারথি) নানাভাবে ডাকে বাঁকে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্চেন) ইন্দ্র [৭৪১] ।

‘বাঁকে ছাড়া বিজয়ী হতে পারে না জনগণ, যুঝতে গিয়ে (সবাই) বাঁকে ডাকে প্রসাদ চেয়ে, যিনি আছেন সব-কিছু ছাপিয়ে, অচ্যুতকেও চ্যুত করেন যিনি, তিনিই হে জনগণ, (হচ্চেন) ইন্দ্র [৭৪২] ।

‘মহাপাতক করে যারা, তাদের সবাইকে যিনি বোঝবার আগেই প্রহরণ দিয়ে হত্যা করেছেন, যিনি ধুষ্টের ক্ষমা করেন না ধুষ্টতা, যিনি দস্যুর হস্তা, তিনিই হে জনগণ, (হচ্চেন) ইন্দ্র [৭৪৩] ।

তার পুর (রথ) এবং জনপদ (গ্রাম) । তারই মধ্যে চেষ্টনার ক্রমিক উন্মেষের ছবিটি পাই উত্তরাধে’ : প্রথমত ইন্দের প্রসাদে অবরুদ্ধ প্রাণের ধারা মুক্তি পেল, তার কুলে ফুটল প্রাতিভসংবিৎএর উদা, যার পরিণাম সূর্যের মধ্যাহ্নদীপ্তিতে । মনে হয়, যুযি যেন নদীর কুলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছেন, ছালোকের আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখছেন পৃথিবীর উপরে, আর এই পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ করছেন সর্বত্র ঐশ্বরী চেষ্টনার অভ্যুদয়ের মহিমা ।...ইন্দের ‘প্রদিশ্’ তাঁর দেশনা বা প্রশাসন ।

৭৪১ ঋ. যং জন্মসী সংয়তী বিহরয়েতে পরে হররে উভয়া অমিত্রাঃ, সমানং চিদ্র রথং আতস্থিরাংসা নানা হরতে স...২।১২।৮ । বিশ্বের সর্বত্র একটা দৈতলীলা—কোথাও অরিচ্ছন্দে, কোথাও-বা মিত্রচ্ছন্দে । ইন্দ্র সমস্ত দৈতের কিন্তু পক্ষপাতহীন অদৈত আশ্রয় । এই ভাবনারই অধাঙ্গ প্রতিরূপ পাই উপনিষদে, যেখানে পাণ ও পুণের অতীত অন্তঃকরের বিবৃতি আছে (জ্র. বৃ. ৪।৪।২২, তৈ. ২।৯...) । মন্ত্রে উল্লিখিত প্রথম দৈতটি দেবসেনা আর অহরসেনার । তারাই **ক্রন্দসী** কিনা গর্জনশীল < √ক্রন্ ‘গর্জন করা’ তু. ‘কনিয়দৎ’ ঋতে বহুপ্রযুক্ত বিণ, যেমন বুঝতের) । নিব.তে অহরূপ ‘রোদসী’ ছায়াপৃথিবীর নাম (৭।৩০ ; সেখানে কিন্তু ‘ক্রন্দসী’ নাই ; অত্র সা. ক্রন্দসী রোদসী শব্দ কুরাণে, মানুষী দৈতী চ যে সেনে রা) । দ্বিতীয় দৈত যে-কোনও ছুটি বিরুদ্ধ ব্যক্তির । এ-ছুটি দৈত অরিচ্ছন্দের । মিত্রচ্ছন্দের হল একই রথে রথী এবং সারথি । সেখানেও অরিচ্ছন্দ থাকতে পারে, যেমন একই আধারে ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধির ক্ষম্বে ।

৭৪২ ঋ. যন্মান ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে দেরেভ্যো হরন্তে, যো বিধন্ত প্রতিমানং বভূর যো অচ্যুতচ্যুং স...২।১২।৯ । বিশ্বের সমস্ত বিজয় ইন্দেরই বিজয় (তু. কে. ব্রজ হ দেরেভ্যো বিজিগো ৩।১), এখন তা যে-পক্ষেরই হ’ক না কেন—যদিও সবাই মনে করে ‘এ-বিজয় আমারই’ । এ-অহঙ্কার যাদের নাই, তারা তাঁর অনুমতি রুদয়ে বহন ক’রে তাঁর হয়েই যুদ্ধ করে । পথের যে-বাধা অনড় হয়ে আছে, তাকে নড়াতে পারেন কেবল তিনিই । এমন করে যেমন তিনি বিশ্বের সব পরিস্পন্দে, তেমনি সব-কিছু ছাপিয়েও তিনি—যেমন রূপে-রূপে প্রতিরূপ (৬।৪৭।১৮), তেমনি মানে-মানে **প্রতিমান** (তু. ১।৩৭।৭, ৫২।১২, ১৩, ১০২।৬, ৮, ৯।৩১।৮, ৯।১৮।৪, ৯।১৮।১২, ১০।১১।১৫, ১০৮।৩ ; ৮।৯৫, ১২।৬ ; সর্বত্র ইন্দ্রসম্পর্ক) অর্থাৎ তাঁর মাগে সবাই খাটো ।

৭৪৩ ঋ. যঃ শম্বতো মন্ত্ৰেনো দধানান্ অমগ্গমানাঞ্ ছরী জঘান, যঃ শর্ধতে নাঃমদদতি শৃধ্যা যো দস্তোন্ হস্তা স...২।১২।১০ । একথা সত্য, সবাইকে ছাপিয়ে ছালোকে তিনি অমৃত হয়ে আছেন (তু. ১০।২০।৩, ৪) । কিন্তু এই মর্ত্যলোকে আছে পাপ, আছে দস্যুর হান্না । কে আমাদের তাথেকে বাঁচাবে ? বাঁচাবেন তিনিই । অদিশাশক্তির কোনও স্পর্শকেই তিনি ক্ষমা করেন না । বাইরে তারা যত দাপাদাপিই করুক, ভিতরে-ভিতরে তিনি আগেই তাদের মেরে রেখেছেন (তু. গু. ১।১০৩) । হস্তরাং তাদের আঞ্চালনে ভয় পাবার কিছুই নাই । অন্ধকারের উপর আলোর বিজয় যে বিশ্বের দিবা নিয়তি—তার প্রতি একটি গভীর বিশ্বাস সূচিত হয়েছে এই মন্ত্রে ।...‘মহি এনঃ’ তু. জুহরাণ্যং এনঃ (১।১৮।১) । ‘মহি’ বিণ., বোঝাচ্ছে পাপের দুর্ধর্ষতাকে (তু. ৭।৮৬।৬, টি. ২৩৩।৩) । ‘অমগ্গমান’ যে কিছু ভাবতেই পারছে না । শব্দ < √শৃ ‘গু’ড়িয়ে দেওয়া ; ছিন্ন-ভিন্ন করা’, এখানে বজ্র । শৃধ্যা < √শৃধ্, ‘স্পর্ধিত হওয়া’ > ‘শর্ধৎ’ ।

‘শব্দর পর্বতে-পর্বতে বাস করে। চল্লিশ শব্দর পার হয়ে যিনি তার নাগাল পেলেন, ওজস্বিতা দেখায় যে-অহি তাকে যিনি হত্যা করেছেন, (আর করেছেন) শব্দর দাড়ায়ে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইক্ষ [৭৪৪] ।

‘সপ্তরশ্মি বুঝত যিনি বীর্ষে-উপচে-পড়া, বইয়ে দিলেন মুক্তধারায় সাতটি সিদ্ধকে, যিনি রৌহিণকে হটিয়ে দিলেন বজ্রবাহু হয়ে—ও যখন ছ্যালোকে চড়তে যাচ্ছিল, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইক্ষ [৭৪৫] ।

৭৪৪ ঋ. যঃ শব্দর পর্বতেনু কিয়ন্তং চত্বারিংশং শরভা.যরিন্দং, ওজায়মানং যো অহিং জ্ঞান দানুঃ শব্দানং স...২১২১১। ‘শব্দর’ এবং ‘অহি’ বৃত্তান্তির নামান্তর (জ. টি. ৫৮২)। এখানে তার আরেকটি পরিচয় দাওয়া, যা অন্তর তার মায়ের নাম (ঋ. ১১৩২১, টি. ৭০৯)। হুতরাং সংজ্ঞাটি মূল্যবিশিষ্ট এবং তুল্যবিশিষ্ট উভয়কেই বোঝাচ্ছে। ‘চত্বারিংশং শব্দর’ চল্লিশ বছরের মুখে। মনে হয়, এটি ঋষির ব্যক্তিগত জীবনের ইঙ্গিতবাহী। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তখনই তাঁর আধারে গৃহহিত এবং আশ্রয়রূপে ‘শব্দান’ বৃত্তকে চরম আঘাত হেনেছিলেন। তারপরে যা ঘটল, তার বর্ণনা পরের ঋকে।...সংবৎসর বোঝাতে বেদে তিনটি শব্দ আছে: ‘হিম’ (১১৬৪১৪, ২১৩৩২, ৫১৪৪১৫, ৬৪৮৮), ‘শরৎ’ (২২৭১১০, ৩৩৬১১০, ১০১১৮৪, ৮৫১৩৯, ১৬১৩, ৪), ‘বর্ষ’ (এই শব্দটি ‘বৃষ্টি’ বোঝাতে ছবার মাত্র ঋতে আছে ৫১৫৮৭, ৬৩১০; ‘বর্ষাঃ’ ঋতু বোঝাতে অষ্টাশ্রু সহিতায় এবং ব্রাহ্মণে আছে, সংবৎসর বোঝাতে ‘বর্ষ’ শুধু ব্রাহ্মণেই পাওয়া যায়, জ. ঐ. ৪১৭, শ. ১১৩১৩২...)। বৎসরগণনার তাহলে তিনটি রীতি পাওয়া যাচ্ছে। যখন বরকে সব ঢেকে যায়, তখন থেকে বৎসর গনন তার সংজ্ঞা ‘হিম’। বরক পড়ে না, কিন্তু গাছের পাতা ঝরে যায় (হিন্দীতে ‘পতঝড়’, ইংরেজিতে ‘fall’), তখন বছরের শুরু হলে তা ‘শরৎ’ (যখন পত্রপুষ্পের শোভা নষ্ট হয়ে যায়)। আর যখন পাতা-ঝরা তেমন চোখে পড়ে না বলে বর্ষা দিয়ে বছর গোনা হয়, তখন তা ‘বর্ষ’। ল. ভারতবর্ষে এই তিনটি নৈসর্গিক ঘটনাই ঘটে—হিমবৎপ্রদেশে ‘হিম’ পড়ে, তার পাদদেশের পাহাড়গুলিতে পাতা ঝরে, আর সমতল ভূমিতে বর্ষা নামে লক্ষ্যীয়ভাবে। সংবৎসরবাচী সংজ্ঞা তিনটির মধ্যে একটা ক্রম আছে। সবচাইতে প্রাচীন শব্দ ‘হিম’, তারপর ‘শরৎ’ এবং এখন ‘বর্ষ’। এর মধ্যে আর্থিকনের বাসস্থান-পরিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁরা ছিলেন কোনও হিমবৎপ্রদেশে—হয়তো কাশ্মীরেরও উত্তরে, তারপর নেমে এলেন উত্তরাঞ্চলে (প্রাচীনকালে যার সীমা পশ্চিমদিকে বহুবিস্তৃত ছিল) এবং অবশেষে সিদ্ধর উপত্যকায়। এতে তাঁদের আদিনিবাসের একটা হদিশ পাওয়া যায়। ল. মধ্য এশিয়ার বর্তমান ‘আজেরবয়জান’ একটি ইরানী শব্দের অপভ্রংশ, যার সংস্কৃত রূপ ‘অয়র্যণাং বীজম্’ বা আর্থদের বীজভূমি। এই প্রসঙ্গে উত্তর দক্ষিণ বোঝাতে ঋতে ‘উত্তর-অধর’ শব্দ দুটি ও ল.—যার ব্য.লভ্য অর্থ হল ‘উচ্চ-নিচ’। নীচে এসে আর্থদের অভিযান চলল পূবদিকে, তাঁরা তখন ‘জ্যোতির্গ’। এই শব্দগুলির সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ব্যঙ্গনা সংশ্লিষ্ট ধাকা অসম্ভব নয়।

৭৪৫ ঋ. যঃ সপ্তরশ্মি বুঝন্ত তুরিগ্গান্ অরাফজং সর্বত্রে সপ্তসিদ্ধান্, যো রৌহিণম্ অক্ষরদ্বজ্ঞাত্ব চান্ম আরোহন্তং স...২১২১২। সপ্তরশ্মি জ. টি. ৪২৮২, ৩। এটি আবার ইক্ষরধরও বিণ. (২১৮১১, ৬৪৪১২৪)। ইব্রা.তে যজ্ঞ দেবরথ (২৩৭) অর্থাৎ মানুষের উৎসর্গ-ভাবনাকে আশ্রয় করে দেবতা তার মধ্যে আবিষ্টি হন। আবার ঋতে পাই, যজ্ঞের সাতটি ধাম বা ধাপ (১১০২১২, টি. ১৮৭৫)। একে দেবতাদের আলোক-সন্নিবিষ্ট বলা যেতে পারে। তাহিতে দেবরথ সপ্তরশ্মি। দে-রথের রথী দেবতাও সপ্তরশ্মি। এই সপ্তরশ্মি দেবতা যখন রেতোধা বুঝন্তরূপে আধার উপচে ওঠেন, তখন তাঁর শক্তি সপ্তসিদ্ধির ধারায় আনন্দশীর্ষ প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু এটি দেবতার প্রসাদেই হয়, আশ্রয় প্রমত্ততায় হয় না (শ্র. পুরাণের ‘দক্ষযজ্ঞ’; তু. গী. ১৬১৪-১৫)। ঋকের উত্তরাধে দে-কথাই বলা হচ্ছে। সেখানে রৌহিণ অহরের উল্লেখ আছে। সে ছ্যালোকে চড়তে চায়, কিন্তু ইক্ষ তাকে ঝেড়ে ফেলে দেন। তার কথায় ঋ.র অন্তর বলা হচ্ছে, ইক্ষ তাকে ‘অভিনব’ অর্থাৎ দে যেন কেঁপে উঠছিল, কিন্তু ইক্ষ তাকে চুপসে দিলেন (১১০৩১২; তু. শৌ. ২০১২৮১৩)। সেখানে অজ্ঞাত বুঝন্তরূপের উল্লেখও আছে। দেবতা দর্পহারী একধা এ-মুক্তের গোড়াতেও পেয়েছি (৪—৫)।...ল. ‘রৌহিণে’র একটা ভাল অর্থ ব্রাহ্মণ আছে। শ.তে প্রবর্গবাগে রৌহিণ-পুরোডাশের কথা পাই। অধিদেবতদৃষ্টিতে প্রবর্গ স্বর্ষধরূপ, আর দুটি রৌহিণ অগ্নি-আদিত্য অহোরাজ বা জাবাপৃথিবী; আর অধ্যায়দৃষ্টিতে প্রবর্গ মন্তক, আর রৌহিণ দুটি চোখ (১৪১২১১-৪; মা. ৩৭২১)। অগ্নিশিখা ও আদিত্যরশ্মির উদয়ন প্রত্যক্ষ, এইখানে রৌহিণ-নামের

ছালোক আর পৃথিবীও হয়ে পড়ে—এঁর কাছে, এঁর প্রাণোচ্ছ্বাসকে ভয় করে পর্বতেরাও ; যিনি সোমপাত্রী, সংহত এবং বজ্রবাহু, যিনি বজ্রহস্ত, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৪৬]।

‘যিনি সর্বনকারীকে আগলে থাকেন, আর পাচকে ; (আগলে থাকেন) শত্রুপাঠকে আর কর্মকর্তাকে তাঁর শক্তি দিয়ে ; ব্রহ্মঘোর যাকে বাড়িয়ে তোলে, (বাড়িয়ে তোলে) সোম আর এই ঋক কর্ম, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্র [৭৪৭]।

‘যে-ভূমি সর্বনকারী আর পাচকের জন্ত দুর্বার হয়েই গুরুশক্তি আন আগল ভেঙে, সেই ভূমিই তো সত্য। আমরা তোমার হে ইন্দ্র, চিরকাল প্রিয় থেকে স্মরণীয় হয়ে বিভাক্তে যেন ঘোষণা করতে পারি [৭৪৮]।’

এবং ছালোকারোহণের সঙ্গে তার সম্পর্কের সার্বকতা। রৌহিণী স্পষ্টতই < ‘রৌহিণী’ যা ঋ.র একজায়গার বোঝাচ্ছে উমাকে (‘ইয়ং যা নোচ্য-কিণী রূপা রৌহিণ্যা কৃত্য, চিত্তের প্রত্যাদর্শ্য-সাত্ত্ব-দশহু বাহু’—এই যিনি হয়ে পড়েছেন [পৃথিবীর উপর] শিখাময়ী [অথবা আগুনের হৃদে]...কত রূপই কোটালেন রাঙা মেয়ে... চিত্রাণী হয়ে যেন তিনি নামনে দেখা দিলেন দশটি বাহুর মধ্যে [অর্থাৎ আকাশের দশ দিকের মধ্যে ; বৈরাটনী দশভুজা দুর্বার আভাস আসছে মনুটিতে] ৮।১০।১।৩)। ল. নিঘ-তে রৌহিণী ‘মেঘ’ (১।১০) অর্থাৎ ভোর-বেলার লাল মেঘ, যা বৃষ্টির প্রতীক (জ্র. নি. ২।১৬)। এই মেঘে যেমন আবরণ আছে, তেমনি আলোর সূচনাও আছে। তাই সে সপ্তশতীর শুষ্কতার মত দেবতার কাছাকাছি। উদার লাল রং আবার রঞ্জোপণেরও প্রতীক। এই রঞ্জোপণ অদ্বিবা হলেই হয় রৌহিণী।

৭৪৬ ঋ. ছাড়া চিত্র অস্ত্রে পৃথিবী নমেতে শুভ্রাচ্-চিত্র অস্ত্র পরতা ভয়স্তে, যঃ সোমপা নিচিটো বজ্রবাহু যো বজ্রহস্তঃ স...২।১২।১৩। ঋকের প্রথমার্ধে দেবাবেশের ফলে আস্তুর প্রকোভের বর্ণনা—রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, ‘কুড়ে ঘরে হাতি ঢোকান মত।’ পর্বতেরা ভয় পায়, কেননা তিনি ‘অচ্যুতচ্যুত’—কোথাও কোনও আড় থাকতে দেন না (জ্র. ২, ৯)। উত্তরাধে দেবতার সৌমা-গম্ভীর রূপের বর্ণনা। নিচিতি < √ চি ‘চয়নে’, পুঞ্জিত, ঘনীভূত। ভাবনার বিন্দু-বিন্দু সঞ্চয়ে দেবতা গভীরে (নি) রূপ ধরেছেন। আবার < √ চি ‘দর্শনে’—বিদ্যাবজ্রকের মত, এও হয়। সা. ধাতুটির ছই অর্থই গ্রহণ করেছেন।

৭৪৭ ঋ. যঃ হৃষন্তম্ অরতি যঃ পচন্তম্ যঃ শশমানম্ উতী, যন্ত ব্রহ্ম বধনং যন্ত সোমো যন্তে, দং রাধঃ স... ২।১২।১৪। সোমযাগের বিশিষ্ট অঙ্গের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য। এই যাগই অমৃতত্বের সাধন। ‘সবন’ সোমের ; ‘পচন’ পুরোভাষাদির ; ‘শংসন’ ঋগ্মন্ত্রের ; ‘শমন’ অম ও অভিনিবেশসাধ্য নান্য কর্মের অন্তর্ধান ; ‘ব্রহ্ম’ ব্রহ্মঘোর ও ব্রহ্মবর্জঃ। তাছাড়া আছে সোমের আছতি। এইসব দিয়ে কর্ম ঋক হয় ; তা-ই আমাদের ‘রাধঃ’। শশমান < √ শম্ ‘পরিশ্রম করা ; শান্ত হওয়া’ + আন। অরয়ুর অম, আর ব্রহ্মার প্রশম, শব্দটিতে হৃষের সংশ্লেষ আছে।

৭৪৮ ঋ. যঃ হৃষতে পচতে দুধ্র আ চিত্র রাজং দর্দর্ষি স কিল।সি সত্যঃ, বয়ং ত ইন্দ্র বিবহ প্রিয়াসঃ সুরীরাসো বিবধম্ আ রদেম ২।১২।১৫। ইন্দ্র যে সত্য তার প্রমাণ, তাঁর উদ্দেশ্যে অমৃতত্ব সোমযাগ কখনও নিষ্ফল হয় না, যজমানকে তা ওজস্বী করে তোলে। নাস্তিকের বিরুদ্ধে এই শেষ জবাব। তাঁর মহিমা বাইরে তো সত্য বটেই, কিন্তু তা আরও সত্য অন্তরে—যখন তাঁর বজ্রতেজ সঞ্চারিত হয় আমাদের মধ্যে। বসন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনন্দিক প্রমাণ আত্মাহুতবে। দুধ্র < দুধ্র ‘যাকে ধরে রাখা কঠিন’ (জু. ইন্ডের বিণ. ৬।২।৪, ১।৫৬।৩ ; মরুদগ্ন ‘দুধ্রকৃতঃ’ যাদের কর্মকে কোনো ঘায় না ১।৬৪।১১ ; সোম ছেঁচবার পাবাণেরা ‘সোমমাদো বিদধে দুধ্রাচঃ (মুখর)’ ৭।২।১২ ; মরুদগ্নের ‘অমো (বল) দুধ্রো গৌর ইব ভীময়ঃ (ভয়ঙ্কর)’ ১।৫৬।৩। দর্দর্ষি < √ দৃ ‘দীর্ঘ করা’ এবং তাইতে মূল করা যা অবরুদ্ধ হয়ে আছে ; জু. (ইয়ং) রাজসনিং পুন্ডিনম্ ৩।৫।২। ঋকের উত্তরাধ ‘জু. ৮।৪৮।১৪ ; শেষপাদ=১।১১।১২ (কিন্তু ঋকি কক্ষীবান্ ; ব্রহ্মঘোষের সামর্থ্যের জন্ত একই-ভাষায় উভয়ের প্রার্থনা ল.)।’

এই হুক্তটিতে বৃত্তবধ এবং সপ্তসিদ্ধুর প্রবাহণ ছাড়া ইন্দ্রের মহিমার আরও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া গেল : তিনি যেমন দয়াল, তেমনি ভয়াল। তিনি সবার মালিক, সবাই তাঁকে ডাকে। চিন্তাকাশে তিনি ফোটান উষার আলো, সূর্যের দীপ্তি। তিনি সংবর্গ এবং নিকায় অর্থাৎ শক্তিবিক্ষুরণের সংহত একটি কেন্দ্র। অবিস্মানের নাস্তিক্য যেন এই বোধকেই আরও দৃঢ় করে—তিনিই সত্য।

ইন্দ্রের সঙ্গেই সোমের সম্পর্ক সবচাইতে নিবিড়। ঋকসংহিতায় দেবতাদের মধ্যে তিনিই ‘সোমপাতম’ [৭৪৯]। সোম তাঁর মধ্যে জাগায় ‘মদ’ বা মত্ততা, যার পরিচয় বীর্যের উল্লাসে—যেমন অশ্বিনয়ের মধ্যে তা ‘মধু’ বা অমৃত আনন্দ। গৃৎসমদ একটি হুক্তে এই সোম্য মদের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ইন্দ্রের বলকৃতির আরও-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষি বলছেন :

‘এবার আমি এই মহানু ও সত্য (দেবতার) মহৎ ও সত্য যত কর্ম, তা ঘোষণা করলাম। তিনটি কক্ষকে তিনি পান করলেন অভিযুত সোমের থেকে। (আর) এরই মত্ততায় অহিকে ইন্দ্র হত্যা করলেন [৭৫০]।

‘বংশদগুহীন (নিরালম্ব) বৃহৎ দ্র্যলোককে তিনি শুদ্ধ করলেন, আপুরিত করলেন দ্র্যলোক ভুলোক আর অন্তরিক্ষ; তিনি ধরে থাকলেন পৃথিবীকে, তাকে প্রসারিতও করলেন।...সোমের মত্ততায় ইন্দ্র সেসব করেছেন [৭৫১]।

৭৪৯ তু. ঋ. ১।৮।৭, ২।১১, ৬।৪২।২, ৮।৬।৪০, ১২।১, ২০।

৭৫০ ঋ. প্র. যা. ব. স্ত. মহতো মহানি সত্য। সত্যস্ত করণানি রোচন্, ত্রিকক্ষকেষ. পিবৎ হৃতজ্ঞাস্ত্র মদে অহিন্ ইন্দ্রো জঘান ২।১৫।১। অহিহত্যা ইন্দ্রের মহৎ এবং সত্য কর্মের মধ্যে মুখ্য। অহি বৃত্র বা অবিজ্ঞাশক্তির কুণ্ডলিত রূপ, স্বভেদে অধ্যায়দৃষ্টিতে যাকে বলা হয়েছে ‘জুহরাণম্ এনঃ’ (১।১৮২।১) বা কুণ্ডলীপাকানো পাপ। এর আরেক নাম ‘বৃত্তি’, যাতে মুক্তির জন্ত ‘অরুরের’ সাধনা। সোমযোগে হৃতশেষ সোমপান তার প্রধান কৃতা, যার ফলে মানুষ জ্যোতিতে পৌঁছে বিশ্বদেবতার সাযুজ্যলাভ করে অমৃত হতে পারে (৮।৪৮।৩; জ্র. টী. ১।১৩, ২০।১৫)। এই অহিহত্যা আর হৃৎযোগে শক্তির কুণ্ডলীমোচন মূলত একই ব্যাপার। অধিবজ্রদৃষ্টিতে তাই হল ত্রিকক্ষকে (জ্র. টী. ১২৭২) ইন্দ্রের সোমপান, অধিব্যোগদৃষ্টিতে কুণ্ডলিনী শক্তির তিনটি গ্রন্থিভেদ। তিনটি কক্ষ বা গ্রন্থি নাভিতে ছদয়ে এবং জ্রমধ্যে। ত্রিগাটিকেতার তিনটি অগ্নিচয়নও হয় একই রীতিতে (তু. ক. ১।১।১৭-১৮)। তৈউর ভাষায় বলতে গেলে, সর্বত্র এক সাধন : প্রাকৃত অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় শরীরের আড়াল ঘুচিয়ে অন্নময় প্রাণময় মনোময় এবং তারও পরে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হয়ে আদিভাপুরুষের সাযুজ্য লাভ করা (৩।১০।৪-৬)। আত্মার আনন্দধরূপের অভিব্যক্তি তখন উদঘোষিত হয় যে-সোমপানে, তৈউতে তার উল্লেখ আছে। এটি অভিযুত সোমের পানে অন্তর্ধানী ইন্দ্রেরই মত্ততার পরিণেব।

৭৫১ ঋ. অরংশে জ্যাম্ অন্তভায়দ্ বৃহন্তম্ আ রোদসী অপূগদ্ অন্তরিক্ষম্, স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথৎ চ সোমস্ত তা মদ ইন্দ্রশ্ চকার ২।১২।২। ইন্দ্র জিহুবনের ইশান। তিনটি ভুবনে তাঁর শক্তির উল্লাস প্রকাশ পেয়েছে বিচিত্ররূপে। মন্ত্রটিতে ভুবনের বিস্তার ল.। প্রথমেই পাছি অরংশ বা লোকান্তর অব্যক্ত (জ্র. টী. ৬০০.৭) ; তু. ‘উরী গভীরে রজসী স্বমেকে অরংশে ধীরঃ শচ্যা সন্ প্ররৎ’—বিপুল গভীর এবং স্থনিহিত দ্রুতি ভূমিকে অর্থাৎ জ্যোতি-পৃথিবীকে ‘অবংশে’ সেই ধীর বা পরমপুরুষ [তু. ১।১৬৪।২১, টী. ২] তাঁর শক্তি দিয়ে সঞ্চল করলেন ৪।৫৬।৩, জ্র. টী. ১২৪৩)। অবংশ ‘পর্বহীন’, সেখানে লোকসংস্থান নাই। সেই ‘পরম ব্যোমে’ ইন্দ্র

‘(যজ্ঞ)-’সদনের মত পূবদিকে তিনি বিসারিত করলেন (নদীদের)—মেপে-মেপে। যজ্ঞ দিয়ে খুলে দিলেন নদীর খাতগুলি। অনার্যাসে বইয়ে দিলেন (তাদের) দীর্ঘযাত্রী পথ বেয়ে।...সোমের মন্ত্যার ইত্যাদি [৭৫২]।

‘শুম করে নিয়ে যাচ্ছিল দভীতিকে ওরা। তিনি তাদের ঘিরে সব গ্রহরূপ পুড়িয়ে দিলেন আগুন জালিয়ে। তারপর তিনি (তাকে) জুটিয়ে দিলেন যত গো অশ্ব আর রথ।...সোমের মন্ত্যার ইত্যাদি [৭৫৩]।

তঁার সৌম্য আনন্দকে অগম নৈমন্ত্যে ব্যাপ্ত করলেন ‘বৃহৎ’ দ্বালোকরূপে। ‘বৃহৎ’ বোঝাচ্ছে যেমন দ্বালোকের বৈপুল্য, তেমনি তার পরমতা। উপনিষদে এইটি পূর্ণ এবং অপ্রবর্তী আকাশ (তু. ছা. ৩।২।২, বৃ. ২।১।৫, কো. ৪।৬; আরও তু. ঋ. অক্ষর পরম ব্যোম ১।১৬৪।৩২, ৪২)। এইটি ভুবনের পরম অস্থ। তার অংগ অস্তে আছে ‘পৃথিবী’ যা ইন্দ্রপ্রথিত (এইখানে ‘পৃথিবী’র ব্যা. পাওরা যাচ্ছে) এবং তাঁর দ্বারাই সর্বাধাররূপে বিদ্যুত। ভুবনের দুটি অস্তে দুটি স্থাণুদের বিস্তার—একটি চৈতন্তের, আরেকটি জড়ত্বের। জড়ের মধ্যেও দেবতার সৌম্য আনন্দ নিধর হয়ে আছে। দুয়ের মাঝে তাঁর শক্তি বেন উপচে পড়ছে—‘রোদনী’ বা দ্বালোক-জ্বলোক আর ‘অস্তরিক্ষ’কে আপূরিত করছে তাঁর আলোকের বীর্ঘ (তু. স্বর্ঘ্যোদয়ের বিখ্যাত বর্ণনা: আশ্রা জ্বালাপৃথিবী অস্তরিক্ষং সুর্য আশ্রা জগতস্ তদ্ব্যশ্ চ [স্বাবর-জঙ্গমের] ১।১১৫।১)। মন্দের তৃতীয় পাদ=১।১০৩।২ প্রথম পাদ (ঋষি কুংস আদ্রিরস); চতুর্থ পাদটি পুরা।

৭৫২ ঋ. সরের প্রাচীরে রি মিমায় মনৈন্ রজ্জেন খাঙ্খ.ত্বং নদীন্য, রূধা.হজ্জং পথিভিঃ দীর্ঘযাত্রাঃ সোমস্ত...২।১৫।৩। ত্রিভুবন থেকে ঋষিঃ দৃষ্টি গুটিয়ে এল পৃথিবীতে—যেখানে আমরা আছি। পাছাড় ফুঁড়ে নদীরা বইছে সেখানে—যেন দেবতার সৌম্য আনন্দের ধারা, আমাদের প্রাণের ধারা। তারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত ‘বিমিত’ বা বিসারিত, ছুটে চলেছে পূবমুখী বা আলোর দিকে। আর চলেছে দীর্ঘপথ বেয়ে অনার্যাসে—দেববীর্যের প্রেবণায়।...এই অধিভূত বর্ণনার একটি অধ্যায় ব্যঞ্জনা আছে। প্রথমেই নদীর শিরাজালে ছাওয়া পৃথিবীকে পরোক্ষভাবে তুলনা করা হয়েছে সজ্জ বা যজ্ঞশালায় সজ্জ (এই সংজ্ঞার প্রয়োগ ১।৭৩।১, ৯।২২।৬)। পৃথিবী বস্তুত দেববরনভূমি—যজ্ঞবেদিক্রমে ব্যবহারেই তার পরম সার্থকতা (১।১৬৪।৩৫, টি. ২২৫, ৪৫৫)। যে-যজ্ঞশালায় সোমবাগ করা হয়, তার নাম ‘প্রাগ্‌বংশ’ বা ‘প্রাচীনবংশ’, কেননা তার জাতের সব বীশের আগগুলি পূবমুখী রাখা হত—যেন তারা আলোর দিকে মুখ করে আছে (তু. ‘জ্যোতিরগ’।)। এই ভাবনা এসে গেছে মন্দের প্রাচঃ শব্দে, যা উহ ‘সিকুর’ বিব.। এই সিকুরা অবশ্যই আমাদের পরিচিত ‘সপ্তসিকুর’ (তৃতীয় পাদে ‘অশ্বজং’ ক্রিয়ার ব্যবহার ল.)। সিকুরা চলছে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে বা আলোর সমুদ্রের দিকে—যেমন মধ্যরাত্র থেকে অধিষ্ম আলোর সূচনা নিয়ে ছুটে চলেন। ইন্দ্র এমনি করে এই সিকুরের ‘মানৈন্ রি মমে’ (< √ মা ‘মানবণ বিজিয়ে মাগা; বিছানো; ব্যাপ্ত করা’)। প্রাগ্‌বংশ তৈরী করতে অনেক মাগজোক করতে হত, ‘মানৈন্’ তাঁর ইঙ্গিতবাহী। আরও ল. প্রাগ্‌বংশের আরেকটি নাম ‘বিমিত’। হস্তরাজকের প্রথম পাদে যজ্ঞশালায় ব্যঞ্জনা খুবই স্পষ্ট। আবার নদী যদি নাড়ীর প্রতীক হয়, তাহলে আমাদের এই দেহও যজ্ঞশালা, এই ভাবনা সহজে এসে পড়ে। কিন্তু নাড়ীগুলির জ্যোতিরভিধানের পথে আছে বৃত্তের অবরোধ, ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে তা ভেঙে দেন (‘ধানি অতৃণং’ তু. ক. পরাক্ষি খাঙ্খ.ত্বং স্বরভুঃ ২।১।১)। তখন তারা মন্ত্যারায় (‘রূধা’) প্রবাহিত হয় দ্বালোকের আলোর সমুদ্রের দিকে।...সকটিতে অধিভূত অধিযজ্ঞ এবং অধ্যায় তিনটি দৃষ্টিকে কৌশলে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাগ্‌বংশের উত্তরণ ‘অবংশে’—এই ধ্বনিও ল.।

৭৫৩ ঋ. স প্রবোল্‌হুন্ পরিগত্যা দভীতের্ ব্রিহন্ অধাগ্‌ আয়ধন্ ইক্ষে অগ্নৌ, সাং গোভিঃ অধৈর্ অশ্বজদ রথৈঃ...২।১৫।৪। মন্ত্যটিতে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ আছে। দভীতি ইন্দ্রাশুগৃহীত একজন রাজর্ষি (স।)। ইন্দ্র অশ্বদের কবল হতে তাঁকে রক্ষা করেছেন, একথা ঋ. নানাঞ্জায়গায় আছে। এই মন্ত্যে তাদের নাম নাই, কিন্তু তারা যে সংখ্যায় বহু তার ইঙ্গিত আছে ‘প্রোল্‌হুন্’ এই বিশেষণে—যার অর্থ ‘যারা ভাসিয়ে নিয়ে যায়’। অশ্বজ তাদের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে এক হাজার (২।১৩।১) বা ত্রিশ হাজার (৪।৩০।২১)। কোথাও তারা দাস, কোথাও দহা। প্রায়ই তাদের ছজন দলপতির নাম করা হয়েছে—ধ্রুনি এবং চুয়ুরি। এখানে তাদের সমস্ত অশ্ব পুড়িয়ে দেবার কথা পাই, কিন্তু অশ্বজ তাদের ঘুম পাড়িয়ে নিকাশ করবার কথা আছে

‘তিনি এই বিশাল নদীর প্রবাহকে থামিয়ে দিলেন। তিনি সীতার-না-জানাদের পার করলেন ভালয়-ভালয়। তাঁরা উজিয়ে গিয়ে রয়ির দিকে এগিয়ে চললেন।... সোমের ইত্যাদি [৭৫৪]।

(২১১৫৯, ৬২৬৬, ২০১৩, ৭১৯৮ : এইটিই ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে : ‘ইন্দ্র তাদের ঠকিয়ে দিলেন’ ১০১১৩৯, ‘দড়ি দিয়ে না বেঁধেও আটকে রাখলেন’ ২১৩৯)। অশ্রুসত্ত্বনের ছুটি রীতি স্মরণ করিয়ে দেয় পৌরাণিক আয়ুর্ষ ও সন্মোহন অস্ত্রের কথা। একজাগায় অবিষয়কে বলা হয়েছে দভীতির রক্ষক, কিন্তু ল. সেখানে তাঁদের বিপ. ‘শতকুহু’ (১১১২১৩)। একটি জাগায় ‘দভীতি’ ঋষির নাম নয়—শত্রুর ‘বিপ’, যার ব্যুৎপত্তি অর্থ হতে পারে ‘ঠক, জোড়ার’ (< √ দধু ‘ঠকানো’)। ঋষি দভীতির নামের সঙ্গে কি ঋষি কবচের মত জীবনের কোনও অভীতি ইতিহাস জড়িয়ে আছে (জ. টীমু. ২২২০০) ?...কিন্তু ধুনি আর চুমুরি কারা? প্রায়ই তাদের নাম একসঙ্গে করা হয়েছে—বিশেষত দভীতির প্রসঙ্গে। তারা যে ব্রহ্মের অন্তর অতএব অবিভাজিত প্রকারভেদ, তাতে সন্দেহ নাই; একজাগায় শব্দের পুর ভাঙবার কথায় অজ্ঞাত অশ্রুদের সঙ্গে তাদেরও নাম করা হয়েছে (৬১৮৮)। ‘ধুনি’র ব্যু. < √ ধ্বন ‘শব্দ করা’ হতে (ভূ. ১৭৯১, টি. ৩১৯)। তা বোঝাতে পারে ঝড়ো হাওরাকে, আগুনের শিখাকে, নদীকে (নিব. ১১৩)। আলোচ্যমান মন্ত্রের পরের মন্ত্রেই পাই, ‘স ঙ্গ মহতীং ধুনিং এতোর অরমণ্যং’। পাহাড়ী নদী গর্ভে চলছে, সেই হল ‘ধুনি’। কল্পনা করা যেতে পারে, সে যখন উপত্যকায় মেনে ছুটি তারকে চেউএর ‘চুমা’ দিয়ে বয়ে চলে, তখন সে ‘চুমুরি’। চুষ্‌ধাতু সাহিত্য বা ভ্রাক্ষণে নাই। কিন্তু ঋতে এবং অজ্ঞাত সাহিত্যয় একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা আছে ‘নিচুপ্পুং’। ঋতে পাই, ‘পজীরন্তু হতা ইম উণ্ডোয়ন্তি রীতন্তে, অপাং জগ্নির নিচুপ্পুং’—(হে ইন্দ্র), পজীরন্তু এই সোমরসেরা তোমায় চেয়ে চলে (তোমার পানে) তোমার আশ্বদনের জন্ত; তুমি সেই অপদের কাছে যাও নিচুপ্পুং হয়ে ৮১৩২২। এইখানে আমরা চুপ্প্‌ধাতু পাচ্ছি, যা স্পষ্টই চুষ্‌ধাতুর সঙ্গার। যাক চুপ্প্‌কে ভাঙছেন চম্ এবং ঐ এই দুটি ধাতুতে (নি. ৫১৭)। মাতে মহীধর বলছেন, ধাতুটি ‘চুপ মন্দায়ং গতো’; উবট বলছেন, ‘নিচুপ্পুং নীচৈঃ কণ্ণ’ (৩৪৮; ভূ. ঋতে গে. ‘sprudelnde’ bubbling, sputtering)। মাতে সংজ্ঞাটি অবতুধের বিপ.। অবতুধ সেই নদীপ্রবাহ, যার মধ্যে যজ্ঞপাত্রগুলি যজ্ঞের শেষে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মহীধর বলছেন, অবতুধ ‘নিতরাং মন্দং গচ্ছতি, যদ্বা নীচৈর্ অগ্নিঃ কণ্ঠি নীচশমনে’। ল. ঋ. মন্ত্রটির পরের মন্ত্রেই ‘অরভুধ’ শব্দটি আছে। এই সমস্ত অনুব্রত থেকে ‘নিচুপ্পুং’র যে-ছবিটি ভেসে ওঠে, তা তারকে চুমু দিতে-দিতে কুকুলু বয়ে-যাওয়া একটি নদীপ্রবাহের। ইন্দ্র ‘নিচুপ্পুং’ অপদের। এই অপএরা ‘বসতীবরী’, সোমের সঙ্গে যাদের মেশানো হয়। তারা বিশ্বদেবতার প্রতীক এবং তাদের আবেশ নোমকে সমর্থ করে। তাই তারা সোমের পত্নী। ইন্দ্র যখন তাঁর জন্ত উতলা সোমকে পান করছেন (এখানে যাক্কক্লিত চম্ ধাতুর ধ্বনি আছে), তখন তাঁর শক্তিক্রপণীদের নিবিড় চুষনে নন্দিত করছেন।...মনে হয়, ‘নিচুপ্পুং’র চুপ্প্‌ধাতু থেকেই ‘চুমুরি’ সংজ্ঞাটির ব্যু.। ‘ধুনি’ তাহলে অশুদ্ধ প্রাণপ্রবাহের আদিম উদ্ভাসিতা, ‘চুমুরি’ তার খানিকটা-খিতিয়ে-আসার রূপ, আর সবার শেষে ধুনি যখন সমুদ্র-সঙ্গতা, তখন সে শান্ত (ঋ. ২১৫৫)। অশ্রু ‘ধুনি’ স্বভাবতই পুংলিঙ্গ, আর তার শক্তিরূপে নদী ‘ধুনি’ স্ত্রীলিঙ্গ। অধিষ্ঠান বোঝাতে পুংলিঙ্গের, আর শক্তি বোঝাতে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার বেদে বহুজাগায়—শুধু দেবতার বেলায় নয়, অদেবের বেলাতেও (ভূ. ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধান্‌ম্ উত ব্রিয়ম্ ৭১৩৪১২৪)। অ. অশ্রু অদেব হলেও সে প্রাণেরই বিবৃতি, যেমন দেবতা প্রজ্ঞার।...ধুনি আর চুমুরিকে ইন্দ্র ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন, এই কথার অর্থ এখন স্পষ্ট। প্রাণের সমস্ত উত্তালতা ইন্দ্রের প্রবাসে প্রাচৈতন্য সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যাচ্ছে। দভীতির বা আত্মপ্রবন্ধ সাধকের মুক্তি আনেন দেবতা এই করে। তার জন্ত তিনি স্বাধারে অভীষার আগুন জালিয়ে তোলেন—এই হল সাধনার আদি। তার মধ্যে প্রাণ (অথ), প্রজ্ঞা (গো) আর জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির (রথ) প্রবাহ বইয়ে দেন—এই তার অণ্ড। পরবর্তী ঋকে এই প্রবাহভাবনার অগ্রবৃত্তি।

৭৫৪ ঋ. স ঙ্গ মহীং ধুনিং এতোর অরমণ্যং নো অরাতুন্‌ অপরয়ন্তি স্তি, ত উৎসায় রয়িন্‌ অতি প্র তন্তুঃ সোমন্তু ২১১৫৫। ধুনি এখানে স্ত্রীলিঙ্গ, বোঝাচ্ছে ‘কলনারিনী নদী’ (নিব. ১১৩)। মা. বলছেন, ‘পরক্ষী নদী’। যাকের মন্তব্য, ‘ইরারতীং (বর্তমানে ‘রাবী’) পরক্ষীং ইত্যাহঃ পররতী ভাষতী কুটলগামিনী’ (নি. ৯২৬১)। এই নদীর অধ্যাক্ষ-ব্যঞ্জনা জ. টি. ৬৬৬৪। একই নদী অশ্রুকুল হলে দিবা, প্রতিকুল হলে আশ্রু—কেননা উভয়েই প্রাজাপত্য (ভূ. ছা. ১২১১, বৃ. ১৩১১, ৫২১১)। এখানে ধুনি আগের ঋকএর অশ্রু ‘ধুনি’র শক্তিক্রপণী। আগার ধুনি এখানেই ইন্দ্র এবং ইন্দ্রশক্তির ব্যঞ্জনাবহ—এও হতে পারে (ভূ. ঋ. ঙ্গ ধুনিং

‘তিনি উত্তরবাহিনী করে সিদ্ধকে বইয়ে দিলেন আপন মহিমাংস। বজ্র দিয়ে উবার শকটকে পিষে দিলেন—মন্দগামিনীদের ছিন্নভিন্ন করলেন দ্রুতগামিনীদের দিয়ে।... সোমের ইত্যাদি [৭৫৫]।

‘তিনি জানতে পারলেন, কোথাও লুকিয়ে আছে কন্ডারা। আবির্ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন পরাবুক। পঙ্খ দাঁড়িয়ে রইলেন সামনে। অন্ধ দেবতে পেলেন।...সোমের ইত্যাদি [৭৫৬]।

ইন্দ্র ধ্বনিমতীর ঋগ্বেদে অপঃ ১।১৭৪।২)। পরবর্তী বিপুল প্রবাহকে ইন্দ্র ‘অরুণাং’—স্বক করে দিলেন তাকে সমুদ্রসঙ্গতা করে। তার প্রবাহে (তু. ‘প্রবাহ-হুন্ ২.১৫৪) যারা ভেঙ্গে চলেছিল সীতার নাজেনে (‘অনাতুন্’, অস্ত্র তার ‘গহ-তুর’শ এবং ‘তুরাতি-রয়া’ ১।৫৪।৬, ৬।১১, ১৭৪।২, ২।১৩।১২, ৪।১২।৬, ৩।১৭, ৫।৩।১৮), তাদের তিনি পার করে দিলেন (‘অপারয়ং’; তাই ইন্দ্র ‘হুপার’, তু. ভরা হুপারো অতিপারয়ো নো ভরা হুনোতি’ উত হুনোতিঃ, উৎস নো লোকন্ অহু নেমি বিশ্বাত্ স্বৰ্জ্ জ্যোতির্ অভয়ং বন্তি ৬।৪৭।৭-৮, ল. এই হুজ্জই ইন্দ্র পরমদেবতা ১৮)। কিন্তু যারা সীতার জানে, তারা নবীর উজ্জান বেয়ে চলে রয়ির দিকে। রয়ি সাধনার লক্ষ্য, সমুদ্রে পৌঁছে অসীমের প্রোতে ভেসে চলা। বজ্রের শেষে অবত্থের মধ্যেও এই ব্যঞ্জনা আছে। ‘রয়িতে’ দ্রুত শব্দ মিশে গেছে—একটি ‘রয়ি’, আরেকটি ‘রা’। কোনটিরই পূর্ণরূপ পাওয়া যায় না। স্বতে এই রূপগুলি আছে : রয়িঃ, রায়ঃ; রয়িম্, রায়্ (১।১১।১৭), রায়ঃ; রয়া (১।১২।৭), রয়িণী (১।১২।২৩), রয়া, রয়িতিঃ (১।৬৪।১০), রয়েঃ, রায়ঃ, রয়ীণ্য্, রয়াণ্ (২।১০৮।১৬)। দেখা যাচ্ছে, স্বরাদি বিভক্তির বেলায় প্রকৃতি হল ‘রা’ : ‘রয়ি’ দ্রুত উচ্চারণে ‘রৈ’ (যার উচ্চারণ হবে হিন্দী ‘হৈ’র মত ঈবৎ আকারশৃষ্ট) হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে স্বরাদি বিভক্তি লাগলে পাওয়া যায় ‘রায়’-প্রকৃতি। যদি দানার্থক $\sqrt{\text{রা}}$ হতে আকারান্ত ‘রা’-শব্দ হয়ে থাকে, তার অনলিঙ্গ উদাহরণ একটি মাত্র ‘রাম্’। এছাড়া ‘রায়’, রয়ে, রায়ঃ, রয়াণ্ এই চারটি রূপেই ‘রয়ি’ এবং ‘রা’-র মিশ্রণ ঘটেছে। আরেকটি শব্দ নানা আকারে পাওয়া যায়—‘রে’ < রৈ < রয়ি হুতরাঃ মূল শব্দ ‘রয়ি’, ‘রা’ তার ছায়া। নিব.তে ‘রয়ি’ জল (১।১২) এবং ‘ধন’ (২।১০)। শেষের অর্থটি ‘রা’-প্রকৃতির সঙ্গে মিশ্রণের ফল (তু. নি- রয়ির্ ইতি ধননাম, রাতের্ দানকর্মণঃ ৪।১৭)। কিন্তু মূল শব্দ ‘রয়ি’, তার অর্থ প্রোত, বেগ (< $\sqrt{\text{রি}}$ ৪।১ ‘বেগে চলা’, তু. Lat. *rinus* ‘stream’, Gk. *orinein* ‘to move’, O. Slav. *rinati* ‘to flow’, OHG., OS., Goth. *rinnan* ‘to run’ < Gmc. base * *rinn-*) > ‘রেতঃ’; সংস্কৃত ‘রয়ঃ’ নবীবেগ; তু. স্বতে ‘অপো রেরতাঃ’, সমুদ্র ‘ধরুণাং রয়ীণ্য্’, পূবা ‘রায়ো ধারঃ’, (১।৩০।১২, ৫।১, ৬।৫।৩; আরও তু. ১।১৮।১১); শব্দ.তে ‘মুখ্যা অপ’রূপে বৈধানর ‘রয়ি’ (১।৬।১১১); ছাতে তাঁর বন্তি বা মুদ্রাণয় ‘রয়ি’ (৫।১৮।২)। রয়িপ্রশস্তি স্ব. ১।৪৭ হু. টীম. ৭৮৪-২১।

৭৫৫ স্ব. সো.দক্ষং সিদ্ধুন্ অরিণান্ মহিষা রজ্জ্ঞণান উবসঃ সঃ পিপেব, অজরসো জরিনোভির্ রিৱ.শ্চন্দ্র, সোমস্ত...২।১৫।৮। প্রথম পাদে পূর্বভাবনার অসুবিধা। ল. সিদ্ধ উল্ক বা উত্তরবাহী অর্থাৎ উল্কাপ্রোতা। তারপর উবার সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধের ইতিহাস। অবশ্য দেবতায়-দেবতায় বিরোধ নাই, কেননা তাঁরা ‘সজোবসঃ’। বিরোধাত্মক রাহস্তিক অর্থে। উবার পর সূর্যোদয়। উষা প্রাতিভসংবিৎএর ধাতীক হলেও যতক্ষণ উবার অরণিমি, ততক্ষণ আলোর-আঁধারে মেশামিশি। উপাসকের তীব্রদগ্ধবগ চায়, আলো-আঁধারির এ-খেলা দূর হয়ে থাক, আলোর দেবতা সমহিযায় (তু. ‘মহিষা’) প্রকাশ পান। সাধনার এই স্বরণই দেবতার দ্বারা উবার অন্তঃ পেণব বা শকটভঙ্গন। তখন ‘অজবিনী’ উধারা হন ‘জরিনী’ (তু. ফলাও বর্ণনা ৪।১০।৮ ১১, ব্যাপারটি ঘটেছিল ‘রিপাশ্’এর তীরে, যার আধুনিক নাম ‘বিয়াদ’, নামের মধ্যে পাশমোচনের ধ্বনি ল.; ১।৭৩।৬, ১০৮।২)। উষা আলোর প্রথম সূচনা বলে ‘অহল্যা’ বা কুমারী। ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে সঙ্গত হয়ে কৌমারহররূপে তাঁকে আদ্রসাং করেন বলে ‘অহল্যাজার’ (শ. ৩।৩।৪।১৮)। অজবিনী উষা ‘অনঃ’ বা গম্বর গাড়িত চলেন তিমা চলে; রথচারিণী উষা অবশ্যই ‘জবিনী’ (মহগুলিতে সর্বত্র ‘অনঃ’ ল.)।

৭৫৬ স্ব. স. রিষা’ অগগোহং কনীনাম্ আরিৱ্ ভরন্, উদ্ অতিভং পরাৱ্, প্রতি শোণঃ স্বাদ্ ব্যনগ্, অচষ্ট সোমস্ত...২।১৫।৭। মার মতে পরাৱ জ্ (ক্) একজন স্ববি। তাঁর উক্ত ইতিহাস : ‘পুরা কিল কত্কাশ্ চক্ষুহীনঃ পাদহীনঃ পরাৱ্, জন্ম জিৱদুশ্ স্ববিঃ দৃষ্টা, ভিৱ্জ্জ্, ততঃ স স্ববির্ ইন্দ্রঃ স্তব্য চক্ষুঃ পাদং চ

‘বিদীর্ণ করলেন বলকে—অগ্নিরাদের দ্বারা স্তব্ধ হয়ে। পর্বতের স্তুপ (আড়াল) যত হাট্টয়ে দিলেন দিকে-দিকে। অলগা করে দিলেন কৃত্রিম যত প্রাকার এদের।... সোমের ইত্যাদি [৭৫৭]।

‘যুম দিয়ে এলোমেলা করে দিলে ভুমি চুমরি আর ধুনিকে। হত্যা করেছ দস্যকে। দভীতিকে আগলে রইলে। আঁকড়ে ধরেই এখানে পেয়েছ হিরণ্য।...সোমের ইত্যাদি [৭৫৮]।

লেভে।’ অতঃপর তাঁকে বলা হয়েছে ‘পরারক্ত’ (৪।৩০।১৬)। এইখানেই তাঁকে বলা হচ্ছে ‘অগ্রবঃ পুত্রঃ’ অর্থাৎ কুমারী মেয়ের ছেলে। অতঃপর তিনি ‘নীচা সনু’ (২।১০।১২, দেখানে তিনি অধিব্যয়ের অনুগৃহীত) যার অর্থ হতে পারে অধোলোকবাসী, পাতালবাসী। ৪।৩০।১২-এ পরাবৃক্-এর উল্লেখ নাই, কিন্তু অন্ধ এবং খণ্ড আলাদা-আলাদা দুজন। স্পষ্টতই ইতিহাসটি একটি প্রহেলিকা। এর মধ্যে সাংখ্যের কতকগুলি ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খেতে গাই, ‘ঋষিঃ প্রহৃতঃ কপিলঃ সনু তম্ অগ্রে জ্ঞানৈর্ বিহর্তি’ (৫।২)। সাংখ্যমতে কপিল ‘আদিবিশ্বানু’ (ল. আলোচ্যমান মন্ত্রেও তিনি ‘বিদ্বানু’), বেদান্তমতে ‘হিরণ্যগর্ভঃ’। তাঁর প্রহৃত অব্যক্ত প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষ থেকে বিবিক্ত, অথচ জগৎপ্রহৃতি। এ যেন বিনা পুরুষসংসর্গে কুমারী মেয়ের সম্ভবন জন্ম দেওরা। বেদের অদিতিও এমনি কুমারী জননী। মরমীয়াদের ঐতিহ্যে এ-ব্যাপারটি বিস্তৃত। পরাবৃক্ কপিল এই দৃষ্টিতে ‘অগ্রবঃ পুত্রঃ’। তিনি সমাধিতে নিশ্চল এবং নিম্নীলিতনত্র বা প্রত্যগ্‌দর্শী অতএব ‘শ্রোণ’ এবং ‘অনক্’ (< অনক্ < অনক্ ‘অক্‌হীন’))। তিনি নিঃসঙ্গ এবং কেবল হলেও তাঁর বিহুতি আছে। মস্ত্রের ‘কনী’ বা কন্ডকারী তাঁর সমাধিস্থিতিতে অনভব্যক্ত সেই বিহুতি। বুঝানে তিনি তাদের জিহ্বুকু। আদিকন্ডকারী প্রকৃতি, আর এই কন্ডকারী তাঁরই বিকৃতি এবং ঋষির ভোগ্যা। তখন পুরুষ চোখেও দেখেন, চলেও—তিনি দ্রষ্টা কর্তা এবং ভোক্তা। কিন্তু তদ্বদৃষ্টিতে জগদব্যাপার চলছে পদ্ম-অঙ্ক-স্বায়ে—অন্ধ অথচ চরিত্র প্রকৃতির কাঁধে চকুস্থান অথচ নিশ্চল পুরুষ চেপে আছেন, তাই ছুনিয়া চলছে। এইদিক থেকে অন্ধ এবং শ্রোণ আলাদা-আলাদা (ঋ. ৪।৩০।১২)। পুরাণে পাই, বে-কপিলের দৃষ্টিতে সগরসন্তানেরা ভগ্ন হয়ে গিয়েছিল, তিনি পাতালবাসী। ল. সাংখ্য এবং যোগ সংশ্লিষ্ট প্রস্থান এবং পাতালশায়ী শেখনাগ (তু. সংহিতার ‘অহির্ বৃদ্ধাঃ’) যোগের প্রবর্তক (ত্র. টি. ১২৭২)। সন্ধাভাষ্য সগরের উল্লেখ করেই আছে (ত্র. ১০।৮৯।৪, তত্র গে.)।...যোগের পথ নিরোধের, আপায়নের নয়। তার লক্ষ্য দর্শনের ভাষায় ‘অপর্যগ’ অর্থাৎ সব-কিছু হতে চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেওরা। আর আপায়নের লক্ষ্য ‘স্ববর্গ’ অর্থাৎ সব-কিছু নিয়েই ‘ঋষিঃ’ দিকে চেতনার মোড় ফেরানো (তু. ছা. শান্তিপাঠ, তার বিখ্যাত মহাবাক্য ‘দরং যদ্বিৎ ব্রহ্ম’ ৩।১৪।১)। ‘অপর্যগ’ সংজ্ঞাটি সংহিতায় নাই; কিন্তু এইখানে ‘পরারক্ত’-এর মধ্যে তার অগ্রজকে পাচ্ছি। তারও অর্থ সব-কিছু থেকে মুক্ত ফেরানো। সাংখ্য আর বেদান্ত, মুনিধারা আর ঋষিধারা একই আর্থভাবনার দুই দিক। অতি প্রাচীন কাল হতেই তারা গুতপ্রোত হয়ে আছে। মুনি বা যত্নরা যে ইন্দ্রানুগৃহীত, একথা আগেই বলেছি—যদিও তাদের প্রতি বিদ্বের কথ্যও পাওয়া যায়।

৭৫৭ ঋ. ভিন্দু রলন্ অগ্নিরোভির্ গুণানো বি পরব্রহ্ম দুঃহিতাশ্চরং, রিগ্ণং রোধানসি কৃত্রিমাণো বাং সোমস্ত...২।১৫।৮। অবরোধ ভেঙে প্রাণের মুক্তধারাকে বইয়ে দেওয়ার বর্ণনা। ‘কৃত্রিমাণি’ ক্রিয়য়া নিরুত্তানি (সা.) ; তু. গী. যজ্ঞার্থী কর্মণোহজ্ঞ লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ (৩।২)।

৭৫৮ ঋ. স্বপ্নেনাভূপ্যা চুমরিং ধুনিং চ জবহু দস্যঃ প্র দভীতন্ম আরঃ, রতী চিদ্ অত্র রিরিদে হিরণ্যং সোমস্ত...২।১৫।৯। ‘অভূপ্যা’ < অভি √ রপ্, ‘ছড়িয়ে দেওরা’। সমুদ্রে পড়বার আগে মোহানায় নদীর শতমুখী হওয়ার ইঙ্গিত। তার পর সমুদ্রে মিশে শান্ত হয়ে যাওয়া। এটি প্রাণের অনুকূল স্থিতি। কিন্তু যতক্ষণ তার প্রতিকূল স্থিতি, ততক্ষণ সে ‘দস্য’ বা হানাদার। ল. ধুনি আর চুমরি দুজন হলেও যিহীয়া পাশে তাদের একবচনে দস্য বলা হচ্ছে, তারা মধু-কৈটভ বা শুভ-নিশ্চেষ্টের মত একই তত্ত্বের বৈতরূপ বলে। রতী < √ রভ্ ∥ লভ্ ‘আঁকড়ে ধরা’ > ‘রত’ লাগি (তু. অ। দ্বা রতঃ ন জিহ্বা [বুদ্ধের] ররত্যা শরসম্পতে, উগ্রসি দ্বা মধু আ ৮।৪৫।২০), দণ্ড্যারী। এই দণ্ড ‘হিরণ্যায়ো রতসঃ’ বা অধুনাগাও (ত্র. ৪।৫৮।৫, টি. ১৩১৬)। নাড়ীদৃষ্টিতে ধুনি আর চুমরির মধ্যে ‘রত’ (তু. চর্বাণদের ‘ধমন-চমন’, হঠযোগের পিঙ্গলা ও ইড়া—একটি ব্লক, আরেকটি সিঁদু; দুয়ের মধ্যে অবস্থিত বা অধুনা)।

‘এবার তোমার যে-দক্ষিণা মহিমময়ী, সে বরণ্য (সম্পদ) স্তোতার জন্ত দোহন করুক, হে ইন্দ্র। সমর্থ হও স্তোতাদের বেলায়। (তোমার) আবেশ যেন অতিদহন না করে আমাদের। বৃহৎকেই যেন আমরা ঘোষণা করি বিজ্ঞার সাধনায় সুবীৰ্য হয়ে [৭৫৯]।’

বৃত্তবধ এবং সিদ্ধুর অবরোধমোচন ছাড়া ইন্দ্রবীর্যের নিদর্শনস্বরূপ কিছু কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় হুক্তটিতে। অধ্যাত্মসাধনার কিছু বর্ণনাও আছে সদ্ধাতায়ায়। সোমপানের মন্ততাই যে ইন্দ্রবীর্যের উদ্দীপক, এইকথার উপরে এখানে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। দশম মণ্ডলে ঐন্দ্র লবের একটি হুক্তে এই মন্ততার একটি বলিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায় ইন্দ্রের নিজের জবানিতে [৭৬০]।

৭৫৯ স্ব. নুনং সা তে প্রতি রয়ঃ জরিতে দুহীয়দ্ ইন্দ্র দক্ষিণা মণোনী, শিফা স্তোতৃত্যো মাতি ধণ্ ভগ্নো নো বৃহদ্রদেম রিবধে হরীরাঃ ২।১৫।১০। এই স্বকৃতি একটি পুরা—প্রথম পাণ্ডা যায় ২।১১ হ্র. শেষে, তারপর ১৫-২১ হ্র. শেষ পর্যন্ত। ‘প্রতি দুহীয়ৎ’ প্রত্যেকের জন্ত, অথবা উপাসকের আকৃতির প্রভাবের বা আদর্শদানের প্রতীকরূপে দোহন করুক। **দক্ষিণা** মূলত বিণ, যেমন উবার (তু. ১।১৬৪।২, টি. ৪০২) < ‘দক্ষ’ দেবতার সৃষ্টিসামর্থ্য (ত্র. টি. ২৩৩৩); এখানে বিশেষ, বোঝার দেবতার ‘প্রসাদ’। এইটাই আদিম অর্থ। ঋত্বিক যজ্ঞমানের হয়ে যজ্ঞ করেন তার মধ্যে এই প্রসাদ নামিয়ে আনবার জন্ত। যখন তা নেই আসে, তখন ঋত্বিকের প্রতি কৃতজ্ঞতার আদ্যুত হয়ে যজ্ঞমান তাঁকে বা দেয়, গোণ অর্থে তাও ‘দক্ষিণা’। তু. বৃতে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি: জনক তাঁকে সহস্র বৃষভ দিতে চাইলেও তিনি বললেন, ‘পিতা মেহমন্তত না-মুশিগ্ন (উপদেশ সম্পূর্ণ না করে) হরতেতি’ (৪।১।৭)। দক্ষিণার লোভেই ঋত্বিকেরা যজ্ঞমানি করতেন, এমনিতর একটা আক্ষেপ সংজ্ঞাটির ‘সঙ্গে জড়িয়ে গেছে—বিশেষত ইওরোপীয় ব্যাখ্যায়। তা কিন্তু ঠিক নয়। কার্যনিদ্ধির ফলে কৃতজ্ঞতা ছিল উদ্ভূত। জনকের মত যজ্ঞমান যেমন তখন বলতে পারতেন, ‘নোহং ভগ্নরতে রিদেহান্ দদামি মাং চাপি দাষ্টার’ (বু. ৪।৪।২৫), তেমনি ঋত্বিকও প্রাণ থলে তাঁর দানের স্তুতি করতেন (স্ব. ‘দানস্তুতি’গুলি ত্র.)। এই প্রসঙ্গে স্ব. ‘দক্ষিণাহুক্ত’ ত্র.। তার প্রথমেই পাই ‘আরিব অহুন্ মহি মাণোনন্ (শক্তিমত্তা) এবং (দেবতাদের বা ঋত্বিকদের বা যজ্ঞমানদের) বিধং জীৱং তমসো নিন্ অমোচি (যেন সব জীবের মধ্যে উবার আলো ফুটে উঠল), মহি জ্যোতিঃ পিতৃভির দত্তম্ (কেমনা এই জ্যোতিঃসাধনা পুঙ্খানুপুঙ্খে চলছে) আগাদ্ উরুঃ পৃষ্ঠা (দেবতাদের জ্যোতিঃসংরূপ) দক্ষিণায়া অদিশি ১।১০.৭।১। দেবতার প্রসাদ, ঋত্বিকের দক্ষতা বা উপায়কৌশল্য এবং তার ফলে যজ্ঞমানের কৃতজ্ঞচিত্তের দক্ষিণা—সব মিলে দক্ষিণার ছবিটি এখানে অপূর্ণপ হয়ে ফুটেছে। দক্ষিণা তিমিরবিদার উবার আ.লা। তা ‘মণোনী’ অর্থাৎ তাতে আছে **মণ** (নিঘ. ‘ধন’ ২।১০, নি. মণম্ ইতি ধননামধেয়ং মংহতেন্ দানকর্মণঃ ১।৭; < √ মংহ্ ॥ মহ্, ‘বিশাল হওরা, সমর্থ হওরা’, দানের ব্যঞ্জনা এইথেকে; তু. Goth, magan ‘to be able’. Goth. mahts. OHG. maht ‘might, power; probably cognate with Gk. mekhos ‘means, instrument’, Lat. machina ‘invention’, Eng. mechanic) মহিমা, বৈপুল্য এবং শক্তি, তাথেকে ‘জ্যোতিঃ’ (তু. তৈউ. মহ্ ইত্যাদিত্যো, মহ ইতি চতুর্মাঃ ১।৫।২); ত্র. টি. ৭২, সেমী. পৃ. ১৭১৩৪৪। **শিফা** (তু. বেরী. ২২৩১১, তু. স্ব. যদ্ এষাম্ অচ্চো [অস্ত্রবর্ষা] অচ্চত্ত রাচং শান্তস্তের [সমর্থ আচার্যের] রদতি শিক্ষমাণঃ ৭।১০.৩।৫), সমর্থ হও, শক্তিসংকার কর, আবিষ্ট হও। ‘অতি ধক্’ < √ দহ্, ‘জালানো’; অত্র তু. কীরামকৃষ্ণঃ : ‘আমি বেশি কেটে জ্বলে গেছি অর্থাৎ লোকোত্তরের শক্তিপাতে কাজের বার হয়ে গেছি। অতিদহনের ফল ‘শূনম্’ বা বাকগী শূন্যতা, যা ঋষি গুংসমদের ইঙ্গিত নয় (ত্র. ২।২৭।১৭, টি. ৬৩৩৩)। **ভগ্ন** (< √ ভগ্ ॥ ভগ্, ‘ভেঙে চোকা’; তু. টীমু. ৩১; এখানে) দেবতার আবেশ এবং তজ্জনিত ঐর্ধ্য। চতুর্থপাদের জন্ত ত্র. টীমু. ৭৩০। স্বকের পূর্বার্ধের জন্ত তু. স্ব. ২।১০।৮, ১০।১৩০।৭)।

৭৬০ স্ব. ১০।১১২। অহুক্তমণিকায় আছে: ‘ত্রিম্রো লব আদ্যানং তুষ্ঠার।’ সার মন্তব্য: ইন্দ্রো লবরূপম্ আদ্যায় সোমপানং কুর্ন তদানীম্ ঋষিভিঃ দৃষ্টঃ সন্ স্বাদ্যানন্ অনেন হুক্তেনা.স্তারীৱং। অতো লবরূপাপন্ন ইন্দ্র ঋষিঃ।’ বড়গুরুশিষ্যের মতে এই হুক্তপরিচিতি ঐতিহাসিকদের (ত্র. গে. স্ব.ভূমিকা)। লব তখন একটি

ইন্দ্র বলছেন :

‘এই—হাঁ, এই (চাইছে) আমার মন ; গো আর অথ আমি ছিনিয়ে আনব ।...
আচ্ছা, আমি কি সোমপান করেছি [৭৬১] ?

‘বাতাস যেমন বাধাসত্ত্বেও (গাছকে) মাতিয়ে তোলে, আমার পান-করা
সোমেরা (তেমনি) উজিয়ে তুলল যে ।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬২] ?

‘আমার পান-করা (সোমেরা) উজিয়ে তুলল, রথকে যেমন (তোলে) অশ্বেরা
ক্ষিপ্ৰগতিতে ।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৩] ?

‘আমার কাছে (মানুষের) মনন এল, হাঁধারবে দেখুরা যেমন (আসে) প্রিয়
পুত্রের কাছে ।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৪] ?

‘ছুতার যেমন সারথির আসনের (সংস্কার করে), আমিও তেমনি সংস্কৃত করি
হৃদয় দিয়ে সেই মননকে ।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৫] ?

‘এই—যে আমার চোখে-পড়বার-মত বলেও মনে হয় না পঞ্চজনকে ।...আচ্ছা,
আমি কি ইত্যাদি [৭৬৬] ?

পাখির নাম । মা.তে আছে, ‘সোমায় লবান্ আলভতে’ (২৪।২৪, অর্থমেধপ্রকরণ) । হরপ্রসাদসংবদনলেখ-
মালায় একেদ্রনাথ ঘোষের মন্তব্য : ‘হিন্দীতে লরা নামে কয়েকটি পক্ষী পরিচিত—*Perdica asiatica*,
Perdica argunda এবং *Turnix Tanki*’ (১ম খণ্ড, পৃ. ৪২) । কোশগ্রন্থে পাই, ‘এক পক্ষী জো তীতর্
না পরন্তু উসসে ছোটা হোতা হৈ ; ‘বাজ বপটি জ্যো’ লরা লুকানে’—রামায়ণ ।’ কিন্তু হুজুর বাচনভঙ্গি হতে
মনে হয়, লব এখানে ঋষির নাম । শৌ.তে অথর্বর এমনিতর একটি আয়ত্ত্বতি আছে (৬।৩১), সার মতে
সেটি ঋষির ব্রহ্মসামুদ্রাজনিত আয়ত্ত্বহিমার ব্যাপন । এটিও ঋষির সোমপানের ফলে ইন্দ্রসামুদ্রাজনিত (তু. এই
সূ.র পরেই ১০।১২০।২, টীমু. ১৩১) । ইন্দ্র ঋষির ইষ্টদেবতা, তাই তিনি ‘ইন্দ্র’—যেমন শিবোপাসক শৈব ।
সূ.র ধুরা হল : ‘কুরিৎ সোমস্তা.পাম্ ইতি’ ।

৭৬১ ঋ. ইতি রা ইতি মে মনো গাম্ অথং সমুদ্রাম্ ইতি, কুরিৎ সোমস্তা.পাম্ ইতি ১০।১১২।১ । ‘গো’
প্রজ্ঞার এবং ‘অথ’ প্রাণের প্রতীক । উভয়ের সহচারের জন্তুত্র. ১০।৬৫।১১, ৮।৩০।৪, ৪।৫৭।১, ৮।১৪।৩, ৭।৪।১০,
৭।৮।২, ৬।৪৬।২, ২।২।২... । কুরিন্দ্র প্রধ্বাবক, তু. বাংলায় ‘কি জানি ।’ নিব. ‘বহ’ ৩।১ ।

৭৬২ ঋ. প্র হাতা ইর দোধত উন্ মা পীতা অয়ংসত, কুরিৎ...১০।১১২।২ । সোম্য আনন্দের ঝড় বইছে
যেন । দোধৎ < √ দুধ্ ‘কুদ্ধ হওরা’ নিব. ২।১২, ত্র. টা. ৫০৬, উহ্ ‘বৃক্ষে’র বিণ. । অনুরূপ বর্ণনা
তু. ঋ. ১০।২৩।৪ । ‘উদ্ অয়ংসত’ উদ্ধত করল ।

৭৬৩ ঋ. উন্ মা পীতা অয়ংসত রথন্ অথা ইরা.শরঃ, কুরিৎ...১০।১১২।৩ । সোমপানজনিত তীব্র-
সংবেগের ছবি ।

৭৬৪ ঋ. উপ মা মতির্ অস্থিত রাশ্রা পুহ্রন্ ইর প্রিয়ম্, কুরিৎ...১০।১১২।৪ । ‘মতি’ মানুষের মনন, মস্ত্র ;
পা. ‘স্তোভতিঃ ক্রিয়মাণা স্ততিঃ’ । উপমায় দেবতার প্রতি মানুষের বাৎসল্যের বর্ণনা ।

৭৬৫ ঋ. অহং তষ্টে.র বক্রুর পয়.চামি হ্রাং মতিম্, কুরিৎ...১০।১১২।৫ । মানুষের মননকে দেবতা
ভালবেশে গ্রহণ করেন এবং তাকে সংস্কৃত করে তাতে নিজের আসন পাতেন । ‘পরি অচামি’ (< √ অচ্,
‘চলা’ নিব. ২।১৪) ঘুরি (ছুতারের ঝুঁদের মত, আর তার বাঁকগুলিকে সমান করে দিই) ।

৭৬৬ ঋ. নহি মে অক্ষিপচ্ চনা.চ্ছান্ত্বঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ, কুরিৎ...১০।১১২।৬ । দেবতার মহিমার কাছে
সব তুচ্ছ । তু. ৩।৩০।৫, সব ইন্দ্রের মূর্তির মধ্যে । অক্ষিপ-পং যা এসে চোখে পড়ে, তু. ৬।১৬।১৮ । ‘পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ’
ত্র. টা. ২৩১৩ ।

‘দ্যালোক-ভুলোক দুয়ে মিলে আমার একটি পাখারও সমান নয়।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৭] ?

‘দ্যালোককে আমি মহিমায় ছাপিয়ে গেলাম, (ছাপিয়ে) গেলাম এই মহতী পৃথিবীকে।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৮] ?

‘বল, এই পৃথিবীকে আমি নিহিত করব এখানে, না ওখানে ?...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৯] ?

‘একুনি পৃথিবীকে আমি ঠুকে দেব এখানে, না ওইখানে ?...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭০] ?

‘দ্যালোকের আমার একটি পাখা, নীচে আরেকটিকে মেলে দিয়েছি।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭১] ?

‘আমি হচ্ছি মহাজ্যোতি, মেঘের পানে উজ্জিয়ে রয়েছি।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭২] ?

‘গৃহের মত চলছি আমি অলঙ্ঘ্য হয়ে, দেবতাদের কাছে হব্য বয়ে।...আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৭৩] ?’

সূক্তটিতে উপাস্ত্র আর উপাসক একাকার। উপাস্ত্র সোমপাতম ইন্দ্র। তাঁর সোম্য মদের স্মৃতি সংক্রামিত হয়েছে স্বযিতেও, অথচ উপাস্য-উপাসকের ভেদ একেবারে লুপ্ত

৭৬৭ স্ব. নহি মে রোদসী উভে অশ্বং পক্ষং চন প্রতি, কুরিৎ...১০।১১২।৭। ইন্দ্র লোকবাপ্ত এবং লোকান্তর তু. প্র রিরিচে (ছাপিয়ে গেছেন) দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যা অধর্ম ইদ অশ্ব প্রতি রোদসী উভে ৬৩০।১ ; আরও তু. ১০।১০।১, ৩। ‘পক্ষ’ শব্দে ‘লব’-পাখির ধ্বনি আছে। পশু-পাখির নামে স্ববির নাম, যেমন শৌনক বক কূর্ম কুশিক ইত্যাদি।

৭৬৮ স্ব. অভি জ্ঞাং মহিনা ভুবন্ অভী.মাং পৃথিবীং মহীম্, কুরিৎ...১০।১১২।৮। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি।

৭৬৯ স্ব. হস্তা.হং পৃথিবীম্ ইমাং নি দধানী.হ রে.হ রা, কুরিৎ...১০।১১২।৯। ইন্দ্র পৃথিবীকে করেছেন আমাদের ‘প্রতিষ্ঠা’ এবং দ্যালোককে ‘অতিষ্ঠা’ (তু. ৬৩০।৯)। ইন্দ্রের ‘সমুৎ সথা’ উপাসকও তা-ই করছেন। কিন্তু ইচ্ছা করলে ইন্দ্রের মতই তিনি এর বিপর্যয় ঘটতে পারেন—দ্যালোককে নামিয়ে আনতে পারেন এখানে, আর পৃথিবীকে তুলে নিতে পারেন ওইখানে (তু. শৌ. ৬৬১।২, ৩)। দ্যালোকের ভাবনা উহ।

৭৭০ স্ব. ওষম্ ইং পৃথিবীম্ অহং জজ্ঞনানী.হ রে.হ রা, কুরিৎ...১০।১১২।১০। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি। উপাসকের ঐশ্বর্যের পরিচয়। ওষম্ নিঘ. ‘ক্ষিপ্’ (২।১৫)।

৭৭১ স্ব. দিবি মে অশ্বঃ পক্ষো হধো অশ্বম্ অচীকৃষম্, কুরিৎ...১০।১১২।১২। দেবতা সর্বব্যাপী, উপাসকও তা-ই। তু. (৭)। ‘অচীকৃষম্’ < √ কৃষ্ ‘চাব করা’ (তু. ১।২৩।১৫, ১৭৬।২, ৮।২০।১২), এখানে ‘অঁচড়ানো’ (সা.)।

৭৭২ স্ব. অহম্ অগ্নি মহামহো হভিনভাম্ উদীষিতঃ, কুরিৎ...১০।১১২।১২। উপাসকের স্বানুভবের বর্ণনা। এই পৃথিবীতে থেকেরই তিনি যেন ভূদেব (তু. তং ত্বা স্তোমেভির...দেবো অজন্ম ২।১৩।৫) এবং সূর্য্য (সা.)—একটি জ্যোতিঃসত্ত্ব হয়ে উজ্জিয়ে চলেছেন অন্তরিক্ষের দিকে।

৭৭৩ স্ব. গৃহো যাম্য.রকৃতো দেবেভ্যো হর্য্যাহনঃ, কুরিৎ...১০।১১২।১৩। দেবভূত সিদ্ধের আচরণের বর্ণনা। ‘গৃহ’ এখানে দেবযজনগৃহ, আমরা যাকে বলি ‘ঠাকুরঘর’। তা ‘অরংকৃত’ কিনা দেবতার সংস্কারের জন্ত নিতা উদ্ভূত। সেই ঘরে অর্থাৎ এই দেহরূপ দেবায়তনে আমি জগতি হব্যবাহন অগ্নি হয়ে (তু. ৬।২।৪-৭, টি. ২৮১ ; আরও তু. ক. ২।১।১২-১৩)।

হয়নি। এই ভাবটি সূর্যকোশলে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক ঋকের প্রথম দুটি পাদ স্পষ্টত ইন্দ্রের উক্তি, ঋষি সেখানে ইষ্টদেবতার মধ্যে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু ধ্রুবাতে ঋষি যেন সখিৎ ফিরে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন, আমি এ কী বলছি, আমি কি সোমপান করে মাতাল হয়েছি? দৈব আবেশের ফলে চিত্তের এমনতর একটা দোলার সুন্দর নিদর্শন হল আদিকবি বাণীকির ‘মা নিষাদ’ শ্লোক উচ্চারণের পর নিজেকেই উচ্চকিত প্রশ্ন, ‘কিম্ ইদং ব্যাহতং ময়া’—‘আমি এ কি বলে ফেললাম [৭৭৪]? গৃৎসমদের বর্ণনার ঋষি তটস্থ’ আর এখানে তিনি একান্তক। তাই বর্ণনাটিও খুব জোড়ালো। এইপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়, ঋকসংহিতায় যতগুলি আত্মস্বত্তি আছে, তার প্রায় সবগুলির দেবতা ইন্দ্র।^{১২} ইন্দ্রই যে সংহিতার পরমদেবতা, এটি তার সূচক।^{১৩}

লীলাবর্ণনে পাই দেবতার তটস্থ লক্ষণের পরিচয়, আর তাঁর স্বরূপের পরিচয় পাই অধ্যাত্মভবে। এই পরিচয় ইন্দ্রহস্তগুলির যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। তার সংহত বিবৃতি আছে তিরশ্চী আঙ্গিরসের একটি তৃচে। ঋষি বলছেন :

‘এস, এখন ইন্দ্রের স্তুতি করি আমরা, শুদ্ধের স্তুতি করি শুদ্ধ সাম দিয়ে। (আমাদের) শুদ্ধ উক্কেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। শুদ্ধ এবং আশীযুক্ত (সোম) তাঁকে মাতিয়ে তুলুক [৭৭৫]।

‘হে ইন্দ্র, শুদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে এস তুমি। শুদ্ধ তুমি, (নিম্নে এস) শুদ্ধ রক্ষাকবচ। শুদ্ধ হয়ে সংবেগ নিহিত কর (আমাদের) গভীরে। শুদ্ধ তুমি মেতে ওঠ সোমাই হয়ে [৭৭৬]।

‘হে ইন্দ্র, যেহেতু শুদ্ধ তুমি, তাইতে আমাদের (দাও) সংবেগ, শুদ্ধ হয়ে রক্ত (দাও) [আহুতি-]দাতাকে। শুদ্ধ হয়েই বৃদ্ধদের হত্যা কর তুমি, শুদ্ধ হয়েই ওজস্বিতা চাও ছিনিয়ে আনতে [৭৭৭]।

এই তৃতটির ব্যাখ্যার ভূমিকায় সাধারণ অধুনালুপ্ত শাট্যায়নব্রাহ্মণের একটি উদ্ধরণ

৭৭৪ রামায়ণ ১২।১৬। ১ক. ২।১৫ স্থ.। ২ক. বেদী. ১২০ পৃ.+ক. ১০।৪৮-৪৯ স্থ., ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র, দেবতা ইন্দ্র। কিন্তু তার পূর্বের স্তবের ঋষি সপ্তশ্রু আঙ্গিরস এবং দেবতা এই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। এসম্পর্কে ড. টায়. ৭৮৩। ৩তু. বুধাকপি-হ.র ধূরা : ঋষিহাদ ইন্দ্র উত্তরঃ ১০।৮৬।

৭৭৫ ক. এতো বি.দ্রঃ সুরাম শুদ্ধঃ শুদ্ধেন সামা, শুদ্ধৈর উক্কেইর বার.ধ্বাসং শুদ্ধ আশীর্বাদ মমন্তু ৮।২৫।৭। ‘আশীর্বাদ’ যথাক্রমে যবের ছাতু দুধ আর দই মেশানো—যার তারুণ্য প্রজান আর প্রজানবনতার প্রতীক।

৭৭৬ ক. ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভির উতিভিঃ, শুদ্ধো রয়িঃ নি ধারয় শুদ্ধো মমজি সোম্যঃ ৮।২৫।৮।

৭৭৭ ক. ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িঃ শুদ্ধো রজানি দান্তয়ে, শুদ্ধো রজাপি জিয়সে শুদ্ধো রাজঃ সিধাসসি ৮।২৬।২।

দিয়েছেন : ‘ইন্দ্র অসুরদের বধ করে নিজেকে যেন অপবিত্র এবং অমেধ্য মনে করলেন। তিনি চাইলেন, আমি শুদ্ধ হলে পর আমার যেন শুদ্ধ সাম দিয়ে ওরা স্তব করে। তিনি ঋষিদের বললেন, তোমরা আমার স্তব কর। তখন ঋষিরা সাম দেখতে পেলেন : ‘এতো দ্বিস্রম্’ ইত্যাদি [৭৭৮]। তা-ই দিয়ে তাঁর স্তব করলেন। তখন ইন্দ্র পুত শুদ্ধ এবং মেধ্য হলেন।’

এই কাহিনীর মধ্যে এদেশের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। যাঁরা অনিন্দ্র, তাঁরা ইন্দ্রের বৃত্তহত্যা আর সোমপান নিয়ে এত মাতামাতিকে ভাল চোখে দেখতেন না। হাজার হ’ক, শত্রুকে বধ করা হিংসারই শামিল, আর মত্ততাও কিছু ভাল জিনিস নয়। খটকাটা ঋষিদের মনেও ছিল। তাই বৃত্তহত্যার পর ইন্দ্রের এই শুদ্ধির ব্যবস্থা। লক্ষণীয়, পরের যুগে অবৈদিক বৌদ্ধপ্রস্থানে পঞ্চশীলের আদিতে অহিংসা এবং অস্ত্রে মত্তপানবিরতি যেন বেদাচারের সাংক্ষাৎ প্রতিপক্ষ।

কিন্তু ধর্মাধর্মের এই বিরোধকে ছাপিয়েও ঋষিদের আরেকটা অণ্ড-উদার দৃষ্টি ছিল। কৌষীতক্যপনিষদে পাই, ‘সত্যই ইন্দ্র। ইন্দ্র বললেন, “আমাকেই বিশেষ করে জান। এই আমি মানুষের পক্ষে হিততম বলে মনে করি যে আমাকে সে বিশেষ করে জানবে। ত্রিশীর্ষা স্বাষ্ট্রকে আমি বধ করলাম, অক্রমুখ যতিদের আমি সালাবুদের মুখে নিক্ষেপ করলাম, অনেক চুক্তি তদ্ব করে আমি দ্যুলোকে প্রাঙ্লাদিদের বিদ্ধ করলাম, অন্তরিক্ষে পৌলমদের আর পৃথিবীতে কালকঞ্জদের। তাতে আমার একটি লোমও খসল না—না মাতৃবধে, না চুরিতে, না জগহত্যা। পাপ করলেও তাঁর মুখ থেকে আকাশের ওজ্জ্বল কণনও দূর হয় না [৭৭৯]।”’ অর্থাৎ সত্য মনুষ্যকল্পিত পাপ-পুণ্যের অতীত। ইন্দ্র সত্যস্বরূপ, স্তবরাং তিনিও পাপ-পুণ্যের অতীত। তিনি যদি জগতের রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে থাকেন,^২ তাহলে তাঁর শত্রুই-বা কে মিত্রই-বা কে, তাঁর পাপই-বা কি পুণ্যই-বা কি। ঋষি বৃহদ্রুথ বামদেব্য তাই বললেন, ‘লোকে যে তোমার যুদ্ধের কথা বলে, ও তো মায়া—কেননা আজও যেমন কাউকে ভুমি শত্রু বলে জান না, তেমনি কোনকালেই জাননি। আমাদের পূর্ববর্তী কোন্ ঋষিরা তোমার সমগ্র মহিমার অন্ত পেয়েছেন—এই যে ভুমি মাতাকে আর পিতাকে একইসঙ্গে জন্ম দিলে তোমার নিজের তত্ত্ব হতে?’^২...এককথায় ইন্দ্র উপনিষদের ভাষায় শুদ্ধ এবং

৭৭৮ জ. সামসংহিতা ১৪০২ (ঔজ্জ সং)।

৭৭৯ কো. ৩১। অত্র মুনিপন্থার পঞ্চশীল-পালনের প্রতি কটাংক ল.: জঘন্ততম হত্যা, চুক্তিভঙ্গের মিথ্যাচারে, চুরিতে, পারদার্থ বা অব্রক্ষার্থে (যার জন্ত হয়তো জগহত্যা করতে হয়) বা সোমরসের নেশা করেও কিছু হয় না, মানুষ যদি ‘বিজ্ঞানী’ হয়। ১তু. স্ব. ৬।৪৭।১৮। ২তু. ন্যায়. ৭ সা তে যানি যুদ্ধাস্ত্রা. হ্র. না. ৩ শত্রুং ন পুরা বিরিৎসে। ক উ হু তে মহিমনঃ সমস্তা. স্মৎ পূর্বং ঋষয়ো হস্তম্ আপুঃ, যন্ মাতরং ৫ পিতরং ৬ সাকন্ অজননযাস্ তব্যঃ স্বারাঃ ১০।৪৪।২-৩ (তু. শ. ১১।১৬।৯-১০)। ‘মাতা’ পৃথিবী, ‘পিতা’ দ্ব্যলোক। এঁরা সবার

অপাপবিক্রি,^{১০} ‘যা ধর্ম হতে আলাদা, আবার অধর্ম হতেও আলাদা’,^{১১} তিনি তা-ই। তবুও লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁর বৃত্তবধকে যে অধর্ম বলা হয়, তার একটা রাহস্যিক অর্থ আছে। তার কথা আগেই বলেছি।^{১২}

আবার আরেকদিক দিয়ে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্রের শুদ্ধি হল আমাদেরই ‘ইন্দ্রিয়ের’ শুদ্ধি। সংহিতায় এই শব্দটির অনেক প্রয়োগ আছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘যা ইন্দ্রের’—যেমন সোম ‘ইন্দ্রিয়ো রসঃ’ [৭৮০] অর্থাৎ ইন্দ্রের আনন্দচেতনা। এমনি করে পাই ‘ইন্দ্রিয়ং পোঁশ্চম্’,^{১৩} ‘মহিমানম্ ইন্দ্রিয়ম্’^{১৪} ‘ইন্দ্রিয়া হয়ঃ’,^{১৫} ‘ইন্দ্রিয়েণ ভামেন’^{১৬} ইত্যাদি। শব্দটি যখন বিশেষ্য, তখন শতপথব্রাহ্মণের মতে তার অর্থ ‘বীৰ্য’।^{১৭} এই ইন্দ্রবীৰ্য হতেই দর্শনে ইন্দ্রিয়ের কল্পনা, পাণিনি যার ব্যাখ্যায় বলছেন ‘ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রলিঙ্গম্ ইন্দ্রদৃষ্টম্ ইন্দ্রপুষ্টম্ ইন্দ্রদত্তম্ ইতি বা’।^{১৮} এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার সংহিতাতেও আছে।^{১৯}

ইন্দ্রিয়শুদ্ধিই অধ্যাত্মসাধনার মূল স্তম্ভ। তাতে আধারে ইন্দ্রবীৰ্যের যে অবাধ ‘সুরগ, উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে ‘ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন’ বা ‘ধাতুপ্রসাদ’। তার পারম্য সৌরচেতনার, সংহিতায় যার সংজ্ঞা ‘ইন্দ্রিয়ং বৃহৎ’ [৭৮১]। এমনি করে ইন্দ্র আমাদের সাধনার আদি-অন্ত জুড়ে আছেন। সাধনার সিদ্ধি যে চিন্ময়-প্রত্যক্ষে, তা তাঁরই প্রসাদ।

আগেই দেখেছি, ইন্দ্রের বিশিষ্ট কর্ম হল বলকৃতি—অধ্যুষ্য বীৰ্যে প্রাণ আর প্রজ্ঞার অবরোধ ভাঙা। আমাদের আধারে এই বীৰ্যের আবেশই তাঁর প্রসাদ। সংহিতায় তার কয়েকটি সংজ্ঞা আছে, যাদের লক্ষ্য কোন-না-কোনও অধ্যাত্মসম্পদ। মুখ্য একটি সংজ্ঞা হল ‘ওজঃ’—যার কাব্যরূপ হল ইন্দ্রের হাতের ‘বজ্র’, যার জন্ত তাঁর একটি অনন্ত বিশেষণ ‘বজ্রী’ [৭৮২]। এই ওজস্-এর দুটি অধ্যাত্মরূপ আছে—একটি মনের

মাতা এবং পিতা। অথবা অদ্বিতি এবং বরণ (তু. ষ. ১২৪১২-২, টী. ৬৯৫২)। ৩ঈ. ৮। ৪ক. ১২১২৪। ৫টীম্. ৪৩০।

৭৮০ তু. ষ. ৮.৩২০, ৯২৩৫, ৪৭৩, ৮৬১০। ১৪৩০১২৩। ২৮৩৩১৩, ৫৯৫, ১০১১৩৩। ৩৯১০৭২৫ (তু. ক. ১৩৪)। ৪ক. ১১৩৪৮। ৫শ. ব্রীহস্পতি ইত্যোঃ তদ আহ যদ আহ ইন্দ্রিয়ান ইতি ৩৯৩২৫ (৪৪১২১২)। তু. ষ. শ্রদ্ধিতং তে মহত ইন্দ্রিয়ং ১১০৪৬ (৬২৫৮, ২৭৪৮...)। বৌদ্ধদর্শনে কোনও ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠার পরিভাষা হল ‘ইন্দ্রিয়’, যেমন চক্ তখনই ‘ইন্দ্রিয়’ যখন সে পরমকে দর্শন করে। ৩পা. ৫১২৯৩, তত্র কাশিকাবৃত্তি। ৭ক. ইন্দ্রিয়ানি শতব্রতে যা তে জনেব পঞ্চ, ইন্দ্র তানি ত আ ব্রণে ৩৩৭১৯।

৭৮১ তু. ষ. তত্র তাদ্ ইন্দ্রিয়ং বৃহৎ ৮১৫১৭ (১২১৮); মা. ৩৮২৭, তত্র শ এতদ্ বা ইন্দ্রিয়ং বৃহদ্ য এষ তপতি ১৪১১:১০১।

৭৮২ ‘ওজঃ’ < √ বজ্ ‘সমর্থ হওয়া, বীৰ্য প্রকাশ করা’ তু. Lat. augere ‘to increase’ < base *aug-, Goth. aukan ‘to grow, to increase’, Gk. auxo ‘I increase’, Lith. augu ‘I grow’; তু. √ বৃদ্ধ ‘বেড়ে চলা’। নিষ.তে ওজঃ ‘জল’ (১১২), ‘বল’ (২৯); নি. ওজঃ ওজতেত্ বা, উব্জতেত্ বা বৃদ্ধার্থে হৃগ্ভার্বার্থে বা ৩৮ (তু. ষ. ওজায়মান ১১৪০১৬)। আয়ুর্বেদে ‘ওজঃ’ সপ্তধাতুর চরম। তাকে

‘মহা’,^১ আরেকটি প্রাণের ‘রয়ি’। ছয়েরই বিশিষ্ট লক্ষণ হল তীব্রসংবেগ বা অভীশ্ম।^২ এর মধ্যে ‘রয়ি’ শব্দটি ঋকসংহিতায় বহুপ্রযুক্ত। নিঘণ্টুতে তার দুটি অর্থ দেওয়া হয়েছে—‘ধন’ আর ‘উদক’।^৩ প্রাচীন এবং আধুনিক সব ব্যাখ্যাতাই প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয় অর্থটির দিকে নজর দেননি। অথচ নিঘণ্টুর ‘ধন’ একটা সামান্যসংজ্ঞা মাত্র, বোঝায় ‘যার পিছনে মাছ ঘোটে’। সেখানে ‘ইন্দ্রিয়’ও ধন। স্তত্রাং কিরকম ধন, তা বুঝে নিতে হয় শব্দের নিরুক্তি এবং প্রকরণ থেকে। ‘রয়ি’র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে ‘স্রোত’ বা ‘নদীবগ’, তার অনেক প্রমাণ আছে।^৪ ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট কৃত্য হল বৃত্তের দ্বারা অবরুদ্ধ সপ্তসিন্ধুর ধারাকে মুক্ত করে বইয়ে দেওয়া। এই মুক্তধারাই ‘রয়ি’। তার প্রবহণ বা প্রতরণ অনিশেষ। আমাদের মধ্যে তা-ই বিজয় বিমুক্ত্য প্রাণের অনিরুদ্ধ ঐশ্বর্য—বরুণের প্রাচেষ্ট সমুদ্র যার আশ্রয়।

এই রয়ি ইন্দ্রের প্রসাদরূপে আমাদের মধ্যে নেমে আসুক, তার জ্ঞাত গভীর আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে ঋকসংহিতার একটি স্তোত্রে [৭৮৩]। স্তোত্রের ঋষি সপ্তগু আঙ্গিরস। তাঁর নামের অর্থ ‘সাতটি কিরণ আছে যার মধ্যে’।^১ সাতটি কিরণ অবশ্যই শীর্ণ্য সপ্তপ্রাণ, উপনিষদে যারা ব্রহ্মের দ্বারপালরূপে কল্পিত। অতএব তিনিই ‘সপ্তগু’, যিনি আপ্যায়িত এবং প্রদীপ্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বৃহৎকে আত্মাদান করেছেন। সপ্তগুর বিপরীত ‘সপ্তরশ্মি’।^২ সপ্তগুর ইষ্টদেবতা ‘বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র’। ইন্দ্রের এই নামটি ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। সেখানে কোথাও তাঁকে বলা হয়েছে বায়ু,^৩ কোথাও-বা মাধ্যন্দিন স্বর্ষ।^৪ অতুলমণিকার কাত্যায়ন বলছেন, ‘বিকুণ্ঠা নামে অসুরী ইন্দ্রতুল্য পুত্রকামনায় মহাতপস্বী করেছিলেন, যার ফলে ইন্দ্র নিজেই তাঁর পুত্র হয়ে জন্মান।’ মনে হয়, ‘বিকুণ্ঠা’ অদিতির নামান্তর; বরুণ ‘অসুর’, আর অদिति ‘অসুরী’। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের মধ্যে তাহলে মহাশূন্ততার ছোঁরাচ আছে। তিনি বায়ু বা প্রাণ, মাধ্যন্দিন স্বর্ষ বা প্রজ্ঞা এবং অবশেষে ‘বিকুণ্ঠ’ বা অনিবাধ মহা-শূন্ততার অল্পভব হতে জাত। তিনটি ভাবনায় ইন্দ্রের স্বরূপের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

রক্ষা করতে পারাই আন্তর প্রাণায়াম, যার ফলে ‘দ্বীয়তে প্রকাশারণম্, ধারণাহ যোগাতা চ মনসঃ (যোঃ. ২।২২-২৩)। ইন্দ্রশক্তিতে চিন্ময় প্রাণ এই ওজ আধান করেন যখন, তখনই বৃত্তের চরম আবরণ খসে পড়ে (তু. ঋ. ...মকতো, যে দ্বা.ব.হন্ বৃত্তম্ আদধুন্ তুভ্যম্ ওজঃ ৩।৪৭৩)। সংহতায় আর যোগসূত্রে একই ভঙ্গুর ব্যঞ্জনা। ইন্দ্রের ‘অধ’ এই ওজঃশক্তির প্রতীক (ত্র. ১।৭৩।১০) টী. ১২০)। ২=অন্তর্য < √ মন্ ‘মনন করা, ভাবা’ মনোবেগ, ঋতে দুটি স্তোত্রের দেবতা (১।৮৩-৮৪), ঋষি ‘মহ্যাস্ তাপসঃ’, অর্থাৎ মহ্যাস্ তাপঃশক্তি হতে জাত (তু. পাহি নো মন্তো তপসা সজোবাঃ ১।৮৩।২, তপসা যুজা ৩; আরও তু. মন্তো রজিন্ ৬)। দুটি মহ্যাস্তোত্রে অধ্যাত্ম বৃত্তবধের বর্ণাঢ্য চিত্র আছে, যা সপ্তশতীর দেবীযজ্ঞের বীজ। ত্র. টী. ৭২৭। ২তু. ‘তীব্রসংবেগ’ যোঃ. ১।২১; ‘অভীশ্মা’ ক. ১।২।৪। ৩নিয. ২।১০, ১।১২। ৪ধন < √ ধন্ ‘দৌড়ানো’ তু. ঋ. ১।১৬৭।২ টী. ৬০৭৭, ৭।১৩, ৮।৩০...; টী. ১২৫।৫। ৫ত্র. টী. ৭৪৪।

৭৮৩ ঋ. ১।৪৭ স্ত. ১। ২=বৃহস্পতি (৬), যিনি ‘সপ্তরশ্মি’ (৪।৫০।৪)। ২ত্র. টীমু. ৬৭, ৩০০। ৩শ, ১৪।৫।১৬ (বৃ. ২।১।৩); শাং. ৪।৭ (তত্র ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ=অপরাজিতা সেনা; তু. মূনিপস্থার ‘জিন’ বা

সপ্তগু সবার হয়ে 'রয়ি' চাইছেন এই ইন্ড্রের কাছে। কাত্যায়ন বলছেন, সপ্তগুর স্তুতিতে সংকুপ্ত হয়ে ইন্দ্র পরের তিনটি স্তোত্রে নিজেরই স্তুতি করেছেন। প্রথম দুটি স্তোত্র^৫ স্পষ্টত ইন্ড্রের আত্মস্তুতি, তাঁর আত্মমহিমার অকুণ্ঠ প্রকাশ। কিন্তু তৃতীয় স্তোত্রটি ইন্ড্রের উক্তি নয়, উপাসকের উক্তি।^৬ অথচ কাত্যায়ন বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রকে এই স্তোত্রেরও ঋষি বলছেন এবং চারটি স্তোত্র নিয়ে একটি উপমণ্ডল গণনা করেছেন। এই অসঙ্গতির সমাধান এইভাবে হতে পারে। সমস্ত উপমণ্ডলটিই সপ্তগুর স্বাহুভবের বিবৃতি। প্রথম স্তোত্রে তাঁর প্রার্থনা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তোত্রে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্যবোধজনিত আত্মস্তুতি—যা আত্মস্তুতিগুলির সাধারণ ধরন, আর চতুর্থ স্তোত্রে আবেশ কেটে যাওয়ার পর আবার তাঁর উপাসকের ভূমিকায় নেমে আসা। কিন্তু আবেশের আমেজ তখনও আছে বলে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র এ-স্তোত্রেরও ঋষি। লবস্তুত্রে বিবৃত আত্মস্তুতিতেও আমরা দেখেছি একই ব্যাপার—ঋকের প্রথম দুটি পাদে প্রবক্তা ইন্দ্র, আর তৃতীয়টির লব। উভয়ত্র দেবতাই ঋষির কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু ঋষির সত্তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না, তাঁর চেতনা যেন এপারে-ওপারে বাচ খেলছে। আবেশের এই ধরন সর্বকালীন এবং সর্বজনীন। সবদেশের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে তার নজির আছে। আবেশে যে-কোনও স্তরের মানুষ অন্তত কিছুকালের জন্ত নিজেকে দেবতা বলে অনুভব করতে পারে—এই সহজ সত্যকে আধুনিক মনোবিজ্ঞা এবং নুবিজ্ঞাও আজকাল স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।^৭

রয়ির প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে সপ্তগু বলছেন :

‘আমরা ধরলাম তোমার দক্ষিণ হস্ত হে ইন্দ্র—আলোর কামনায়, হে আলোদের আলোকপতি। কেননা আমরা জানি তোমাকে গোয়ুথের গোপতি বলে, হে শুর! আমাদের স্নদর্শন এবং বীর্ঘবর্ষী রয়ি দাও তুমি [৭৮৪]।

‘যার আয়ুধ সমর্থ, যার প্রসাদ স্নমদল, যার নেতৃত্ব স্বচ্ছন্দ, চতুঃসমুদ্রের মত যা রয়িদের ধারক, যা কীর্তনীয় শংসনীয় এবং বহুবরেণ্য, আমাদের (সেই) স্নদর্শন ইত্যাদি [৭৮৫]।

মৃত্যুঞ্জয়; আরও তু. স্ব. ১।১।১২)। ৪জৈউত্রা. ৪।৫।১১, ৭।২।১০। ৫৪. ১০।৪৮, ৪৯ স্ব.। ৬তু. চক্ৰতা ইন্দ্রো মারুতে নরে ১০।৫০।২। ৭২. বেদী. পৃ. ৩২; টি. ৭২।

৭৮৪ স্ব. জগৃস্তা তে দক্ষিণ ইন্দ্র হস্তং রহস্যরো রহস্যপতে রহস্যান্, রিদ্ভা হি ত্বা গোপতিং শুর গোনাং অশ্রভাং চিত্রং সুবধং রয়িঃ দাঃ ১০।৪৭।১। দেবতার ‘দক্ষিণ হস্ত’ তাঁর দক্ষিণের স্ত্রক, তু. ৬।৫৪।১০, ১।১২৮।৬, ওহা হিতঃ গুহ্যং গুল্‌হম্ অঙ্গু হস্তে দধে দক্ষিণে দক্ষিণাবান্ (ইন্দ্রঃ) ৩।৩২।৬, ৮।৮।১৬, ১০।১৮।১১; এই দক্ষিণ হস্ত আবার বুদ্ধঘাতী (৬।২২।৯, ৮।২।৩২)। ‘রহস্যান্ রহস্যপতে’ আর ‘গোনাং গোপতিম্’এ ভাগবতের দেবতার ধর্ম লি.। ‘রয়ির সঙ্গে বীর্ঘের সম্পর্ক ল. (২।১০।১১, ৬।২২।৩, ৭।৪।৬, ১০।২১।১৫। ঋকের শেষ পাদটি ধ্বা।

৭৮৫ স্ব. স্বায়ুধং ধরসং স্তনীধং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীশাম্, চক্ৰতাং শংখং ভুরিবারম্ অশ্রভাং...১০।৪৭।২। রয়ি সেই তীব্রসংবেগ যা সমস্ত বাধার সঙ্গে লড়াই করে আমাদের নিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে। এই লক্ষ্য ‘প্রাচৈতস

'বৃহতের চেতনা অনাগ্রাস যাতে, যাতে দেবতা আছেন, যা বৃহৎ বিপুল এবং গভীর, বিশাল বোধির যা আশ্রয় হে ইন্দ্র, বিশ্বত ঋষির যা ধারক, বজ্রবীর্ঘে আততায়ী-দের যা অভিভূত করে, আমাদের ইত্যাদি [৭৮৬]।

'যা বজ্রতেজ ছিনিয়ে আনে, ভাবকল্প বীর্ঘ যাঁর আশ্রয়, যা সবছাপানো, যা লক্ষ্যে পৌঁছয়, যা উচ্ছ্বসিত হৃদয় দক্ষ্যাতী পুরভেদী এবং সত্য হে ইন্দ্র, আমাদের ইত্যাদি [৭৮৭]।

'যাতে আছে অশ্বের ওজ আর রথের বেগ, যা বীর্ঘশালী, যাতে আছে শত আর সহস্রের প্রাচুর্য, যা তোমার বজ্রতেজ হে ইন্দ্র, যা কল্যাণপুঞ্জ এবং ভাবকল্প বীর্ঘের আশ্রয়, যা ছিনিয়ে আনে স্বর্জোগতি, আমাদের ইত্যাদি [৭৮৮]।

সমুজ্জ' (তু. একঃ সমুজ্জো ধরুণো রয়ীণাৎ ১০।৫।১, টীম্. ৯১)। সেই সমুজ্জ এখানে পূর্বে দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে বিস্তৃত হয়ে আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। তাকে বলতে পারি 'মহারয়ি'। 'চক্ৰ'তা < √ ক্, 'কীর্তন করা'।

৭৮৬ ঋ. স্বরক্ষাণং দেবরন্তং বৃহন্তম্ উরুং গভীরং পৃথুব্রম্ ইন্দ্র শ্রুতধ্বমি উগ্রম্ অভিমাতিবাহম্ অশ্বভাং... ১০।৪৭।১। এও সেই মহারয়ির বর্ণনা যা ঋষিদের সাধনার লক্ষ্য। তা হল বোধিচেতনার সর্বাভিভাবী সেই বৈপুল্য ও গভীরতা, যাতে যার অনূর্ত সংজ্ঞা 'বৃহৎ' ও মূর্ত সংজ্ঞা 'দেব' (দ্র. ৫।৫০ স্ব., টী. ১৪৭১)। আবার 'বৃহৎ' হতে উপনিষদের 'ব্রহ্ম'কেও এখানে পাচ্ছি (দ্র. টী. ৭২৫)। উগ্রা < √ ব্ৰজ, বজ্রবীর্ঘ আছে যাতে, ওজস্বী (তু. টী. ৭৮২)। অভিমাতি [তু. গ্রিখা স্পৃধো অভিমাতীর্ জয়েম ১০।১৮।২, মা নঃ স্তুর্ (ছুড়ে দিও না) অভিমাতয়ে ৮।৩২, ১২৫।১৪, ৫২৩।৪ ('হিংসকম্' সা.) ১০।৮৪।৩, ৩২৭।৭০০; < অভি √ মন 'কারও বিরুদ্ধে কিছু মনে করা (তু. বাংলা 'অভিমান'), আক্রোশ প্রকাশ করা'; প্রতিভূ. 'উপমাতি' অনুকূল মনন, প্রসাদ (৪।২৩।৩) আক্রমণ (তু. অভি √ ভূ), আততায়িতা।

৭৮৭ ঋ. সনদ্বাঃ রিপ্ররীং তরজং ধনস্পৃং শৃণুঃসং হৃদয়ং, দক্ষ্যাহনং পূর্তিদম্ ইন্দ্র সত্যম্ অশ্বভাং... ১০।৪৭।৪। এই মন্ত্রে 'রয়ি' আর ইন্দ্র একাকার। আগের মন্ত্রে 'রয়ি' নিবিসমুহের 'ব্রহ্ম', এই মন্ত্রে 'ব্রজ'—যা আমাদের ছুট মুখ্য সাধন-সম্পদ (দ্র. ক. ২।২।২৫)। 'সনদ্বাঃ' তু. রাজসনি। রাজ্ ॥ বজ্জ ॥ রাজী ॥ ওজঃ : 'বজ্জ' ইন্দ্রের বৃহৎশক্তি শক্তি, 'রাজী' ওজঃশক্তির প্রতীক অথ (ঋ. ১০।৭৩।১০; তু. আয়ুর্বেদের 'বাজীকরণ'), 'ওজঃ' সপ্তধাতুর চরম। 'রাজ' এদেরই সর্গোজ (নিষ. 'অন্ন' ২।৭, 'সংগ্রাম' ২।১৭) বজ্রবীর্ঘ < √ বজ্জ, দ্র. টী. ৭৮২।

৭৮৮ ঋ. অশ্বরন্তং রথিনং বীররন্তং সহশ্রিণং শতিনং রাজম্ ইন্দ্র, ভজ্রব্রাতং রিপ্ররীং স্বর্ধাম্ অশ্বভাং... ১০।৪৭।৫। 'রাজ' বা ওজঃশক্তির সঙ্গে রয়ির সমীকরণ। তাই রয়িতে এখানে সাধনসম্পদের ধনি আছে। অথ রথ এবং বীর (দেববীর্ঘকে রথী কল্পনা করা যেতে পারে) পর-পর একটি তীব্রসংবেগের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। 'বীর' ইন্দ্রবীর্ঘ (তু. তত্ত্বের 'অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তা' যা দিয়ে স্বর্ধের উদয়নকে বোঝানো হয়)। 'সহস্র' আনন্ত্যবাচী, 'শত' বোঝায় দেবহিত আয়ুর পূর্ণতা বা ঐশ্রী সিক্তি ('শতক্রতু')। 'ভজ্র-ব্রাত' তু. স্বতন্ত্র রথিণ্ড অমুচ্ছদনা ভজ্র-ভজ্রং ক্রতুং অশ্বাহ ধেহি, উষঃ ১।১২৩।১৩; ভজ্রং ভজ্রং ন আ ভয়ে.ম্ উর্জং শতক্রতো ৮।৯২।৮; ভজ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবো ভজ্রং পশ্বেমাকভির যজজাঃ ১।৮৯।৮। 'রিপ্ররীং' সাধকের বীর্ঘ। স্বর্ধা < স্ব + √ সন্ 'ছিনিয়ে নেওরা' > 'স্বর্ধাতি' (১।১০।১৬, ৪।১৬।২, স্বর্ধাতা বৃণত ইন্দ্রম্ অজ ৬।১৭।৮, ৩৩।৪...)। দ্বালোকের ওপারের জ্যোতিকে যিনি ছিনিয়ে আনেন মানুষের জন্ম (তু. ইন্দ্রের বজ্র 'স্বর্ধা' ১।১০।১৩, সোম ১।১১।২১, ইন্দ্র . জনয়ন্ অহানি ৩।৩৪।৪, সনৎ সূর্যং সনদ্ অপঃ [প্রজা ও প্রাণ] স্বরজঃ ১।১০।১৮, জেঘঃ স্বর্ধাতীর্ অপঃ ১।১০।৮ [= ৮।৪০।১০], পবমান...সনা মেধাং সনা স্বঃ ৯।২।২...)। 'রয়ি' বা তীব্রসংবেগের এই পরিধাম।

‘যে-বৃহস্পতি সপ্তরশ্মি স্বতধী এবং স্ত্রমেধা, তাঁর দিকে ছুটে চলেছে (আমাদের) মন—যাঁকে অগ্নিরাদের মত প্রণতি দিয়েই পেতে হবে; আমাদের ইত্যাদি [৭৮৯]।

‘স্তোমেরা আমার দূত। প্রার্থনা নিয়ে ইন্দ্রের দিকে চলেছে তারা তাঁর সোমনস্ক চেয়ে। তারা তাঁর হৃদয় ছোবে—মনকে নিয়ে এঁকে-বঁেকে চলতে-চলতে। আমাদের ইত্যাদি [৭৯০]।

‘বা তোমার কাছে আমি চাই, দাও তা-ই আমাদের হে ইন্দ্র: দাও (সেই) মহাভূমি—অভুগন যা জনগণের মধ্যে। তার উদ্দেশ্যে ছ্যালোক-ভুলোক হ’ক গীতগুধর। আমাদের ইত্যাদি [৭৯১]।

যেমন অদিতির কাছে আমাদের প্রার্থনা ‘অনাগন্ত’ বা নিরঞ্জন এবং ‘সর্বতাতি’ বা সর্বাভাবের জন্ত [৭৯২], তেমনি ইন্দ্রের কাছে রয়ির জন্ত। এই দুই অধ্যায়-সম্পদেই সাধনজীবনের চরিতার্থতা। এ যেন নির্মল চিত্তের উৎস হতে উৎস্রোতা প্রাণের তীব্রসংবেগে আকাশময় ছড়িয়ে পড়া। ইন্দ্রের বিশিষ্ট পরিচয় এই রয়িতে, যা পাষণের অবরোধ বিদীর্ণ করে প্রাণকে প্রবহন্ত করতে পারে। এ তাঁর ‘ইন্দ্রিয়’ বা যোগবীর্ষ—ইতিহাস-পুরাণে আত্মারামের অগ্রজ হলধর ‘বলরাম’ যার বিগ্রহ। লক্ষণীয়, তাঁর শক্তি ‘রে-বতী’।

৭৮৯ স্ব. প্র সপ্তম্ভু স্বতধীতিং স্ত্রমেধাং বৃহস্পতিং মতিবু অচ্ছা জিগাতি, য আদ্রিরসো নমসো.পসচ্ছো অশ্বভাং...১০।৪৭।৬। ‘সপ্তম্ভু’ বৃহস্পতির বিণ., আবার ঋষিরও নাম; দুয়ের মধ্যে সাক্ষ্যের ধ্বনি আছে। অশ্বজ পাই, বৃহস্পতি পরমব্যোমে মহাজ্যোতিং হতে জাত—সপ্তম্ভু ও ‘সপ্তরশ্মি’ হয়ে (৪।৫০।৪)। আগের মত্রে ইন্দ্র ‘বর্ষা’; তার ফলেই এই ‘বৃহৎ জ্যোতিং’ আবির্ভাব (তু. তৈট্র. আনন্দমীমাংসার ইন্দ্রের পর বৃহস্পতির স্থান ৩।৮)। সমস্ত দেবতাই স্বতধীতি এবং সত্যধর্মী (তু. স্ব. ৫।২১।২, ৪।৫০।২, বরুণ মিত্র-অগ্নি ৬।৫১।১০, অগ্নিরোগণ ৩৯।২), তার মধ্যে বৃহস্পতি বিশেষ করে। ধ্যান ধন্যত্ব হলই তার মধ্যে জন্মায় ‘মেধা’ (< মনস্ + √ ধা, মনঃসমাধান, সমাধি) বা সত্যে অনুপ্রবেশ করবার সামর্থ্য। বৃহস্পতি ‘আদ্রিরস’ বা অগ্নিরোগণের ইষ্টদেবতা (তু. ৬।৭০।১, ১০।৬৭-৬৮ স্ব. ঋষি অগ্ন্যস্ত আদ্রিরস, ২।২৩ স্ব. ঋষি গৃৎসমদ আদ্রিরস)। ইন্দ্র-বৃহস্পতির সহচার স্ব. প্রসিদ্ধ (৪।৪৯, স্ব. ৪।৫০।১০, ১১, ৭।২৭।১০, ৮।২৬।১৫, ১০।৬৭।৬....)। ‘নঃসা উপসমন্তঃ’ তু. ২।২৩।১৩। ‘উপসন্তি’ উপাসনা, দেবতার কাছে মানুষ্যের বসা; আর ‘নিষন্তি’ মানুষের মধ্যে দেবতার আবেশ; দুয়ের মিলনে ‘উপনিষৎ’ (দ্র. বেদী. পৃ. ১০০)।

৭৯০ স্ব. রনীরানো মম দূতাস ইন্দ্রং স্তোমাশ্ চরন্তি স্তমতীর ইয়ানাঃ, হৃদিম্পৃশো মনসা রচ্যমানা অশ্বভাং...১০।৪৭।৭। দেবতা আর মানুষের মধ্যে বাকের দূতীয়ালি। **রনীরানঃ** < √ রন্ ‘চাওরা; পাওরা’ + রন্ (সা.)। অনন্ত প্রয়োগ। **রচ্যমানাঃ** < √ রচ্. রক্ ‘এঁকেবঁেকে চলা’ তু. ধে. ঙ্গ জীর্ণো দণ্ডেন রকসি ৪।৩। নদী এঁকেবঁেকে শেষ পর্যন্ত যেমন সমুদ্রে পৌঁছয়, তেমনি হরের লহরী এঁকেবঁেকে পৌঁছয় দেবতার হৃদয়সমুদ্রে।

৭৯১ স্ব. যং স্বা যামি দক্ষি তন্ ন ইন্দ্র বৃহন্তং ক্ষয়ম্ অসমং জনানাম্, অভি তদ্ ভারাপৃথিবী গুণীতাম্ অশ্বভাং...১০।৪৭।৮। উপাসকে সঞ্চারিত ‘রশ্মি’ বা তীব্রসংবেগ শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় ‘বৃহৎ ক্ষয়ে’ (তু. ৩।৩২) বা ‘উরার অনিবাধে’ (৫।৪২।১৭, টি. ৫৬৪৩) অর্থাৎ পরমব্যোমে বা ‘উরক্ষয়ে’ যা শিব্রাধরণের ধাম (তু. ১।২।৯)। তা ছ্যালোক-ভুলোক ছাপিয়ে (তু. ছা. ৮।১।১০-১)।

৭৯২ দ্র. টি. ১৭৪৪; স্ব. ১০।১০০ স্ব.।

তারপর সংহিতা থেকে ব্রাহ্মণে আসা যাক। সেখানে ইন্দ্রের সাধারণ পরিচয়, তিনি দেবতাদের অধিপতি [৭৯৩], দেবতাদের শ্রেষ্ঠ^১—এমন-কি তিনিই সব দেবতা।^২ যিনি বায়ু, তিনিই ইন্দ্র; যিনি ইন্দ্র, তিনিই বায়ু।^৩ অধিজ্যোতিষ দৃষ্টিতে তিনি সূর্য বা আদিত্য।^৪ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তিনি প্রাণ^৫ বা মন^৬ বা বীর্ষ^৭। তিনি অঙ্গিরসপুত্র,^৮ তিনি ব্রহ্মা।^৯ তাঁর এই পরম পরিচয় ঋগ্বেদের ছুটি উপনিষদেই খুব স্পষ্ট, এটি লক্ষণীয়।

ইন্দ্রের এই সাধারণ পরিচয় হতে এবার আসা যাক তাঁর বিশিষ্ট পরিচয়ে। প্রথমেই ধরা যাক তাঁর

২ রূপ জন্মরহস্য ও পরিজন

আগেই বলেছি, বৈদিক দেবতা অমূর্ত, কিন্তু অরূপ বা নিরাকার নন। ইন্দ্র-সহচর মরুদগণকে নিয়ে ঋষিদের রূপোল্লাসের কথাও বলেছি। কিন্তু ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রকে নিয়ে ঋষিদের এমনতর উল্লাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না—যদিও সেখানে তিনি নিঃসন্দেহে পরমদেবতার আসনে স্থাপিত। ইন্দ্র যদি আদিত্য হন, তাহলে মরুদগণ তাঁর ছটামণ্ডল, তাঁর চিন্ময় প্রাণের ঐশ্বর্য। দেবতার বিভূতি নিয়েই রূপোল্লাস সম্ভব, অধিষ্ঠানরূপে দেবতা তাঁর পিছনে প্রচ্ছন্ন থেকে যান। তবুও ঋষির ভাবনার ইন্দ্র অরূপ নন। উপনিষদের একটি জায়গাতেই আদিত্যপুরুষের রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়: তিনি হিরণ্য পুরুষ—হিরণ্যশাশ্ব হিরণ্যকেশ, তাঁর নথের ডগা হতে সব স্তবর্ণ, কপির আগনের মত তাঁর কমলনয়ন [৭২৪]। লক্ষণীয়, ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রের স্বল্লঙ্ঘন রূপবর্ণনাও এর অনুরূপ। সেখানেও তিনি ‘রজী

৭৯৩ স্র. তৈত্তরী. ২।২।১০। ১তৈত্তরী. ২।৩।১৩, শ. ৩।৪।২।২। ২ঐ. ৩শ. ৪।১।৩।১২। দেবতা-বিকল্পের কারণ, অন্তরিক্‌দের ছুটি প্রত্যক্ষ দুজনের স্বধাম। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বায়ুতে প্রাণের প্রাধান্য, ইন্দ্রে মনের। এইথেকে পরে দেখা দেয় যোগের ছুটি ধারা—একটি প্রাণের আশ্রিত হঠযোগ, আরেকটি মনের আশ্রিত রাজযোগ। স্ম. যোগীদের উক্তি: ‘অশক্তো রাজযোগে স্তাদ্ধ, ধঠযোগে হৃদিকারতান্।’ ষশ. ৪।৪।১।৭, ৪।৪।১।৮, ৪।৪।১।৯...। ৫শ. ১২।১।১৪। ৬শ. ১২।২।১৩। ৭তৈত্তরী. ১।৭।২।২, শ. ২।৪।১।৮, ৩।২।১।১৫, ৪।৪।১।৮; তু. অমুরূপ ‘বল’: শ. ১।১।৪।১২, তৈত্তরী. ২।৪।১।৪; ‘স্বাক্ত’ শ. ১।৪।১।৫। ৮শ. ১।৪।২।২; স্র. টীম্. ৮৪৩। ৯শাং. ৬।১৪; তু. শ. যৎ পরং ভাঃ, প্রজাপতির রা স ইন্দ্রো রা ২।৩।১।৭।

৭৯৪ স্র. ছা. ১।৬।৬-৭। মূলে আছে, ‘যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্ এবম্ অঙ্গী তন্ত’। ‘কপ্যাস’ শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যা ‘কপির আসন’ বা বানরের রক্তবর্ণ পশুদাঁত। কিন্তু ল. বানরের মুখও লাল এবং ‘আস’ শব্দ ‘আস্ত’ বা মুখও বোঝাতে পারে (তু. ঋ. ‘আসা’ ১।৭।৬।৪, ২।১।১৪, ৪।৫।১০, ৫।১৭।২...)। তু. কো.তে ইন্দ্রদেবী ‘অরুমূৰ্খ’ বা লালমুখো যতিদের প্রসঙ্গ (৩।১, বোমী. ১০২৪৮); তাঁদের কি বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? আরও তু. উদয়নে এবং অন্তময়নে সূর্য লাল, আর মাঝখানে ‘হরিকেশ’ (ঋ. ১।৩।৭।২) বা সোনালী; ইন্দ্রকে যেমন বর্ষার জন্ত ‘বৃষভের’ সঙ্গে উপমিত করা হয়, তেমনি সূর্যকে এইজন্ত ‘কপির’ সঙ্গে তুলনা করা অসম্ভব নয়। যে-ব্যাকপিকে নিয়ে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মন-কথাকবি, সেও ‘হরিতো মৃগঃ’ ১।০।৮।৩; পরে ‘ব্যাকপি’

হিরণ্যঃ^১ 'হিরণ্যবর্গঃ'^২ 'হিরীমশো হিরীমান্',^৩ তাঁর 'শ্রাশ্রণি হরিতা'^৪ এবং তিনি 'হরিকেশঃ'^৫ অর্থাৎ তাঁর চুল সোনালী। এ-বর্ণনা আর্য পুরুষের। সংহিতায় এবং উপনিষদে দেবতার রূপবর্ণনায় এই সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, দুয়ের মধ্যে ভাবনার একটা ধারা-বাহিকতা স্পষ্ট। এতে দেবতার বিশিষ্ট আকৃতি গোণ স্থান অধিকার করে আছে। আসল কথা হল, দেবতা আদিত্যবর্গ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ।^৬ তিনি হিরণ্য-জ্যোতির্ময় বলে তাঁর এক নাম 'হরি'।^৭ ঋকসংহিতার একটি ইন্দ্রস্বক্তের দেবতাও অল্পক্রমণিকার মতে 'হরি' এবং ঋষি 'সর্বহরি ঐন্দ্র'।^৮ এইখানে ভাগবতের দেবতা 'হরি' এবং বেদের দেবতা ইন্দ্রের সমীকরণ পাওয়া যাচ্ছে, এটি লক্ষণীয়। সমস্ত স্বকৃতিতে ঘুরে-ফিরে নানাভাবে 'হরি' শব্দের এবং সমধ্বনি 'হয়্' ধাতুর ব্যবহার ওটিকে যেন হরি-নামের মালা করে তুলেছে। 'হরি'র মৌলিক অর্থ 'জ্যোতির্ময়' একথা মনে রাখলে ভাবকের কাছে সমস্ত স্বকৃতি মনে হবে যেন একটা আলোর ফোঁরার—যার মধ্যে দেবতার নাম আর রূপ এক অনির্বচনীয় জ্যোতিঃ-পরিবেশে একাকার হয়ে গেছে।

ইন্দ্রের রূপানুধ্যানের ধোয়ায় তাঁর বিগ্রহবস্ত্রের দিকটা সংহিতায় খুব পরিস্ফুট নয়। নৈরুক্তদের দেবতাদের মধ্যে অগ্নি বায়ু এবং সূর্যের [৭২৫] তবুও একটা নৈসর্গিক আধার আছে, কিন্তু ইন্দ্রের বেলায় তা তেমন স্পষ্ট নয়। তিনি যে আদিত্য বা বর্ষার ধারাসার, উত্তরায়ণের চরম বিন্দুরূপে তিনি যে 'অভিজিৎ'^৯—তাঁর এ-পরিচয় অনেকটা নেপথ্যে রয়ে গেছে। কোনরকমেই তাঁর রূপকে ব্যাকৃত করে তোলবার দিকে ঋষিদের তেমন আগ্রহ নাই—যদিও তাঁর পুরুষ-বিধতা তাঁদের কাছে একটা স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেবতা 'অরুণরতন' হলেও যেমন তাঁর চরণের ধ্বনি শোনা যায় বা তাঁর হাতে হাত রাখা যায়, ইন্দ্রের বেলাতেও তেমনি প্রয়োজনবশেই তাঁর বিশিষ্ট অবয়বের উল্লেখ করা হচ্ছে দেখতে পাই—নতুবা তিনি একটা অমূর্ত চিহ্ন শক্তিপ্রবাহ মাত্র। দেবতার স্বরূপকে এমনি করে রূপ আর অরূপের মাঝামাঝি স্থাপন করাকে এদেশের অধ্যাত্মভাবনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

স্র.)। ১৭. ১৭।২। ২৫।৩৮।২। ৩১।১০৫।৭, 'হিরীমশ' হিরণ্যশ্রাশ্র (সা.)। মন্ত্রটিতে ইন্দ্রের 'হয়্'রও উল্লেখ আছে। ৪১।২৩।৪। শ্রাশ্রণ বর্ণনা ৮।৩৩।৬; হরিত্বক্কে 'হরিশ্রাশ্রাশ্র' ১০।২৬।৮। 'হরিত্বক্কে স্র. ১০।২৬।৪, ৮। এই বিণ. সূর্যের ১০।৩৭।২, সবিতার ১৩২।১, অগ্নির ৩।২।১৩। ৬তু. মা. রেদা.হয়্ এতৎ পুরুষং মহান্তন্ আদিত্যবর্গং তমসঃ পরস্তাৎ ৩।১।৮, বে. ৩।৮। মন্ত্রে আদি 'মহাপুরুষে'র উদ্দেশ্য পাচ্ছি, যিনি পার্থিব মহাপুরুষের আদর্শ। আদিত্য যেমন হিরণ্যয়, যাগের ফলে যজমানের তেমনি 'হিরণ্যশরীর' হওয়ার কথা ব্রাহ্মণে আছে (ঐত্রা. ১।২২, ২।৩, ১৪; তু. ঋতে অপানার 'হয়্'ত্বচ্' হওয়ার ৮।২১।৭, টা. ২২৮৬)। ৭< √ হ। য়্ 'করিত হওয়া, দীপ্তি দেওয়া' টা. ১৬৪১। ৮১।১২৬ স্র.।

৭২৫ স্র. নি. ৭।৫। ২স্র. তৈত্রা. ১।৫।২।৩ + তা. ১৬।৪।৬।

ইন্দের প্রধান কর্ম হল বজ্রের আঘাতে বৃদ্ধকে বধ করা। বজ্র ছুঁড়ে মারবার জন্ত হাত চাই। অতএব ইন্দের 'বাহ' আছে—তিনি 'বজ্রবাহুঃ' 'বজ্রহস্তঃ' বা 'বজ্রভৃৎ' [৭২৬]। আর এই বৃদ্ধবধ তিনি করেন 'সোমশ্র মদে' বা সোমপানের উন্মাদনায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু-কিছু উল্লেখ আছে। সোমরস পান করলে প্রথম তা পেটে যাবে এবং সেখান থেকে তার উন্মাদনা ক্রমে মাথায় চড়বে। তাই দেবি, ইন্দের 'কৃষ্ণি সোমপাতম।' তার পর সেই সোম আসে হৃদয়ে।^১ সেখান থেকে আসে 'শিপ্রে' বা হস্তে, যার জন্ত ইন্দের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'শিল্পী', 'শিপ্রবান্' বা 'শিপ্রীণীবান্।'^২ তারপর সোম উজ্জিয়ে যার ইন্দের 'কাকুৎ'এ— উপনিষদে যার নাম 'ইন্দ্রযোনি',^৩ আধুনিক যোগশাস্ত্রে 'আজ্ঞাচক্র'। তার পর চলে

৭২৬ জ. ঙ. ১৩২১৫, ১৭৪৫, ২১২১২, ১৩, ৩৩৩৬, ৪২০১২, ২২৪৮...; ১১৭৩১০, ২১২১১৩, ৩৩৩২, ৬২২৫, ৭১২৫, ৮২১৩১...; ১১০০১২, ৬১৭১২। ১১৮৭। তু. ব্রহ্মা ইর কৃষ্ণঃ সোমধানাঃ ৩৩৬৮ (বহুবচন-প্রয়োগ অনন্ত; কৃষ্ণি এখানে উপলক্ষণ; যেখানে-যেখানে সোম্য মদের সুরণ হচ্ছে তা-ই কৃষ্ণি; চেতনার বৈপুল্য বোধাতে হৃদের উপমা; তু. আপো ন সিদ্ধুম্ অভি যৎ সমক্ষরন্তু সোমাস ইন্দ্রঃ কল্যা [নালা] ইর ব্রহ্ম ১০৪৩৭), ৮১৭৫, ২১১১১১, ১০২৮২, ৮৬১৪। জ. নীচে অনুচ্ছেদ ৭। নামান্তর 'উদর' ৮১২৩, ২১৩, ৭৮৭, সং. রন্ মদায় শুষ্টিণ (উজ্জুসিত মত্ততা জ্ঞাত্যে ক্রিত হয় সোমের ধারার) এনা (তাইতে) হু.শ্বে.দরে সমুদ্রো ন ব্রাচো (বাপ্তি, বিশালতা) দধে ১৩০৩; 'জঠর' ২১৬২, ১১০৪২, ৩৩৫৬, ৪৭১, ৯৬৫১৫...। এই কৃষ্ণি পরে যোগের মণিপুরচক্র বা ব্রহ্মগ্রন্থি হয়েছে। সংহিতার চারটি 'নাভু' বা নাভি বা গ্রন্থির প্রথম (৯৭৪৬, টি. ১১১৩), যার নীচে সোমকে নামতে দিতে নাই (৯১০৮, টি. ১১৩)। এইখান থেকে ধারা উজান বহিতে থাকে। তার একেকটি ঘটি থেকে যোগের একেকটি চক্রের কল্পনা। প্রত্যেক নাভিতে সোম তখন 'ইন্দ্রিয়ো রসঃ' (৯২৩৫) বা ইন্দ্রবীর্যের আনন্দ। ২তু. ভূভোদ ইন্দ্র ষ ওকো (আপন ধামের পান, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী; ওকো ২ ওকঃ 'নিবাসস্থান' নি. ৩৩ < √ উচ্ 'অভ্যন্ত হওরা' > 'উচিত'; ইন্দের স্বধাম জমধ্য—বৃজবধের আগে, এবং সহস্রার—বৃজবধের পর, সংহিতায় যার নাম 'পররৎ' ৮১২১৭, ১০১৫, ৫০৭ বা 'পার' দির' ৩৪০৫) সোম্য চোদামি (আমি পাঠিয়ে দিই; উপাশ্র এবং উপাসকের সামুজ্য ও সারূপ্যের ধ্বনি ল, তু. ১০১২০১২, টি. ১৩১) পীতয়ে এষ রারন্তু (নলিত করক) তে হৃদি ৩৪২৮, সোমঃ শম্ (শান্তিময়) অন্ত তে হৃদে ৮১৭৬, ৮২৩, সোমো হৃদে পরতে (পূতধারায় উজ্জিয়ে চলে) চার মংসঃ (উন্মাদন হয়ে) ৯৭২৭ (=৮৬২১)। তু. মানুষ্যের বেলারঃ শং নো ভর হৃদ আ পীত ইন্দো (পরিপূত জ্যোতির্ময় সোম; তার আগেই আছে 'অগম সোমন্ অমৃত অভূম্' ইত্যাদি) ৮৪৮৪, অয়ঃ চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি ১০৩২৯, ভ্রান নঃ সোম শং হৃদে ৮১৭৯৭, ১১১১১৩। জ. ৫৩৬২, টি. ৬৪৪৩; যোগে কণ্ঠে বা বিশুদ্ধচক্রে। ৪জ. ১২২২, ৮১৪, ৬১৭২, ৮৩৩৭, ৬১৪, ৯২৪, ১০১০৪৫। ৫জ. টি. ৬২৪। ৬তৈউ. ১৩১। ৭তু. ঙ. প্র তে অশ্বোতু কৃক্ষোঃ প্রে.জ ব্রহ্মা শিরঃ প্র বাহু শুর রাধে ৩৫১১২ (জ. টি. ৭২৫)। ইন্দের পীত সোম প্রথম যার কৃষ্ণিতে—যোগের ভাষায় নাভিস্থিত মণিপুরচক্র। এইখানে মরমীয়ার দৃষ্টিতে অগ্নি-সোমের সঙ্গ এবং তার ফলে অন্নাদ বৈধানরের তেজের রূপান্তর জীবনানন্দে। তারপর সোমের ধারা 'বহি' হয়ে (তু. ৯৯৬, ২০৬, ৩৬২, ৬৫২৮...) উজান বহিতে থাকে—দেবতার বেলায় সবসময়, আর মানুষের বেলায় কৈশোর পর্যন্ত। তার নীচে সোমকে নামতে দিতে নাই—একথা আগেও বলেছি। এইখান থেকে সোম উল্লম্ব প্রোতা হয়ে সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়ে (তু. আ তে সিদ্ধামি কৃক্ষোঃ অন্ত গাত্রা রি ধারতু, গৃভায় [গ্রহণ কর] জিহ্বয়া মধু [জিহ্বা বোঝাচ্ছে 'কাকুৎ' বা 'ইন্দ্রযোনি', যেখানে পবমান সোম রূপান্তরিত হয় মধুবহ ইন্দ্রতে] ৮১৭৫)। তার একটি মূল ধারা উজ্জিয়ে যেতে-যেতে শেষপর্যন্ত পৌঁছয় 'শিরস্'-এ: তু. সং জামিভিঃ (অর্থাৎ অস্ত্রাভ ধারাদের সঙ্গে) নমতে (যুক্ত হয়) রক্ষতে শিরঃ (এবং মাথায় পৌঁছেও মাথাকে ঠিক রাখে) ৯৬৮৪। তন্ত্রের ভাষায় এই শিরে সহস্রার চক্র। ৪তে সোম তখন সহস্রধারায় ক্রিত (৯১০৯১৬, ১১০১০, ১০৮৮, ১১০০) অথবা উৎসৃষ্ট (৯১৩১, ৫২২০০)। সে-সোম 'সহস্ররেতা' (৯১০৯৭)। এখানকার আনন্দ

যাঁর তাঁর 'শিরে'—যেখানে তাঁর 'স্ব ওকা' বা স্বধাম।^১ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই চলন আমাদের মধ্যে 'অন্তঃচর শুভ্রবান পথে'—যাকে এখন আমরা বলি 'স্বয়ম্ভা নাড়ী'।^২ এই উজ্জান বণ্ডার বিচিত্র বর্ণনা ঋকসংহিতার সোমমণ্ডলে অনেক আছে। এমনিতর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ছাড়া ইন্দ্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আর-কোনও উল্লেখ সংহিতায় বড় একটা পাওয়া যায় না।^৩

এই হিরণ্য দেবতা অবশ্যই 'অজর' এবং 'অমৃত'। দেবতাদের এটি সাধারণ লক্ষণ। জরতে প্রাণ ও মনের অবক্ষয় এবং মৃত্যুতে তাদের প্রলয়—এ হল প্রাকৃত জীবের ধর্ম। দেবতা তাঁর উর্ধ্বে। প্রাণ ও মনের উপচয় ও অপচয়কে অতিসহজেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট আদিত্যায়নের সঙ্গে উপমিত করা যেতে পারে। মাধ্যম্নিন আদিত্য দেবতার নিত্যযৌবনের প্রতীক। ঋগ্বেদে মত ইন্দ্রও মাধ্যম্নিন সূর্যের দেবতা। বিষ্ণু 'যুবা হকুমারঃ' [৭৯৭], ইন্দ্রও তা-ই। তিনি জন্ম থেকেই 'পুরন্দর যুবা কবি' এবং 'অমিতোজা'।^৪ তাঁর যৌবন নিত্য, তিনি 'অজুর্য' অর্থাৎ কখনও জরাগ্রস্ত হতে জানেন না।^৫ অথচ আশ্চর্য এই, তিনি (শিবের মত) যুবা হয়েও 'স্ববির' বা পূর্ণ-পরিণত।^৬ তিনি আমাদের 'যুবা সখা'।^৭ লক্ষ্মী, অগ্নিও যুবা এবং অজর, কিন্তু তাঁর শৈশব আছে। ইন্দ্রের শৈশব নাই, যদিও তাঁর জন্ম আছে। বামদেবের

একানন্দ বলে সোম ব্যাপ্ত হয় 'ব্রহ্মণা' বা বৃহৎ চৈতন্তের দ্বারা। তারপর তা 'শুর' ইন্দ্রের শৌর্য হয়ে নেমে আসে-তাঁর দ্রুতি বাহুতে (তু. Gk. pekhus < *phākhus, Eng. bough)। দ্রুতি বাহু দেহকাণ্ডের দ্রুতি ভাল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হৃদয় নাড়ীময় দেহ যেন একটা ওলটানো গাছের মত। স্বয়ম্ভা তাঁর কাণ্ড, অজ্ঞান নাড়ী ভালপালা। বাহুতে আর নাড়ীতে একটা সাম্য দেখা যায় অনেকজায়গায়—বিশেষত 'গভস্তি' শব্দে, নিম্নে তার অর্থ 'বাহু' (২১৪) এবং 'রশ্মি' (১৫) দুইই। হঠাৎ স্বয়ম্ভাকাণ্ডের দ্রুতি বাহু ইড়া আর পিঙ্গলা। তাদের স্পন্দরোধ করাই পুরাণে বুজের বাহুচ্ছেদ। দেবতার বাহু ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক (তু. স্ব. বাহু রাজস্বঃ কৃতঃ ১০৯০।১২)। শিরে ব্রাহ্মী চেতনার আর বাহুতে ক্ষাত্র বীর্যের ক্ষুরণই সোম্য মধু আর মদের পরিণাম এবং তা-ই আমাদের 'রাবসে' অর্থাৎ স্বস্তির নিদান। ৮দ্র. ৩৪২।৮, টি. ৭৯৮২। ৯৯।১৫।৩, টি. ১১৪২। ১০ এই উল্লেখগুলি ল.: সবদিকে তাঁর কান পাতা, অতএব তিনি 'আশ্রয়কর্ণ' (১১৩৯); সবদিকে চেয়ে আছেন, তাই 'সহস্রাক্ষ' (১২৩৩; তু. পুরাণে ইন্দ্র 'সহস্রলোচন'; অগ্নিও 'সহস্রাক্ষ' ১৭৯।১২, পুরুষ ঐ ১০৯০।১); তিনি 'তুরিহীবা' অর্থাৎ তাঁর গ্রীবা চওড়া আর মজবুত (৮।১৭।৮); তিনি 'সহস্রমুখ', সহস্ররোতা বোঝাতে (৬।৪৬।৩)।

৭২৭ স্ব. ১১৪৫।৬। ১ পুরাণে ভিল্লুর যুবা করির অমিতোজা অজায়ত ১১১।৪। ২ ইন্দ্রম্ অজুর্যঃ জরয়ন্তম্ (স্বঃ কালাতীত অতএব অজর থেকে আর-সবদিকে জরাগ্রস্ত করছেন, তু. [অগ্নি:] অজুর্যে জরয়ন্তম্ ২।১২) উক্ষিতঃ (প্রবুদ্ধ, সোলকলায় পূর্ণ) সনাদ্ যুরানঃ (চিরযৌবন বীর) অবসে হবামহে ২।১৬।১। ল. ভাগবতদের 'নারায়ণের' কৈশোর নাই, কিন্তু তাঁর অবতার 'কৃষ্ণের' আছে—অথচ দুইই পরম তত্ত্ব। ইন্দ্র নারায়ণের মত, তবে কিনা তাঁর রাহস্তিক জন্ম আছে। ৩ তু. যুগঃ স্বরিরন্ত ৩।৪৬।১; দ্র. ৪।১৮।১০, ৬।১৮।১২, ৩২।১, স্বপা (উবগ্র এবং উন্নত) ত ইন্দ্র স্বরিরন্ত বাহু উপ স্বেদ্যাস শরণা বৃহস্তা ৬।৪৭।৮, ১০।১০৩।৪, ১।১৭।১৫। ইন্দ্র সম্পর্কে প্রায়োগই বেশী। 'বুদ্ধ' অর্থে নয়, বাংলায় 'ভারিকি' বলতে বা বোঝায় তা-ই। পূর্ণতা যেন চরমে পৌছে থেমে আছে। তু. বৌদ্ধ 'স্ববির' > থের—বয়সে প্রবীণ না হলেও। আরও তু. 'সুর' ॥ 'স্বল' ॥ 'স্বির' ॥ 'স্বণা' কড়িকাঠ < √ স্বা 'স্বির থাকি'। ৪৬।৪৫।১। এই পদগুলি ৮।৪৫।১-৩৭।

বর্ণনায়, তাঁর যা যেন প্রথম বিশ্বানের গাই, তাঁকে প্রসব করলেন একেবারে 'হুবির এবং তুম (অর্থাৎ মোটাঁসোটা) বুযভ'রূপে।^১

একটা রূপাভাসের আড়ালে ইঙ্গকে তাহলে আমরা পাচ্ছি যোড়শকল হিরণ্যম আদিত্যবর্ণ অজর এবং অমৃত মহাস্তম পুরুষরূপে। এই ভাবনা দেবতার অবিকল্প রূপাহুধ্যানের একান্ত উপযোগী। দেখতে পাচ্ছি, এর উৎস একেবারে আর্য দৈবত-কল্পের গন্ধোদ্রীতে, কিন্তু ক্রমে লোকাতত মূর্তি-উপাসনার প্রাবল্যে তা অগভীর এবং আবিল হয়ে এসেছে। যে-ভাগবতধর্মে দেবতার রূপোজ্ঞাসের এত ছড়াছড়ি, সেখানেও দেখি অরূপ এবং রূপের সমন্বয়েই যে স্বরূপাহুধ্যানের সার্থকতা—মহামুনি এই সত্যকে একবারও বিস্মৃত হননি, দেবতা মাহুযী তহুকে আশ্রয় করলেও তাঁর ভূতমহেখরত্ব এবং পরমভাবে অর্থাৎ তাঁর নিত্যসহচরিত বিখ্যাত্ত্ব এবং বিখ্যোত্তীর্ণত্বকে মূর্তের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দেননি [৭৯৮]। বেদের দেবতা গ্রীক বা এদেশের লোকাতত দেবতার মত কোনকালেই পুরাপুরি মাহুয হয়ে ওঠেননি কেন, তার হুজ খুঁজে পাই ইঙ্গের এই অনতিস্পষ্ট অথচ অর্থবহ রূপায়ণে।

পরমদেবতার আলাদা কোনও রূপ নাই। তাঁহতে বিশ্বের এই-যে বিসৃষ্টি—বাইরে কিংবা ভিতরে, তা-ই তাঁর রূপ। তিনি 'বিশ্বরূপ'। ঋকসংহিতায় ঝঠা, ঝাষ্ট্র, বুযভ-ধেহুরূপ আদিমিথুন, বাকের অধীশ্বর বৃহস্পতি এবং আনন্দের দেবতা সোম—এঁদের সবাইকে 'বিশ্বরূপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেবল ইঙ্গের বেলাতেই তিনি যে কি করে বিশ্বরূপ হলেন, তাঁর আত্মমায়ার আপন তহুর চার-দিকে একটি সহস্ররশ্মি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রূপে রূপে প্রতিক্রম হলেন, তার ফলাও বর্ণনা পাই [৭৯৯]। পুরুষস্বজ্ঞে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং অতিষ্ঠারূপে যে সহস্র-শীর্ষা পুরুষের কথা আছে,^২ তা এই বিশ্বরূপ ইঙ্গের দার্শনিক বিবৃতি। সেখানে পুরুষ বিরাটরূপে অভিব্যক্ত একথাও আছে।^৩ বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইঙ্গ অগ্নিপুরুষ অর্থাৎ প্রতি জীবের অন্তর্ধানী এবং তাঁর সহচারিণী পত্নী বা শক্তির নাম 'বিরাট'।^৪

বৈদিক দেবতার প্রায়শ রথচারী। ইঙ্গ বিশেষ করে যোদ্ধা, স্ততরাং তাঁর রথ বাহন এবং প্রহরণ থাকবেই। এথেকে তির্যক্-ভাবে তাঁর রূপের ইশারা মেলে। ইঙ্গের

^১ গৃষ্টিঃ সহুর হুরির... বুযভঃ তুম্ভ ইঙ্গম্ ৫।১৮।১০। তুম্ভ বহুজায়গায় ইঙ্গের বিণ.। < √ * তুম্ (ধাতুপাঠে ধরা নাই); কিন্তু তু. 'তুম্ভ', Lat. *tumere* 'to swell', *tumor* 'swelling', *tumultus* 'violent commotion', OE. *thume*, mod. Germ. *daumen*, Eng. *thumb*। 'শুরের' (< √ শূ 'হেঁপে ওঠা') মৌলিক যে-অর্থ, 'তুম্ভেরও তা-ই।

৭৯৮ তু. গী. ৯।১১, ৭।২৪-২৫।

৭৯৯ তু. ঋ. ৬।৪৭।১৮, ৩।৫৮।৪, ৫৩।৮; দ্র. টীম্. ৪০। ল. অদিতিও এমনি করে সব-কিছু হয়েছেন (১।৮৯।১০), আর ইঙ্গ 'আদিত্য'। ২১০।৯০।১০০০। ২১০।৯০।৫। ৩বৃ ৪।২।২-৩, টীম্. ৮৪৩। এই প্রসঙ্গে দ্র. অধুনালুপ্ত বাক্যসংহিতার সঙ্গে যুক্ত 'বাক্যলম্বকোপনিষৎ' ('অষ্টাদশোপনিষৎ', তিলকমন্দির, পুণা)।

বাহনের পারিভাসিক নাম 'হরি' অর্থাৎ হিরণ্য [৮০০]। একজায়গায় তাদের বলা হয়েছে 'স্বর্গের ছুটি ঝলক'।^১ সাধারণত সংখ্যায় তারা দুটি। কিন্তু একজায়গায় এই সংখ্যাকে ক্রমে-ক্রমে বাড়িয়ে চার ছয় আট দশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই এবং শেষ পর্যন্ত একশ' করা হয়েছে।^২ উর্ধ্বসংখ্যায় তারা হাজার।^৩ একজায়গায় তাদের বলা হয়েছে ময়ূররোমা,^৪ আরেকজায়গায় 'ময়ূরশেপ্য' অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছের মত যাদের পুচ্ছ,^৫ যা পুরাণের কাক্তিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। এইসব থেকে মনে হয়, ইন্ড্রের অশ্বের কল্পনা মূলত স্বর্গরশ্মি থেকে।^৬ আদিত্যমণ্ডল থেকে দেবতা আলোর বেগে ছুটে আসেন, ঝাঁপিয়ে পড়েন অন্ধকারের উপরে। আবার এই অশ্বেরা 'ব্রহ্মযুজ্' অর্থাৎ ইন্ড্রের রথে তাদের জোতা হয় ব্রহ্ম বা বৃহতের মজ দিয়ে।^৭ দেবতার অচল রথ সচল হয়ে ওঠে আমাদেরই চেতনার বিস্ফারণে—এই ভাবনা প্রণিধেয়।

বাহনের মত ইন্ড্রের রথও হিরণ্য [৮০১]। তবে কিনা আসলে দেবরথ একটা প্রতীক মাত্র। রথ বাহন আর রথী—এই নিয়ে একটা জিপুটী। উপনিষদে তাদের বলা হয়েছে শরীর ইন্দ্রিয় আর আত্মা।^৮ অন্তত তাদের দার্শনিক প্রতিরূপ হল ভূতমাত্রা প্রাণমাত্রা এবং প্রজ্ঞামাত্রা^৯—আমরা এখন যাকে বলি জড়^{১০} প্রাণ এবং চৈতন্য। ইন্দ্ররথের ব্যাখ্যা ঋক্সংহিতারই একজায়গায় আছে, তাতে এ-রথ যে রূপক তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গৃৎসমদ বলছেন, 'প্রাতেই (ইন্ড্রের) নতুন রথ জোতা হল, যা সর্বজিৎ, যার চারটি জোবাল, তিনটি চাবুক, সাতটি রশ্মি, দশটি দাঁড়, যা মাল্লবের তৈরী, যা স্বর্জ্যোতিকে ছিনিয়ে আনে, আমাদের এষণা এবং মনন যাকে ছুটিয়ে দিল।'^{১১} রথ দেবতার আসন, দেবাবেশের প্রাথমিক আলম্বন। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে তা যজ্ঞ, অধ্যায়দৃষ্টিতে ভূতমাত্রা।

৮০০ নিব. ১১৫। ১তু. ঋ. স্তোত্র হরী স্মরণ্য কেতু ২১১১৬। ২২১৮৮-৬। ৩৪২৯৪, ৩২১৭, ৭১১১৬ (বায়ুর 'নিয়ুৎ' ইন্ড্রেরও), ৮১১২৪। ৪৩৪৫১। ৫৮১১২৫। ময়ূর আকাশের প্রতীক। যোগে আকাশতত্ত্বের রং 'কবুর' বা বহুবিশিষ্ট—তাতেই সমস্ত বর্ণের উদয়-বিলয় বলে। আকাশে রামধনু ওঠে, ময়ূরের নীল শরীরে যেন তারই ছটা। আকাশও যেন 'স্ব একো হরণী বহুধা শক্তিরোগাদ্ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধতি' (যে. ৪।১)। ৩তু. 'যুক্তা হুস্ত (ইন্দ্রস্ত) হরয়ঃ শতা দশ' (ঋ. ৬।৪৭।৮) ইতি সহস্রঃ হৈত আদিত্যস্ত রশ্ময়ঃ। তে হস্ত যুক্তাস্ তৈরু ইদং সর্বং হরতি। তদ্ যদ্ এতৈরু ইদং সর্বং হরতি, তস্মাক্ রয়ঃ (=রশ্ময়ঃ) জৈউত্রা। ১।৪৪।৫। ৭ঋ. ১।৮৪।৩, ১৭৭।২, ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুক্তা বুনজ্জি হরী সথয়া সথমাদ আশু ৩।৩৫।৪, ৮।১২৪, ২।২৭। 'মনোরুজঃ' ১।৫১।১০।

৮০১ জর. ঋ. ১।৪৬।১, হরিত ৩।৪৪।১, ৬।২৯।২, ৮।১২৪, ২৫, ৩৩।৪। ১ক. ১।৩৩.৪। ২কৌ. ৩।৮। ৩তু. ইন্ড্রের রথ 'হির' সন্নক, পাকাপোল, মজবুত : ঋ. হিরং রথং স্বথন্, ইন্দ্রা. দিতিষ্ঠন্ ৭।৩৫।৪। এই প্রসঙ্গে তু. পতঞ্জলির তৃতীয় যোগাদ্ 'আনেন' লক্ষণ : হিরং স্বথন্ আসনন্ (যোহু. ২।৪৬) ; আসনসাধনার আলম্বন হল শরীর। এখানে অধ্যায়দৃষ্টিতে ইন্দ্ররথের সঙ্গে শরীরের সাম্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভাবা-সাম্যও ল।। ৪ঋ. প্রাতা রথো নরো যোজি সশিশ্ চতুর্য়ুগস্ ত্রিকশঃ সপ্তরশ্মিঃ, দশারিজো মনুজঃ স্বর্ধাঃ স ইষ্টিত্তি মতিভী রংছো ভূং ২।১৮।১। এখানে যজ্ঞ—বিশেষ করে নোমবাগ—ইন্ড্রের রথ। এঁরা.তে পাই, 'দেবরথো বা এষ যদ্ যজ্ঞঃ' (২।৩৭ ; জ. কৌ. ৭।৭)। ঋ.তেও যজ্ঞ রথের সঙ্গে উপমিত হয়েছে (তু. ১।১২৯।১ ; যজ্ঞঃ ব্রিমায় করয়ো মনীষ ঋক্সামাভ্যাং প্র রথং বর্তয়ন্তি ১০.১১৪।৬, তু. এঁরা. ২।২৩)। আবার, ব্রাহ্মণে যজ্ঞমান পুরুষ বা আত্মাও যজ্ঞ (ঐ. ১।২৮ ; শাং. ১৭।৭, ২৫।১২, ২৮।৮ ; শ্. ১।৩১।১, ৩।৫।৩।১, ১।৪।২৩, ১০।২।১২ ;

উপাস্ত ইন্দ্র এবং উপাসক কুংস একই রথে আসীন, যেন দুটি পাখি আঁকড়ে আছে একই বৃক্ষকে—এ-বর্ণনাও পাওয়া যায়।^{১৫} একজায়গায় এই হিরণ্যয় রথকে বলা হয়েছে সহস্রপাদ অর্থাৎ সহস্রশি স্ত্র্মমণ্ডলই ইন্দ্রের রথ।^{১৬} দেবতা চলেন আলোর একটা নিত্য পরিবেশ নিয়ে।

তার পর ইন্দ্রের প্রহরণ বজ্র, তাও হিরণ্যয় [৮০২]—কেননা তিনি কালোকে যারেন আলোর হানায়। বজ্র ওজঃশক্তির প্রতীক, আর ওজঃ দেহের সঞ্চাতিতর চরম। ইন্দ্রের বজ্র বৃত্তের অবরোধ ভাঙে, নাড়ীতয়ের ভিতর দিয়ে প্রাণ ও প্রজ্ঞার স্রোতকে প্রবহমান রাখে।^{১৭} ইন্দ্র শতজুত, অতএব তাঁর বজ্রও শতপর্বা^{১৮}—একেক পর্ব শব্বরের একেকটি পুর বিদীর্ণ করে চলে। আবার তাঁর বজ্র ‘চতুরশ্রি’ বা চারকোনা অর্থাৎ তার চারদিক হতে

তৈ. অ৮২৩১; জৈউ. ৪২১১; শ. ৯৪২১১৬, ৬২১১১৭)। এখানে পাচ্ছি, রথটি ‘মল্ল’ অর্থাৎ মল্লকসম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে তু. দশহোতুমস্ত তৈদা. ৩১ (তু. ঐত্রা. ৫২৫), যেখানে আমরা পাই যজ্ঞের অধ্যায়রূপ। চতুর্ভুজঃ রথে একটি জোরাল থাকে, তার দুই প্রান্তে দুটি বাহন। এই রথে চারটি যুগ, সূত্রায় আটটি বাহন। ঋষিকরাই বাহন : সাতজন মূখ্য ঋষিক, আর যজমানকে নিয়ে আটজন। এরাই দেবরথকে নিয়ে চলেন স্বর্গোত্তির দিকে (ল. ‘স্বর্ধাঃ’, তু. ঋ. ২৫১১-৬; টি. ১৭৩৫। ত্রিকশঃ ‘কশা’ চাবুক, নিম্ন.তে ‘বাকু’—প্রচোদনী শক্তি আছে বলে (১১১১; জ. অত্র সা.)। বস্তুত ‘কশা’ এখানে ‘সবন’, প্রচোদনার ভাবনা যার অন্তর্ভূত (< √ স্ব, তু. ‘সরিত’)। সোমযাগের তিনটি সবন তিনটি কশা। তিনটি ‘লোক’ জয় করবার জন্য তিনটি সবন। অধ্যায়দৃষ্টিতে লোকেরা তিনটি ‘আবসথ’ (তু. ঐউ. ১৩১২)। তিনটি লোক পার হয়ে চতুর্থ লোক ‘স্বঃ’ (ঋ. ১০১১১০২, টিম্. ১৫৭)। সপ্তরশ্মি তু. ২৫১২; অধ্যায়দৃষ্টিতে সাতটি শীর্ষ্য প্রাণ, উপনিষদে বারা ব্রহ্মের ‘বারপা’। জ. টিম্. ৭৪৫। দশাশ্রিত্রঃ ‘অরিত্র’ বা দাঁড় নৌকায় থাকে। এখানে রথ যেন উত্তরবাহী প্রাণের স্রোতে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে, তাই নৌকার সঙ্গে তার উপমা (তু. ১৪৪৭-৮, ১৪০১২)। সূত্রায় ‘অরিত্র’ বস্তুত রথচক্র, যা তাতে গতিসঞ্চার করে। অধিবজ্র দৃষ্টিতে তারা দশটি আঙুল, বারা সোমসবনের পাখ্যগণকে প্রয়োজিত করে (তু. ১০১৪১৭)। অধ্যায়দৃষ্টিতে দশটি ইন্দ্রিয়শক্তি—পাঁচটি সংজ্ঞানের, পাঁচটি আজ্ঞানের (তু. ঐউ. ৩৫১২)। আমরা এখন তাদের বলি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়। রথের ছপাশে দুটি চাকা, এমনি করে অধ্যায়রথের পাঁচ জোড়া চাকা। এই প্রসঙ্গে তু. ঋ. অয়ঃ (সোম) জারাপৃথিবী রি স্বভায় (মাকথানে খাধার মত দাঁড়িয়ে দুটিকে পৃথক করেছেন, তু. হুম্মণকাণ্ড), অয়ঃ রথন্ অয়ুনক্ (তাতে বাহন জুতে সচল করলেন; অবশুই দেহরথ বা দেবরথ) সপ্তরশ্মি, অয়ঃ গোয়ু (অধ্যায়শক্তিসমূহে, জীবে-জীবে; তু. নিম্ন.তে ‘গৌঃ’ পৃথিবী, আর তা-ই দিয়ে সমান্তারের গুরু—একেবারে গোড়া বেঁধে, আর সারা ‘দেবপজ্ঞঃ’ দিয়ে ১১—৫১৬, অর্থাৎ পৃথিবী দিয়ে গুরু, দ্রাবলোকের জ্যোতিঃশক্তির দিয়ে সারা) শচা (ইন্দ্রবীরের সহায়ে) পকন্ অম্বঃ (কাঁচা গরুতে পাকা দুধের কথা অর্থাৎ অপক আধারে পূর্ণপ্রজ্ঞার বীজাধানের উল্লেখ স্ব.তে অনেক ১৬২৯, ২৪০১২, ৬১৭১৬, ৭২৪৪, ৮৮৩১৭) সোমো দাধার (নিহিত করেছেন) দশায়জন্ম উৎসন্ (এমন-একটি উৎস বাথেকে দশটি ধারায় চৈতন্য আর আনন্দ উৎসারিত হচ্ছে ঘটবস্ত্র হতে জলের মত) ৬৪৪১২৪।...আলোগ্যমান মূল মস্ত্রে বলা হচ্ছে, এই রথ ‘সপ্তি’ (< √ সন্ ‘হিনিয়ে নেওরা’) কিনা হিনিয়ে নিতে চায় প্রাণপণে। কি, না ‘স্ব’—তাই সে ‘স্বর্ধাঃ’। তাতে সমস্ত বাধা ‘লজ্বন’ করবার শক্তি (‘রং’) সঞ্চার করে ‘ইষ্টি’ বা এষণা (নামান্তর ‘ইব্’) এবং ‘সতি’ বা মনন। নিবিদের ভাষায় একটি ‘কন্ধ’, আরেকটি ‘ব্রহ্ম’ (জ. টি. ৩১৪৬)। নিব.র ভাষায় একটি ‘কর্ম’, আরেকটি ‘প্রজ্ঞা’। যজ্ঞ মূলত স্বর্গোত্তির এষণা (তু. ঋ. ১০১৩০১২, টি. ১৫৭৬; আরও তু. শাং. স্বর্গো বৈ লোকো যজ্ঞঃ ১৪১, তা. স্বর্গকামো যজ্ঞেত ১৬১৫১২), প্রজ্ঞান তার সাধন ও সাধ্য দুইই (তু. ‘সাধন’ ক. ১২১২৪; সাধ্য ঐউ. অ৩৩)। জে. ঋ. ৫৩৩১২, টিম্. ২৪৭; ১১৬৪১২০, টি. ২৪৩। ৬৮৬৯১৬; তু. অধিবায়ের ‘হুম্বক্’ রথ ১৪৭১২, ৮৮১২; আবার কায়সিকিতে অপালার ‘হুম্বক্’ হওরা ৮৯১৭, টি. ২২৮৬।

৮০২ জ. ঋ. ১৫৭১২, হরিং হরি ৩৪৪৪, ১০১৬৩, ৪। জে. ৩৩৩৬, টি. ১১১২। ২১৮০৬,

বিদ্যাতের শিখা ছুটে বেরায়,^{১০} যা বুত্রকে আলিয়ে দেয়। তাই কোণগুলির নাম 'ভূষ্টি' ও।^{১১} কখনও-কখনও তারা ছোটো হাজারে-হাজারে, বজ্র তখন 'সহস্রভূষ্টি'।^{১২} অধিভূতদৃষ্টিতে এই বজ্র অবশ্য 'অশনি' বা 'তত্ত্বভূ'—যাকে আমরা বলি 'বাজ' ও। ইন্দ্রের বজ্র তক্ষণ করেছেন ঝট্টা—একথা নানাজায়গায় আছে।^{১৩} একজায়গায় আছে, 'পিতা যে-বজ্র তৈরি করলেন সমস্ত জীব হতে, বেদঃ (প্রজ্ঞান বা ঋদ্ধি) হতে।'^{১৪} সাধারণ এই পিতাকে বলছেন 'প্রজ্ঞাপতি'। তিনি ঝট্টা কিনা বলা যায় না, সম্ভবত তিনি সেই মহান পিতা যার ঘরে জন্মাবার পরেই তিনি সোমপান করেছিলেন।^{১৫} সমস্ত 'জন্মঃ' বা জীব হতে বজ্রের সৃষ্টির অর্থ, ইন্দ্রের এই তিমিরবিদার ওজঃ সমস্ত জীবজন্মেরই মূলে, আর স্বরূপত তা প্রজ্ঞার বীৰ্য। অন্তত এই ব্যাপারকে বলা হয়েছে অশ্বিনয়ের দ্বারা গভের আধান।^{১৬} এই অর্থেই আবার পাই, 'সমুদ্রের গভীরে শুয়ে আছে বজ্র—উদকের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে। বলি (রাজকর) আহরণ করেছে তার জন্ত সম্মিলিত ধারার সামনের দিকে প্রবহমান হয়ে।'^{১৭} অর্থাৎ যে অপ্রকৃত সলিলের গহন গভীরে বুত্র বা অবিচ্ছিন্নতার আশয়,^{১৮} সেখানেই আছে তার সহচরিত হয়ে প্রাণের স্পন্দন, বাকের প্রস্ফুরণ, বজ্রের উদ্ভিগমান বীৰ্য।^{১৯} অন্ধতমিস্রাকে বিদীর্ণ করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অধ্যুষ্ট উন্মেষ জীবজন্মের রহস্য। এইজন্তই বিস্ময়কর ঝট্টাকে বিশেষ করে বজ্রের তক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—বাকের সহায়

৮৩৩, রূজং হনতি রূজহা শতক্রতুর রজ্জং শতপর্ণা ৮৮৯৩। ওজঃ ১।১৫২।২ টি. ৬৮।২, ৪।২২।২। ৪ < √ ভূজ, 'ভাজা' (তু. 'ভগঃ', 'ভূগ') : তু. রূজন্ত যদ্ ভূষ্টিমতা রধেন নি (গভীরে) ভূম্ ইন্দ্র প্রত্যাং (আনন, মুখ) জযত্ব (হেনন) ১।৫২।১৫। ৫।৮০।১২ টিমু. ৭২৮, যদ্ ঈং (এই) মুগায় হন্তরে (বুত্র যেন বধ্য পশু; দেবতাও 'মুগ'—যেমন ইন্দ্র, বিষ্ণু, বাক্ ইত্যাদি, কিন্তু তাঁরা যজনীয়; একই প্রাণের এক মেরুতে আঁধার, আরেক মেরুতে আলো) মহারথঃ সহস্রভূষ্টিং উশনা (এঁকে সংহিতাতে পাই পুরাণের দবীতির জায়গায়) রমৎ (বস্ত্রিত করলেন; < √ যন্, যা মকোচন এবং প্রসারণ দুইই বোঝায়; এখানে দুয়েরই বাজনা আছে—উশনা নিজের মধ্যেই ওজঃশক্তিকে গুটিয়ে এনে সহস্রভূষ্টি বজ্র করে ছড়িয়ে দিলেন; তিনি ইন্দ্রসম, তাই তাঁরই মত 'মহারথঃ', তু. ইন্দ্রের উক্তি, 'অহং করিষ্ উশনা' ৪।২৬।১; আবার এই বজ্র সোম্য আনন্দে গড়া, তু. যং তে কার্য উশনা মনিনং দাদু রূজহণং পায়ং ততক্ষ রজ্জম্ ১।১২।১২) ৪।৩৪।২, অথ ঝট্টা তে মহ উগ্র রজ্জং সহস্রভূষ্টিং ব্রতচ্ ছতাস্রিম্ (একসঙ্গে 'শতাস্রি'ও) ৬।১৭।১০। আরও তু. অগ্নি 'তিগ্নভূষ্টি' ৪।৫।৩, ইন্দ্রহতা পিশাচি 'পিশঙ্গভূষ্টি' ১।১৩৩।৪, ভূমি 'চতুভূষ্টি' (এইখানে 'দিক্'এর বাজনা আছে) ১।৫৮।১। ৬তু. ৭।১০৪।২০, ২৫ (ত্র. ২।১৪।২); (বুত্র) অপো (প্রাণপ্রোতদের) রূদ্রী (আচ্ছাদিত করে) রজসো বৃহদ (পৃথিবীর মূলে, মূলধারে) আশয়ং (তু. যোগের 'আশয়' যোহু. ১।২৪), রূজন্ত যং প্ররণে (ভাটার টান থাকায়) দ্বুগ্ভিখনো (তার প্রাণকে আঁকড়ে ধরা যাচ্ছে না, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নতার অন্ধ প্রবণতাই প্রবল হওয়াতে তাকে সামাল দেওয়া কঠিন হচ্ছে) নিজযত্ব হযাং (দুটি 'হয়' বা চোরাংলে, যেখানে প্রাণের শক্তিকূট; তু. ইন্দ্রের 'নিগ্র', 'হয়-মান') ইন্দ্র তত্ত্বভূম্ ১।৫২।৬। ৭ত্র. টি. ৪২৭৬। ৮সাম্রা অরং (পর্যাপ্ত) বাস্তভাং যং পিতা-কৃণোদ্ বিথমাদ্ আ জনুষো বেদসন্ পরি, যেনা. পৃথিব্যাং নি ('আ' কাছে গিয়ে, 'নি' গভীরে, মর্মে; 'হয়'র সঙ্গে অযয়) ক্রিগিং (রূপান্তর 'করি', নিয. 'কূপ' ৩।২৩, তু. 'শয়গারং' টি. ১।১১৩, এখন আমরা যাকে বলি অবচেতনার গভীর দেশ, পুরাণে 'পাতাল') শয়ধো (আশয়রূপে লীন থাকবার জন্ত) রজ্জং হত্বা.রূপক্ (বজ্রের হানায় জিন্ন-ভিন্ন করলেন) তুরিধনিঃ (ঘোরগর্জনে) ২।১৭।৬। ৯৩৪৮।২, টিমু. ৪২৮। ১০১।১৮৪২, টিমু. ৪১৫। ১১সমুদ্রে অন্তঃ শয়ত উদ্বা রজ্জো অভীরতঃ, ভরম্বা.শ্মৈ সংয়তঃ পুরঃপ্রসরণা বলিম্ ৮।১০০।৯। ১২তু. ১।১১২৯।১, ৩। ১৩তু.

কারণসলিল তক্ষণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ^{১৫} তিনি ইন্দ্রের জন্ত বজ্রেরও তক্ষণ করছেন। পুরাণে ঋষি দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্রনির্মাণের কথা আছে। ঋকসংহিতায় এ-প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু কাব্য উশনার বজ্রতক্ষণের উল্লেখ লক্ষণীয়।^{১৬}...ব্রাহ্মণে বজ্রকে বিশেষ করে বলা হয়েছে ‘অণ্’ বা প্রাণশক্তি,^{১৭} অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘ওজঃ’ বা ‘বীৰ্য’।^{১৮}

ইন্দ্রের পুরুষবিধতার একটা রূপরেখা পাওয়া গেল। এইবার তাঁর জন্মকথা।

আগেই বলেছি, বেদে দেবতার জন্মের অর্থ আমাদের চেতনায় তাঁর আবির্ভাব [৮০৩]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্রের জন্মনম্পর্কে ঋকসংহিতায় একটি রহস্যোক্তি আছে: ‘অথ হতে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, এই যে ওরা বলে, তাতে ওজ হতে জাত ইনি—আমার এই মনে হয়। অথবা তিনি বেরিয়ে এসেছেন মহ্যা হতে; তিনি রয়েছেন হর্ম্যো-হর্ম্যো। যাহতে তিনি প্রজাত হয়েছেন, তা ইন্দ্রই জানেন।’^{১৯} অথ ওজঃ এবং মহ্যা—তিনটির সঙ্গে ‘ক্ষত্রে’র বা যুযুৎসুর বীর্ষের অল্পস্বপ্ন আছে, যা বলকৃতির উৎস। অশ্বরের ‘পুরে’র বিপরীত হল দেবতার ‘হর্ম্য’; দুয়ের মধ্যেই ‘দুর্গ’ বা ‘অবরোধে’র ধ্বনি আছে—কিন্তু একটির ভিতরটা অন্ধকার, আরেকটির আলোয় ঝলমল।^{২০} দেবতা অস্তুর্জ্যোতিঃ—এ-ভাবনার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।^{২১} অগ্নি যেমন ‘সহসঃ স্নুহঃ’ বা আমাদের উৎসাহসের পুত্র, তেমনি ইন্দ্রও ‘শবসঃ স্নুহঃ’ বা শৌর্ষের পুত্র।^{২২} একটিতে স্ফুটিত হচ্ছে সাধনার আদিপর্ব, অপরটিতে তার মধ্যপর্ব: গীতার ভাষায় ধৃত্যৎসাহসময়িত হয়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে দুর্ঘোধান অপশক্তির সঙ্গে, এই হল অধ্যাত্ম কুরুক্ষেত্রের রণনীতি।^{২৩}

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র যেমন আমাদের ‘কৃতি’, আমরাই তাঁর কর্তা [৮০৪], তেমনি

১৩২১২-১০, টীম্. ৭০২-১০, ১০১২৫৭, টী. ৬৯৩৬। ১৪তু. ১১৬৪৪১। ১৫১১২১১২, ৫১০৪২ (উপরে টী. ৫; ল. ইন্দ্রের সাবুজা ‘কবি’ উশনার সঙ্গে, আর বজ্রের তক্ষণ ‘কাব্য’ উশনা, ব্রাহ্মণে যিনি অশ্বরদের পুরোহিত তা. ৭৫১২০)। ১৬তু. শ. ১১১১১৭, ৭১১২০, ৩১১২৬, ৭৫১২৪১; তৈ. ৩১২৪১২। ১৭শ. ৮৪১১২০ (তু. ৭৩১১২, ১৩৫৭)।

৮০৩ জ্র. টীম্. ২২২। ১জ্র. ঋ. ১০৭০১০, টী. ১২০ (তু. ১০১৫৩২, টী. ৬৯৩১); +মজ্জার ইয়য় হর্ম্যো তস্যে। যতঃ প্রজজ ইন্দ্রো অস্ত বৈদ (ঐ)। ২হর্ম্য < √ হৃ। হৃ। ‘দীপ্তি দেওয়া’: তু. ঋ. ১১২১১২, ২৭১১৪ (৭৮১০), ১১৬৪৪০০০; ছ’জায়গায় ‘প্রাসাদ’ অর্থ-থেকে ‘কারাগৃহ’ (তু. ইংরেজী ‘castle’): যুযুৎসন্তং তমসি হর্ম্যো ধাঃ ৫৩২১৫, ৮৫১২৩। আগেরটিতে পাতালের ধ্বনি আছে, সেখানে অনন্তনাগের মাথায় মণি জ্বলছে; পরেরটিতে কথের প্রাপ্ত কারাগৃহ, অত্রির ‘ঋষীষে’র মত (১১১৬:৮)। তু. মরুদগুণ ‘হর্ম্যোষ্ঠা: শিশ্রো ন স্তভা:’ ৭৫৬১৬, টী. ৬১১৬। নিঘ-তে ‘হর্ম্য’ গৃহ ৩৪। ৩জ্র. ঋ. ৬১২ স্তু, টীম্. ২৮১, ১৬৩২। ৪১৬২১২, ৪১২৪১২, ৮১০১২, ৯২১৪; অগ্নির মত ‘সহসঃ স্নুহঃ’ ৩১৮১১১, ২০১১, ১০৫০১৬, ১৫৩১২। ৫তু. ইন্দ্রের ‘প্রগীতি’ বা নেতৃত্ব: ‘মহে ক্ষত্রায় শরসে হি জজ্ঞে হতুতুজিঃ চিৎ তুতুজিঃ অশিগ্নঃ’—বিপুল ক্ষাত্রবীৰ্য এবং শৌর্ষ আধান করতে যখন জন্মেছেন তিনি, তখন যে নিরপ্সন্ন তাকেও সমুজ্জ্বল হয়ে বিদ্ধ করলেন ৭১২৮৩। ‘অশিগ্নঃ’=অশিগ্নথৎ < √ শ্ধ-‘বিদ্ধ করা’, অঙ্গরসামাজনিত অঙ্গরলোপ।

৮০৪ তু. ঋ. ‘মহী ইন্দ্রো নুবদ আ চর্ঘগীপ্রা উত দিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ, অশ্বদ্রাগঃ ঋত্বে ধীর্ধামো.কঃ পৃথুঃ স্কৃততঃ কতৃভিঃ ভূঃ’—ইন্দ্র মহান, পুরুষের মত; চরিত্র (অতএব উত্তমী, তু. ঐত্রা. রোহিতের প্রতি ইন্দ্রের

অধিদৈবতদৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বভুবন হতে তাঁর চিন্ময় শৌর্য সূর্যের মত পুঞ্জীভূত হয় আমাদের মধ্যে এবং আধারকে আনখশিখ আপুরিত করে। উপনিষদের ভাষায়, তখন পুরুষের বাইরে যে-আকাশ, তা-ই হয় তার অন্তরের আকাশ, হয় তার হৃদয়ের আকাশ; আর তা এক অপ্রবর্তিনী পূর্ণতার ধুমধূম করতে থাকে।^১ এইদিক থেকে বলা যায়, দেবতারাই ইন্দ্রকে জন্ম দেন, দ্বাবাপৃথিবীরূপী দুটি ‘ধিষণা’ই ইন্দ্রের জনক ও জননী।^২

অনুশাসন ‘চরৈ.ব’ ৭।১৭-দেব তিনি আপুরিত করে আছেন; হৃদিক দিয়েই বৃহৎ তিনি, অনুগ্র তাঁর উৎসাহের উপায়; আমাদের জন্মই বেড়ে চলেছেন বীর্ষ প্রকাশ করতে; তিনি বিপুল এবং বিশাল; কর্তাদের দ্বারা স্বকৃত হলেন তিনি (তু. সূর্য ‘ক্রদ্ধা কৃতঃ স্বকৃতঃ কতু ভিন্ন ভূৎ’ ৭।৬২।১; আরও তু. তৈতু. অসদ্বা ইদম্ অগ্র আসীৎ, ততো রৈ সদ্ অজায়ত, তদ্ আশ্রানং স্বয়ন্ অকুরুত, তন্মাৎ তৎ স্বকৃতম্ উচ্যতে ২।৭; এখানে দেবতা ‘স্বয়তু’; আর আমাদের মধ্যে ‘সহ-গ্র’ হয়েও কৃতিত্বাধা) ৬।১৯।১। **নূরৎ**: ‘নু’ পুরুষের প্রাচীন সংজ্ঞা, দেবতা এবং মানুষ উভয়ের বেলাতে সংহিতায় বহুপ্রযুক্ত; ইন্দ্র ‘নূরৎ’, কেননা তিনিই সব-কিছু হয়েছেন (৬।৪৭।১৮; তু. টি. ৪৪)। এই পুরুষের বিয়ুতি পুরুষহৃদের সহস্রদীর্ঘা পুরুষে (১০।৯০।১)। আবার মরমীয়ার দৃষ্টিতে পুরুষ তিনিই, যিনি ‘পুশিয়’ বা সবার অন্তর্ধামী (শ. ১৪।৪।১।৮), অথবা ‘পুশ’ বা আধারকে চৈতন্যের আলোয় আলোকিত করে রয়েছেন (< পুশ্ + √ রন্ ‘আলো দেওরা’)। এখানে তাহিতে তিনি ‘চরীণীপ্রাঃ’। তিনি যেমন অধ্যায়দৃষ্টিতে আশ্রায় ‘বৃহৎ’, তেমনি অধিদৈবতদৃষ্টিতে বিখণ্ডে বৃহৎ; অতএব তিনি দ্বিবর্হাঃ। **অমিনঃ** < √ নী ‘কতি করা, ক্ষুর করা’; তু. স্ব. আ দ্বিবর্হা অমিনো যাহি-দ্রঃ ১০।১১৬।৪। তু. ‘বর্হ’ মণ্ডুরের পেশম। ১তু. ছা. ৩।২।৬-৯। ২তু. স্ব. ‘স্বং স্বকৃতঃ ধিষণে ব্রিভুতঃ যন্ম হৃজাণাং জনরহস্য দেবঃ’—স্বচ্ছন্দ বীর ক্রতু (প্রজাবীর্ষ), বিভু। যাকে তক্ষণ করেছেন, যিনি বৃহদের হস্তা, তাঁকে জন্ম দিলেন ধিষণারা এবং দেবতারা ৩।৪৯।১। **ধিষণা** নিব. ‘রাক্’ ১।১১; নি. ‘ধিষে’ দধাতার্থে, বীসাদিনী.তি রা, ধীমানিনী.তি রা’ ৮।৩। < √ *ধি ষী + √ সন্ ‘অধিকার করা’ (তু. মন্ + √ ধা = মজা > মজাতা স্ব. ১।১২।১৩, ৮।৩৯।৮, ৪০।১২, ১০।২।২, নিব. ‘মেধাবী’ ৩।১৪, সমাধিমন্ পুরুষ টি. ২২।৩)। মূল ধাতু ‘ধা’ স্থাপন করা (base *dho-*, *dh - dhe*; তু. IE. *dh9s-* ‘religious feeling, devotion’)। বাইরে স্থাপনা থেকে ‘মনের মধ্যে স্থাপন করা’ (তু. মন্ + ধা > মেধা), ‘একটা-কিছুতে মন দেওরা’, তাৎপরে ‘চিন্তা করা’ অর্থে √ ধী। ‘ধিষণা’র মধ্যে ধাতুর দুটি অর্থই এসেছে। তাহিতে শব্দটির এক অর্থ ‘স্থাপনা’ > ‘যার মধ্যে কিছু স্থাপন করা যায়, আধার, পাত্র’; আরেক অর্থ ‘চিন্তা, একাগ্রতা, ধ্যান’ তু. স্ব. ৩।২।১। শেষের অর্থে ‘ধিষণা’ নিব. ‘বাক্’; ধ্যানী বলবেন ‘প্রজ্ঞা’। তখন ধিষণা ‘দেবী’ স্ব. ১।১০।৯। ৪।৩৪।১, রায়ে দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্ (রায়ম্; এইখানে ব্যু. পাওরা যাচ্ছে, তু. ৬।১৯।২) ৭।৯০।৩; তিনি ‘মহী’ বা বিপুল জ্যোতিঃশক্তি ১।১০।২।৭, ৩।৩১।১৩, ১০।৯৬।১০; তিনি ‘ব্রহ্মারী’ সব জেয়ে আছেন ১।২২।১০, টি. ৪২০৫; অময়ে ইন্দ্রকে তিনি বলমলিয়ে তোলেন (তিদ্বিষে) ‘মহী’ হয়ে ১।১০।২।৭, ১০।৯৬।১০ (অহয়দ্ ওজসা); আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে নবজন্ম দেন (রিবৈষে যন্ মা ধিষণা জ্ঞান; √ রিষ্ ‘আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়া’) ৩।৩২।১৪; ইন্দ্রের বৃহৎ ইন্দ্রিয়কে, তাঁর শুশ্রূষ এবং ক্রতুকে, তাঁর বরণ্য বস্ত্রকে ধিষণা শান দেন অর্থাৎ তিনি অগ্রা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ৮।১৫।৭; ইন্দ্রকেই করেন চরম বিজয়ের অভিযুগী ৬।১৯।২ (তু. ৩।৫৬।৬), আমাদের মধ্যে সংবর্গের জনিত্ব তিনি ১।১০।৪।৭; সং জ্ঞানেত মনসা সং চিকিজে হৃদয়রো ধিষণা.পশ্ চ দেবীঃ—‘মনে-মনে একই সংজ্ঞান একই সম্বোধি অঙ্গবৃদের ধিষণার আর দেবী অপদের অর্থাৎ প্রাণ আর প্রজ্ঞার সম্বন্ধেই সিদ্ধি ১।১০।৬ (তু. ১।৯৬।১, টি. ৩।৪৭)। ধিষণার প্রজামৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইসব প্রবচন হতে (তু. ১।১০।২।১, ৩।৩১।১৩, ৪।৩৪।১, ৩৬।৮)।...অধিবজ্ঞ-দৃষ্টিতে ‘ধিষণা’ সোমপাত্র: ‘মা ছেদ্য রশ্মী’র ইতি নাধমানাঃ পিতৃণাং শক্তীঃ অনুরজমানাঃ, ইন্দ্রাদীভ্যাং কং হৃদ্যাণা মদন্তি তা হ.ক্রী ধিষণায়া উপহে’—‘আমরা যেন রশ্মিদের (জ্যোতিঃনাধনার তত্ত্বদের অর্থাৎ পুরুষাত্মক নাস্থানার ধারকে, তু. ১০।১৩।১১, টি. ২০।১১) ছিন্ন না করি’ এই ব্যাকুল প্রার্থনা নিয়ে পিতৃপুরুষদের শক্তিসমূহ আরও সম্ভব করে (তু. ৭।৭৬।৪, টি. ২৫৪৬) ইন্দ্র আর অগ্নির সঙ্ঘেই (ওই) বীর্ঘবযী (যাজকেরা) মেতে ওঠেন, কেননা তাঁরা ছেদন (সোমসবনের) দুটি পায়ণ ধিষণার উপহে ১।১০।৯।৩। দুটি পায়ণের দ্বায় হেঁচা সোমসস সাক্তি হয় ‘ধিষণা’র বা সোমপাত্র—যারা থাকে তার উপহে বা কোলে অর্থাৎ কাছাকাছি। অধ্যায়দৃষ্টিতে

আগেই দেখেছি, ভাব্যাপৃথিবীর বন্ধনীর মধ্যে বহুগণ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ অথবা

ধিবা উজানের সময় মূল্যধারস্থ যোনিকন্দ, ভাটীর সময় আজ্ঞাচক্রস্থিত ইন্দ্রযোনি। দুটি পাষণের সংঘাতে রস নিষ্কাশিত হয়। সংঘাত একান্ত সন্নিকর্ষের ফল। অধিদৈবতদৃষ্টিতে এই সন্নিকর্ষ ইন্দ্র এবং অগ্নির সহচার, অধ্যাক্সদৃষ্টিতে মনের শৌর্য এবং দেহের বীর্যের সমাগম। 'অধ্যাক্সসবনে তখন: 'যুৱাভ্যাং দেৱী ধিবা মন্যে: স্রাগ্রী সোমম্ উশতী হনোতি, তার: পিনা ভব্রহস্তা স্থপাগী আ ধারতং মধুনা পুঙক্তম্ অঙ্গু'—হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তোমাদের সাহায্যে দেৱী ধিবা মাত্রে তোলবার অস্ত্র উভলা হয়ে সোমের সর্বন করেন; হে অগ্নি, হে ভব্রহস্ত শোভনপানি (দেবমিথুন), অপের মধ্যে (নিহিত সোমকে) মধু দিয়ে সম্পূক্ত কর ১১০০৯৪। এখানে ধিবা দেৱী অর্থাৎ চিম্বা হয়ে গেছেন। বজ্রের বা পূজার উপকরণও চিম্বা—এটা বুঝতে এদেশের লোকের কষ্ট হয় না। শৌর্য ও বীর্যের সঙ্গমে আধারে সোম আনন্দ যখন উথলে উঠল, তখন এলেন ছালোকের আলোর দূত অগ্নি। তাঁরা তাঁদের স্বনন্দন কল্যাণস্পর্শে সোমের মস্ততাকে রূপায়িত করলেন মধুময় আনন্দে (জ. টিম্. ১৮৫); নাড়ীতে-নাড়ীতে উভাল হয়ে যে-ধারা বইছিল, তাকে করলেন মধুকরা (ল. 'মধু পুঙক্তম্' ॥ মধুপর্ক)। এরই অম্বুদে অস্ত্রত পাই: 'জপ্পশ' চন্দ্রন প্রথম। অম্বু দান্ ইমং চ সোনিম্ অম্বু যশ্ চ পুরঃ, সমানং সোনিম্ অম্বু সঞ্চরন্তঃ স্রপ্সং জুহোম্যম্বু সপ্ত হোত্রাঃ—জপ্প (জ্যোতির্ময় সোমবিন্দু, তু. মনসো রেতঃ প্রথমম্ ১০১২০৯৪, টি. ১০৩৩; আরও তু. ছা. সৃষ্টির আদিতে শ্রদ্ধা আহুতি দেওয়ার বলে সোমের উৎপত্তি, যা প্রজাসৃষ্টির সাধন আদিম রেতোবিন্দু ৪৪১১...) স্করিত হয়েছে সেই প্রথম দিনের পর থেকে এই যোনিতে (যার ফলে বর্তমান মনুষ্যজন্ম বা দিব্যজন্ম), আবার (সবার) পূর্ববর্তী যেন-যোনি, তাতে (অর্থাৎ অদিতির উপস্থে, যাতে বিবৃষ্টি, তু. স্ব. ১০১৭, টি. ১২২১); (সেই) স্রপ্স যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, তা কিন্তু একই যোনিতে (অর্থাৎ সব যোনি সেই আনন্দ-ব্রহ্মযোনি, তু. গী. ১৪১০-৪); তাকে আমি হোম করছি পর-পর সাতটি হোমমন্ত্র দিয়ে (উজান দ্বারায়) ১০১৭১১। তার পরেই আছে ভাটীর কথা: 'য়স্ তে স্রপ্সঃ স্কনতি যস্ তে অংগুঃ বাহুচূতো ধিবায়া উপস্থাহং, অক্ষর্যো বা পরি বা যঃ পরিব্রাহং তং তে জুহোমি মনসা ববটুকৃতম্'—(হে সোম,) তোমার যে-স্রপ্স স্করিত হয়, তোমার যে-অংগু (ঐশ, কিরণ জ. টি. ৪২৮) দুটি বাহু হতে চ্যুত হয়, (যা পরিকীর্ণ হয়) ধিবায়া উপস্থ থেকে, অথবা অক্ষর্যু থেকে (স্ম. অগ্নি অগ্নি দেবগণের অক্ষর্যু জ. ১০১২১২, টি. ২০০), অথবা পরিকীর্ণ হয় পবিত্র হতে ('পবিত্র' সোমরসের ছাঁকনি, অধ্যাক্সদৃষ্টিতে 'নাড়ীতন্ত্র'), তাকে তোমার উদ্দেশ্যেই আহুতি দিচ্ছি মনে-মনে বটু বলে (জ. টি. ২)। এখানে 'ধিবায়া উপস্থ' হল নবম মণ্ডলের 'বৃত্তস্ত্র যোনি' (৯৮৩, ১০৯, ৩২৪...; তু. ইন্দ্রযোনি বা তদুদ্দেশ্যে সহস্রার), যাথেকে অঙ্গরের ক্ষরণ হয় (তু. ১১৩৪১২)। বর্ণনাটি বিবৃষ্টি বা শক্তিসঞ্চালন দ্বয়ের বেলাতেই খাটে। আবার সোমমণ্ডলে পাই: 'পরব্রাহ্মো অদাভ্যঃ পরব্রাহ্মো ধিবাভ্যঃ, পরব্রাহ্মো ধিবাভ্যঃ'—(হে সোম,) কেউ তোমায় বর্ণনা করতে পারে না (অর্থাৎ তুমি সব দেব, সব জান—কেমনা তুমি বিবৃষ্টিচক্র); পুতধারায় বয়ে চল তুমি প্রাণের প্রবাহদের উচ্ছ্বসিত করে, বয়ে চল জ্যোতির্বহা নাড়ীদের সজাগ করে, বয়ে চল ধিবা হতে ধিবায়া ৯৪২১২। অঙ্গু যেমন প্রবহমান প্রাণের প্রতীক, ওষধী তেমনি নাড়ীর—আজ্ঞান ও সংজ্ঞানের আলোর ('ওষ' < ৯ রূপ 'দীপ্তি দেৱা', জ. টি. ২২৭২) বাহন বলে। প্রাণের প্রবাহ খাতবন্দী হয় তাদের মধ্যে। এই স্রোত চলতে-চলতে যেখানে আবর্ত রচনা করে, অধ্যাক্স-দৃষ্টিতে তা-ই হল 'ধিবা'—অধিযজ্ঞ ধিবা বা সোমপাত্রেরই তা প্রতিরূপ (তু. যোগের 'চক্র', সাহিত্য 'নাভ' ৯৭৪৬, টি. ১১১৩, ৩৭২)। এরাও সোমপাত্র, সোম আনন্দের আধার। এদের সম্পর্কে অস্ত্র বলা হচ্ছে: 'যুয়ম্ অম্বাভ্যঃ ধিবাভ্যাম্ পরি বিবাসো বিধা নর্যাপি ভোজনা (নরের সমস্ত সন্তোষানন্দের রহস্ত জান যখন) ছামস্তং রাজং ব্রহ্মশুশ্রুম্ (বীরোজাসময়) উত্তমম্ আ নো রয়িম্ ষড়্ভরম্ (হে ষড়্ভুগণ) তক্তা বয়ঃ (তারুণ্য) ৪১৩৮। বাজ রয়ি এবং বয়ঃ—সব উৎসারিত হবে ধিবা হতে নরভোগ্য অমৃতরূপে (ল. ষড়্ভুৱা নরদেব)। এইসব ধিবাতে অধিষ্ঠিত দেবতার 'ধিবা' (৩২২১৩; তু. শ. 'প্রাণা রৈ দেৱা ধিবাঃ, তে হি সর্বা ধিয় ইক্ষতি ৭১২১৪; চক্রে-চক্রে বায়ুর ধারণায় চেতনার বিকাশ যোগের একটি পরিচিত সাধনা)। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে যা সোমপাত্র এবং অধ্যাক্সদৃষ্টিতে চক্র, অধিলোক এবং অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা-ই 'ভাব্য-পৃথিবী'র সংজ্ঞা। ধিবা তখন দ্বিচেনাস্ত্র—যেমন আলোচ্যমান মন্ত্রে। নিম্নে 'মিধণে' ভাব্যপৃথিবী, নামাস্ত্রের 'চম্' বা পানপাত্র (৩১০; তু. স্ব. ৪১০১৪, ৮১৪৪, ৭৬১০, ৯৪৩৩, ১০৭১৩৮, ১০২৪১২, সর্বত্র দ্বিচেন ল.), শৌ.তে পৃথিবী 'ভূজিগ্ন পাত্র' অর্থাৎ জীবনের সমস্ত সন্তোষের আধার (১২১৩৬০)। ছালোক আর ছুলোকের বেষ্টনীর মধ্যে সব দেবতা,

বিশ্বদেবগণের সমাবেশ।^{১০} ইন্দ্র যদি দুটি ধিষণার মিথুন এবং তাঁর অন্তবর্তী দেবগণ হতে জাত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সহজ অর্থ হল, বিশ্বভুবনের অন্তঃসর ষে-চিদ্‌বিভূতি, ইন্দ্র তাঁরই পুঞ্জভাবে—যেমন সপ্তশতীতে দেখি দেবীকে সমস্ত দেবতার তেজঃপুঞ্জের ঘনবিগ্রহ-রূপে আবির্ভূত হতে। বিশ্বদেবগণের আবেশ মাছুষের মধ্যে যখন হয়, তখন তাঁরাই দেবতা হয়ে ইন্দ্রকে জন্ম দেন তাঁদের সুরের লহরে-লহরে^{১১} এবং সোমযাগের তিনটি সর্বনে।^{১২}

এমনি করে ইন্দ্রকে জন্ম দেওয়ার সংজ্ঞা হল তাঁকে ‘তক্ষণ’ করা অর্থাৎ অব্যাকৃত হতে তাঁকে ব্যাকৃত করা। একজায়গায় বলা হচ্ছে, দুটি ধিষণা তাঁকে তক্ষণ করে বার করলেন [৮০৫]; অতঃপর তিনি ‘বিভূতঃ’।^{১৩} এই দ্বিতীয় বিশেষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঋকসংহিতায় চার জায়গায় এর ব্যবহার পাওয়া যায়: দু’জায়গায় বোঝাচ্ছে ইন্দ্রকে, একজায়গায় ইন্দ্রপত্নী নদীদের, আরেকজায়গায় যজ্ঞমানকে।^{১৪} ঋকসংহিতায় ঋতুদের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সূক্ত আছে। সংখ্যায় তাঁরা তিনজন—ঋতুজা রাজ এবং বিভূতা। ব্যুৎপত্তি এবং পরিচিতি হৃদিক থেকেই তাঁরা ‘সুর্কমা’। তাঁরা মর্ত্য হয়েও অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন—এই তাঁদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।^{১৫} ‘বাজ দেবতাদের সুর্কমা, ঋতুজা ইন্দ্রের এবং বিভূতা বরুণের।’^{১৬} বিভূতা ‘বি-ভূ’রই রূপান্তর, বোঝায় ‘বিশ্বরূপ’ বা ‘সর্বব্যাপী’। বরুণ স্বাক্ষির আকাশ বা অব্যক্ত মহাশূন্যের দেবতা। বিভূতা তাঁর ‘সুর্কমা’ বা ক্রিয়াশক্তি। তাঁর তিনটি কাজ—অব্যাকৃতকে তক্ষণ করে ইন্দ্রকে রূপ দেওয়া, আধারে ইন্দ্রবীর্যের সংক্রমণের জন্ত নদী বা গভীর খাত রচনা করা, আর যজ্ঞমানের সিদ্ধরূপ তক্ষণ করা।

ইন্দ্রের রূপায়ণের সঙ্গে তক্ষণের এই অলুপ্ত হতে ঝট্টা ইন্দ্রের পিতা, এমনতর একটা প্রকল্প উপস্থিত করা যেতে পারে। ঝট্টা ইন্দ্রের বজ্রই তক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রকেও তিনি তক্ষণ করেছেন, অতএব তিনি ইন্দ্রের পিতা—এর কোনও নিঃসংশয় প্রমাণ ঋকসংহিতায় পাওয়া যায় না। ইন্দ্রের পিতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর নাম বা বিশিষ্ট কোনও পরিচয় নাই। একজায়গায় শুধু আছে ‘হা জনিতা জীজনৎ’

সব লোক—তাঁরা আমাদের আদি জনক-জননী। অধ্যায়দৃষ্টিতে একটি সহস্রার, আরেকটি শ্রুতধার—দুয়ের মধ্যে বৃত্তান্তই ইন্দ্রের বিদ্যাবিসর্প। ‘বিভূতঃ’ জ. মূল্যের পরবর্তী অনুচ্ছেদ। ৩৩. টি.মু. ১৪০২। ৪৩. স্ব. ২১৩০৫, টি. ৭৭২। ৫৮. ২১২১।

৮০৫ স্ব. তং হি স্বরাজং (এটি ইন্দ্রের বিশিষ্ট বিণ., তু. ১৮০ সুর স্বর, ৮৪। ১০০-১২) ই. যত্ন তন্ ওজসে (ওজঃসিক্তির জন্ত) ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ ৮৬১২। ১৩৪৯১। ২ইন্দ্র ৩৪৯১, ৪১৫৮৪ (ইন্দ্র ‘রাজা’); নদী ৪২১২, টি. ৪১১; যজ্ঞমান ৪৩৬৫ (তু. ৬)। ৩১১১০৪, টি. ১১৩। ৪৩৯০ দেবানাম্ অভবৎ স্বকর্মে. ব্রহ্ম ঋতুজা বরুণস্ত্রিভূ ৪১৩০৯।

[৮.৬], কিন্তু তিনি কে, তা কিছু বলা হয়নি। আরেকজায়গায় ‘মহান্ পিতা’র ঘরে তাঁর ‘সোমের গিরিষ্ঠা পীযুষ’ পানের কথা পাই।^১ এখানে জন্মেই ইন্দ্র ষষ্ঠাকে অভিজুত করে সোমপান করেছিলেন, এমন কথা একটু পরেই আছে। সুতরাং এই ‘মহান্ পিতা’ আর ষষ্ঠা এক হতে পারেন না। একজায়গায় ‘ইন্দ্রের জনিতা যে জ্যোঃ, এমন মনে করা যেতে পারে’—এইধরনের একটা আভাস দেওয়া হয়েছে।^২ আবার একজায়গায় অগ্নি এবং ইন্দ্রকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে : ‘একই তোমাদের জনিতা, তোমরা ভাই-ভাই, তোমরা যমজ, তোমাদের মাতা এখানে ওখানে (সবখানে)।’^৩ অগ্নি ছাড়া পৃথিবীর পুত্র। একথা নানা-জায়গায় নানাভাবে আছে।^৪ বস্তুত ছাড়া-পৃথিবী ‘দেবপুত্র’—সমস্ত দেবতাই তাঁদের সন্তান।^৫ সুতরাং ইন্দ্রও তাঁদের সন্তান। ইন্দ্রের পিতা তাহলে ‘জ্যোঃ’ এবং মাতা ‘পৃথিবী’। দেবতার জন্ম সম্পর্কে এটি সামান্য কথন। পায়ের তলায় পৃথিবী আর মাথার উপরে আলোরলমল আকাশ, তারই মধ্যে বিশ্বের সব-কিছু—দেবতা মানুষ চিং-অচিং সর্বভূত। দার্শনিক ভাষায় বিশ্বভুবনের একপ্রান্তে চিদাবিষ্ট জড় (কেননা পৃথিবীও ‘দেবী’), আরেক প্রান্তে বিস্তৃত চৈতন্য। উপাসকের যে-ইষ্টদেবতা পুরুষবিধ, তিনি এ-দুয়ের মধ্যবিন্দুতে এক জ্যোতিঃপুঞ্জ—স্বর্ষের মত। এই অর্থে ইন্দ্র ছাড়া-পৃথিবীর পুত্র। আমাদের মধ্যে যে-পুরুষ, তিনি অগ্নি; আর আদিত্যে যে-পুরুষ, তিনি ইন্দ্র। উপনিষদের ভাষায় দুইই এক; সংহিতার ভাষায় দুটিতে ভাই-ভাই, দুটি যমজ। পুরুষস্বত্ত্বের ও বলা হচ্ছে, ‘পুরুষের মুখ হতে জন্মালেন ইন্দ্র আর অগ্নি, প্রাণ থেকে বায়ু, নাস্তি থেকে হল অন্তরিক্ষ এবং শীর্ষ থেকে উৎপন্ন হল জ্যোঃ’।^৬ এখানেও অগ্নি আর ইন্দ্র সহজন্মা এবং মুখ্য, আর তাঁদের উপরে জ্যোঃ।

৮.৬ স্ব. ১১২৯১১। ১৩৪৮২; টীম্. ৪২৮। ২ স্ব. ‘স্বরীন্স তে জনিতা মন্বতে জ্যোঃ ইন্দ্রশ্চ কৰ্তা স্বপণ্ডমো ভূঃ, য ঙ্গ জজান স্বয়ং স্বরজন্ম অনপচ্যুতং সদসো ন ভূম’—(লোকে) মনে করে স্বর্ষীর্ষ জ্যোঃ তোমার জনক; ইন্দ্রের কৰ্তা (অর্থাৎ জনক, ভূ. ৩৩১২; আরও ভূ. মৌহ. জ্যাপরাধাং কভুশ্চ পুত্রদর্শনাং ১২১২৩) হৃদক্ষমত কৰ্মা হলেন (বটে), যিনি (অমন পুত্রকেই শুধু জন্ম দেননি, অধিকন্তু) জ্যোতির্ষয় (অথবা ‘নির্ধোদবান্’, ‘স্বর’ আলো ও শব্দ দুইই বোঝায়, যাতে স্বর্ষ ও আকাশ দুয়েরই ধনি আছে; আবার বজ্রের আগে বিদ্র্যৎ, তারপর নির্ধোষ) এই স্ববজ্রকেও জন্ম দিলেন—যা অপচ্যুত হয় না (তার) স্বধাম থেকে—পৃথিবীর মত (অর্থাৎ পৃথিবীও স্থির, বজ্রও স্থির; ল. বৌদ্ধশাস্ত্রে বজ্র অবিচল শূন্ততার প্রতীক) ৪১৭১৪। মস্ত্রের ‘মন্ত্রতের সঙ্গে ভূ. স্ব. ১০৭৩১০, টী. ৮০৩১; আরও ভূ. ইন্দ্রের জন্ম বল সহঃ এবং ওজঃ হতে (১০১৫৩১২ টী. ৬২৩১), শরঃ হতে (৮১০১২, ৯২ ১৪), নিখিল ভুবনে জ্যোষ্ট সেই তৎস্বরূপ হতে (১০১২০১২, টীম্. ১৩১১)। অর্থাৎ ইন্দ্রের পিতা নির্দাম নীরূপ, তাঁর বিশিষ্ট কোনও পরিচিতি নাই (স্ব. গে. এই মস্ত্রের টী. ১)। এখানে ‘জনিতা’ যেমন ইন্দ্রকে জন্ম দিলেন, তেমনি বজ্রকেও। ল. তক্ষণের কথা এখানে নাই। আরেক জায়গাতেও ‘পিতা’ বজ্রের ‘কৰ্তা’ এই কথাই আছে, তক্ষণের কথা নাই (২১২৭৬, টীম্. ৮০২৮)। সুতরাং ষষ্ঠা ইন্দ্রের পিতা নন, বজ্রতক্ষণে অনির্বচনীয় ইন্দ্রপিতার নিমিত্ত মাত্র। ৩ সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুরং যমারি.হেহমাতরা ৬৭৯১২। ‘ইহেহ’=ইহ+অমুত্র, ভূ. শৌ. পৃথিবীহুত্ব ১২১২, সেখানে যেমন দৃশ্যমান পৃথিবীর বর্ণনা আছে, তেমনি আবার বলা হয়েছে যস্তা হৃদয়ং পরমে রোমস্তু সত্যোনা.রতম্ অমৃতং পৃথিব্যাঃ’ ৮। ৪ ভূ. ১১৪৪১২, ৩১৭৭, ৬৭১৪, ৫, ৭১৩৯...। ৫ ভূ. ১১৫৯১২, ১৮৫৪৪, ৪১৫৩২, ৬, ১৭৭৭, ৭৪৩১১, ১০১১১২, ১২১২। ৬ মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চ চ.গ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুর্ অজায়ত, নাস্ত্যা আদীদ্ অন্তরিক্ষং শীর্ষে জ্যোঃ সম্ অরর্তত ১০১২০১৩০১৪।

মনে হয়, ইন্দ্রের পিতৃপরিচয় সংহিতায় ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। একটি জায়গায় 'জ্যোঃ' প্রতি ইঙ্গিত করা ছাড়া আর সর্বত্র এই পিতাকে শুধু 'জনিতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে [৮০৭]। এই বিশেষণটি 'জ্যোঃ'র বেলায় কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে,^১ কিন্তু দ্বষ্টার বেলায় নয়—যদিও তিনি 'দ্বষ্টা' বিধরূপে পুরুষা "জজান"।^২ পরে দেখব, ইন্দ্রের পিতাকে যেমন বলা হয়েছে শুধু 'জনিতা', তেমনি তাঁর মাতাও বহুজায়গায় শুধু 'জনিত্রী'। 'জ্যোপিতা' বা আলোবলমল শূন্যতা জনকরূপে সৃষ্টির আদিত—এ-ভাবনা আমরা গ্রীক ও রোমান পুরাণেও পাই। এই জনিতা যেন তটস্থ, জনিত্রীও তা-ই। এ বুঝি সৃষ্টির প্রাক্কালে আদিমিথুনের যুগনক্ষতা। পিতা দ্বষ্টা এবং মাতা বৃহদ্বিষায় পাই তাঁদেরই ক্রিয়ারূপ—বিষের তক্ষণ এবং সক্ষণ হচ্ছে বাদে থেকে।^৩ আগেই দেখেছি, ইন্দ্রকে অব্যক্ত থেকে তক্ষণ করছেন ওই আদিমিথুন।^৪ আর দ্বষ্টা তক্ষণ করছেন বিধরূপকে^৫ এবং প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রের বজ্রকে—ইন্দ্রকে নয়। ইন্দ্র দ্বষ্টার মতই 'জনিতা' দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ, জনিতা.খানাং জনিতা গবাম্'।^৬

ইন্দ্র যদি বেদের পরমদেবতা হন, তাহলে তাঁর পিতৃপরিচয়কে এমনি করে রহস্যাবৃত রাখা মরমীয়া দৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক। পরমের উৎসকে জানতে গিয়ে বুদ্ধি খেই হারিয়ে পৌছয় নাসদীয়স্থলের সেই 'অপ্রকৃত গহন গভীরে, যেখানে 'আনীদু অবাংস স্বধয়া তদ্ একম্'। সেখানে জনিতা জনিত্রী আর জাতকের ত্রিণী এক অনির্বচনীয় নীহারের মধ্যে যেন একাকার হয়ে আছে। তাই একজায়গায় বলা হচ্ছে, এই অজর ইন্দ্রকে আমরা স্তব করতে পারি একমাত্র 'পরমাধী' দিয়েই, কেননা তিনি 'পুরাজা' [৮০৮]। তিনি সবাইকে ছাপিয়ে জন্মেছেন 'পরম পরাবৎ'এ—লোকোত্তরের পরম প্রত্যন্তে।^৭ সেখানে অনালোকের আলোকে সব মায়ায়ম।^৮

৮০৭ স্ব. ১১২২১১, ৪১৭১২, ১০২৮৬। ১১১৬৪১৩, স তু নো অগ্নিঃ নয়তু প্রজানন্ (পথের খবর, তু. ১১৮২১, টি. ১৭৩৬) অস্থা রজ্জং দেবভক্তং (দেবাবিষ্ট জ্যোতির্ঘনতা) যদ্ব অস্ত্র (বা নাকি তাঁরই নিধি, তু. ১১১১), ধিযা (ধান দিয়ে) যদ্ব (যে-রজ্জকে) রিধে অমৃত্য অকুধন্ জ্যোপিতা জনিতা সত্যম্ (যে-রজ্জকে সত্য করলেন আমাদের চেতনায়) উক্ষন্ (হে বীর্যবর্ষা অগ্নি; সাক্ষাৎকৃত দেবতার সম্বোধন) ৪১১১০, ১৭৪, ৬৫২২। ২৩৫৫১২, টি. ৪২৫৫; তু. গর্ভে তু নো জনিতা দম্পতী কু দেবসু দ্বষ্টা সর্ষিতা বিধরূপঃ ১০১০৫। দ্বষ্টা যম-বর্মীর জনিতা এবং সর্ষিতা। শুধু এই দুটি জায়গায় তাঁর বেলায় সামান্যত জন্ ধাতুর প্রয়োগ। তাঁর এই প্রজনন প্রজাপতিরূপে, আদি জনিতার নিমিত্তরূপে। পুরাণেও প্রজাপতি ব্রহ্মা আদিপুরুষ নারায়ণের নিমিত্ত এবং প্রতিভূ। ৩১০৪১০, ২১৩১৪ টীমু. ৪২৭২। ৪৮৬১২, টি. ৮০৫। এইটাই আদিতক্ষণ, আর তাইতে ইন্দ্র 'জিতো.পমানাং প্রথমে নি বীদসি'—আর পরমদের মধ্যে প্রথমরূপে নিব্বর রয়েছ বিধের মূলে (৮৬১২)। হুতরাং দ্বষ্টাও একজন পরমদেবারূপে তাঁর সমধর্মী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর জনক নন। তাঁর এই তক্ষণ: 'প্রজাঃ পুরুষা জজান' ৩৫৫১২; কিন্তু তাঁর এই প্রজনন বহুধা আশ্রয়বিভাষন (তু. ছা. তদ্ ঐক্ষত বহু স্থাঃ প্রজায়েয় ৬২১৩)। ৩৬. ৮১৬৪-৫; আরও তু. ২২১৫।

৮০৮ তু. স্ব. তং হো (তোমাদের জন্ত) ধিযা পরময়া পুরাজাম্ অজরম্ ইন্দ্রম্ অভ্য.নুয় (অভিনবন করি, সোচ্চার হই তাঁর উদ্দেশে) অকৈঃ (অর্চি: দিয়ে, আগুনের হ্রদ দিয়ে) ৬১০১৩; ৩১৩১১২। ১৫১৩০৫, টি. ৬৯৫। ২তু. ১০৫৪১২-৩, টি. ৭৭২।

তবুও তাঁর জন্ম হয়। জন্মের ব্যাপারে পিতার ভূমিকা কতকটা তটস্থ। কিন্তু মাতার ভূমিকা তা নয়। তাই ইন্দ্রপিতার চাইতে ইন্দ্রমাতার পরিচয় সংহিতায় স্পষ্টতর। ইন্দ্র সপ্ত আদিত্যের একজন [৮০৯]। সূত্রাং অদিতি তাঁর মাতা। একটা নাম পাওবা গেল, কিন্তু নামটি 'ঔর্বাণিত্য'র চাইতেও ভাবময়। ইন্দ্রমাতার এর চাইতে স্পষ্ট নাম হল 'শরসী'। ঋকসংহিতার দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ আছে, ইন্দ্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও আছে। ইন্দ্র জন্মেই মাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কারা তাঁর প্রতিস্পর্ষী। আর শবসী তাদের চিনিরে দিচ্ছেন।^১ কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, ইন্দ্র 'শবসঃ সূহঃ'—শৌর্ধের পুত্র। সূত্রাং অদিতির মত এই নামটিও নিঃসন্দেহে ভাববাচী। অদিতি সর্বময়ী, তিনিই

৮০৯ ঋ. ২।২৭।১, টী. ২৩৩; তু. ১০।৭২।৮-৯, ৯.১১৪।৩ টী. ১৪১১। ১৩. ৮।৪৫।৪-৬, ৭৭।১-২। শেষমস্তে দুজন ইন্দ্রশব্দর নাম আছে—**ঔর্বাণিত্য** আর **অহিশু**। এদের একজু উল্লেখ : ৮।৩২।২৬। ঔর্বাণিত্য ব্রহ্মহটর একজন দানু বা দৈত্য (২।১১।১৮)। < ঔর্বাণিত্য, অপত্যার্থক প্রত্যয়যোগে। ঔর্বাণিত্য < ঔর্বা (পশর) + √ *রাভ্ 'বোনা' (তু. Gk. 'uph-aino, OHG. web-an, Eng. weave) মাকড়সা; তু. শ. যথোর্বাণিত্য তন্মুনোচ্চরেৎ ১৪।৫।১২৩ (কাশ্যপাথার পাঠ 'উর্বাণিত্য'; বৃ. ২।১২০)। নিতে ঔর্বাণিত্য নামে একজন প্রাক্তন আচার্যের বারবার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর তৃতীয় পদ সপ্তম্বে তার মতবাদ প্রণিধেয় : শাকপুণি বলেন, 'ত্রেধা নিদধে পদম্' (ঋ. ১।২২।১৭) মানে 'পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে দিবি'; ঔর্বাণিত্য বলেন, 'সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি' অর্থাৎ উদয়গিরিতে, মাধ্যম্নিন অন্তরিক্ষে এবং অন্তগিরিতে (চুর্ণ, নি. ১২।১২)। ল. অন্ত'গিরি' তুঙ্গতায় আরোহণ বোঝায়। শূক্ততার দেবতা বরুণ অন্তের সূর্য। নিজের অধিকার মাধ্যম্নিন অন্তরিক্ষের তুঙ্গতা পর্যন্ত; তারপর সূর্য যদি না হলে উজ্জিমে যান, তবে তা-ই হবে তাঁর বা বিষ্ণুর 'পরম পদ'—যেখানে আছে 'আতত চকু' (ঋ. ১।২২।২০), আছে 'মধু-র উৎস' (১।১৫৪।৫)। এটিই ঔর্বাণিত্যের 'গয়শিরঃ', বা শাকপুণির ছালোকেরও উজ্জানে। 'গয়শিরসের' ব্যুৎপত্তি অর্থ 'জয়শিরঃ' বা পরম বিজয়—অবশ্যই জয়া-মৃত্যুর উপরে। তা সন্তব সূর্যদ্বার ভেদ করে বারুণী শূক্ততায় অবগাহন করলে। এইট ছিল প্রাচীন অসদ্ব্রজ্ঞবাদীর লক্ষ্য—যাঁরা পরে হলেন 'জিন' বা বিজয়ী, 'মহাবীর' বা 'বুদ্ধ' (ত্র. টী. ১।৫।১৩)। আর্ঘভাবনায় এটি মুনিধারা। নৈরুক্ত ঔর্বাণিত্য কি এই ধারার আচার্য ছিলেন? 'উহ' বা তর্কের জাল বিস্তার করতেন বলে কি তাঁর আদিপুরুষকে ঔর্বাণিত্য বা মাকড়সা বলে কটাক্ষ করা হয়েছে (তু. 'ব্রহ্মজান', দায়নিকায়, সূত্র ১)? ঋর ইন্দ্রশব্দ ঔর্বাণিত্য কি তর্কবুদ্ধির প্রতীক?... **অহিশুর** উল্লেখ ঔর্বাণিত্যের সঙ্গে ছাড়া আছে ঋ. ৮।৩২।২৫, সেখানে সে 'দাস'। তাকে হত্যা করে ইন্দ্র প্রাণের ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। আর সন্ধাভাষায় তার প্রসঙ্গ আছে ১০।১৪৪।৩-৪। নামটি সম্ভবত গড়া হয়েছে 'মাতরি-বন'এর অনুরূপে, অর্থ 'অহী'র মধ্যে যে ফেঁপে ওঠে (অহী + √ শূ)। সে বৃত্তের অনুরূপ বা সন্তান। বৃত্ত 'অহি' বা কুণ্ডলীপাকানো সাপ (১।৩২।১, ২, ৫।১৪, ৮।১, ৩।৩২।১১, ৪।১২।৩০০), তার পত্নী বা শক্তি 'অহী'—কেননা দেবতার মত অহর বা অপশক্তিরাও সশক্তিক (তু. ৭।১০৪।২৩-২৪)। এই অহী বা অবিচার গর্ভাশয়ে প্রবর্তমান 'দাস' বা তমঃশক্তি হল 'অহিশু'। তার বর্নায় বলা হচ্ছে : 'যুঃ স্তেনায় কুহন আহু বাহু ব্রহ্মগঃ অর দীধেৎ অহীশুভঃ'—বর্ষণদীপ হয়ে কৃতী স্তেনের জন্ত (প্রতীক্ষমাণ তিনি) এই স্বকীয় (যেহুদের) মধ্যে থেকেই বৃষভ (ইন্দ্র) অবজার দৃষ্টিতে তাকালেন অহীশুর (শক্তিদেব প্রতি) ১০।১৪৪।৩। অহরবিজয়ী ইন্দ্র বৃষভের মত দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর শক্তির। তাঁর প্রতিস্পর্ষী বিবরশায়ী অহীশুকে দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তার শক্তিদেব। তিনি অবজার দৃষ্টিতে ('অর দীধেৎ' < অব √ ধী 'ধান করা, ভাবা' তু. 'অব-জা' ছোট করে জানা) তাকিয়ে আছেন তাদের দিকে। এই ছবিটি ভাগবতের কালিয়দমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইন্দ্র যুযু বা বর্ষণে প্রদীপ্ত—অগ্নিমহনে অরপির মত (< √ যু 'নিখ'রিত হওয়া, দীপ্তি দেওয়া + ইচ্ছার্থে স > √ যু 'জলে ওঠবার জন্ত যবা' > যুযু। যুযি 'উৎসাহদীপ্ত')। বৃষভের পর স্তেন তাঁর জন্ত অমৃত আহরণ করবে, তিনি তারই প্রতীক্ষায় আছেন (তাইতে 'স্তেনায়' চতুর্থী; স্তেনের অমৃত আহরণ তু. ৪।২৬।৪—২৭।৫; এই স্তেন পুরাণে বিষ্ণুর বাহন গরুড়; ভাবটি এসেছে নির্মেষ মধ্যদিনের আকাশে ঠিক সূর্যের নীচেই চক্ষাকারে উদ্ভূত চিলের ছবি থেকে; পাখির সঙ্গে দেবকাম চিত্তবৃত্তির উপমা ত্র. বেদী. ১৬৮।২৩; স্তেনই একমাত্র পাখি, যে সূর্যের কাছাকাছি পৌছয়, তার দৃকশক্তির তীক্ষ্ণতা ইওরোপের একটা কিংবদন্তী)।

একাধারে মাতা পিতা এবং পুত্র, যা-কিছু জাত হয়েছে বা হবে—সবই তিনি, তিনিই আমাদের নিরঞ্জন ও সর্বাশ্রভাবের প্রচোদয়িত্রী।^২ ইন্দ্রমাতৃত্বের এইটি হল আধার। শবসী অদিতিরই বিভূতি, তাঁরই ক্রিয়ারূপ। এই দুটি নাম ছাড়া ইন্দ্রমাতা সর্বত্রই শুধু ‘জনিত্রী’।^৩

ইন্দ্রপিতা ইন্দ্রমাতা আর নবজাতক ইন্দ্র এই নিয়ে একটি দিব্য পরিবার। ঋক-সংহিতার ছ’জায়গায় এই পরিবারের একটি রোচক বিবরণ পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলে গাণিনি বিখ্যামিত্র বলছেন:

‘এই যে সত্যোজাত রীর্থবর্ষী কুমার সহায় হলেন সামনের দিকে বইয়ে দিতে অভিস্মৃত অক্ষধারাকে। পান কর যখন যেমন তোমার খুশি (এই) সিদ্ধ রসমিশ্র

ইন্দ্রের জন্ত অমৃত আহরণের প্রসঙ্গ আছে হৃক্তের শেষ পর্বন্ত (ল. হৃক্তের বিকল্পিত ঋষি ‘তাক্য’ স্থপর্ণ)। পরের মন্ত্যেই পাই: যং (যে-সোমকে) স্থপর্ণ: পরারতঃ (লোকোত্তর হতে) জ্ঞেনন্ত পুত্র (আদিজ্ঞেন অবশ্যই ‘দ্বিরাঃ স্থপর্ণো গরুদান্ন’ বা স্বর্গ ১১৬৪।৪৬, টি. ৪২, ১১৭) অভরং. শতচক্রং (সোমের বিপ.) যো (সোম) অহো র্তনিঃ (সর্পিণীর ‘প্রবর্তক’ মা.) ১০।১৪৪।৪। সোমাহরণের ছবিটি এই: পরব্যোম হতে সোমকে নিয়ে জ্ঞেন নেমে আগছে চক্রাকারে উড়তে-উড়তে। আসছে হুমোমার ধারা ধরে। একেবারে নীচ পর্বন্ত নামতে গিয়ে তাকে একশ’বার চক্র দিতে হচ্ছে, কেননা হুমোমার বাক একশ’টি। অবশ্য এখন আর ভাতে আবর্ত নাই, কেননা শতক্রতু ইন্দ্র তাঁর শতপর্বা বজ্রের হানায় খাতটিকে সরল করে দিয়েছেন। তবে কিনা আশয়ের গভীরে যেখানে সোম ‘অক্ষঃ’ (মন্ত ৫), সেখানে অহী বা মূলাবিজ্ঞা সংস্কারশেষরূপে এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। দিব্য সোম এসে তাকে স্পর্শ করলে সে জেগে ওঠে এবং ওই হুমোমার খাত বেয়েই পাক দিতে-দিতে উজিয়ে চলে। চলে রূপান্তরের ক্রিয়া—‘অক্ষঃ’ হয় ‘পবমান সোম’, অংশেবে সে হয় ‘ইন্দু’ (মন্ত ৬)। সোজা কথায় ব্যাপারটি হল, দেবতার আনন্দের প্রসাদে আধারের যা-কিছু কালো তাঁর আলো হয়ে ওঠা। ওই কালোই হল ‘অহী’। র্তনি < √ হৃৎ ‘অবর্তিত হওয়া, পাক খাওয়া’; ঘোড়ার চাল ঠিক করবার জন্ত সহিস মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের চারদিকে যে পাক খাওয়াত, তাকে বলা হত ‘র্তনি’; এমনি করে পাক খেতে-খেতে কল্পস্থেথায় উজিয়ে যাওয়া বা ভাটিয়ে আসা দুইই ‘র্তনি’, রেখা বা পথটিও তাই, তু. ‘রত্ন’। আরও তু. পথঃ র্তনিম্ (পথের বাক) ৪।৪৫।৩, ৭।৮।১৬; রেদ (বরণঃ) রাতন্ত র্তনিম্ ১২৫।২; উষা অপ বহস্ (তাঁর বোন রাজির) তমঃ (‘বাধতে’ উহ, তু. ৬।৬৫।২; অথবা ‘র্তয়তি’র সঙ্গে অঘ) সং র্তয়তি র্তনিং (আলোর পথকে যেন ঢেউ-ঢেউ প্রসারিত করেন) স্জাততাত (কেননা তিনি স্জাতা, তু. ১।১২৩।৩) ১০।১৭২।৪০০। এই প্রয়োগগুলি ল.: পৃথিবীতে অগ্নি ‘কৃষ্বর্তনি’ (৮।২৩।১২), যদিও উজান-ভাটায় তিনি ‘ধির্তনি’ (১০।৬১।২০, টি. ২২৪২); অন্তরিক্ষে সরস্বতী বা সিদ্ধ ‘ধির্যার্তনি’ (৬।৬১।৭, ৮।২৬।১৮), দ্রালোকে অশ্বিনয়ও তাই (১।২২।১৮, ৫।৭৫।২, ৩, ৮।৫।১, ৮।১, ৮।৭।৫), যদিও অন্তরিক্ষ ও দ্রালোকের সন্ধিক্ষেত্রে আছেন বলে তাঁরা ‘রত্নর্তনি’ও (১।৩।৩, ৮।২২।১, ১৪, ১০।৬১।১১); তাঁদের রথ ‘রত্ন (লঘু) র্তনি’ (৮।২।৮) এবং ‘যুতর্তনি’ (৭।৬১।১); সোমও ‘রঘুর্তনি’ (৯।৮।১২, তু. ১০।১৪৪।৪), মর ‘হৃজিনর্তনি’ অর্থাৎ চলছে যেন গোলকর্ষাধায় (১।৩১।৩); কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ‘গায়ত্রবর্তনি’ আঙনের হুরে পাক দিয়ে উঠছে উপরের দিকে ৮।৩।৬। ১।২২. ১।৮২।১০ টি. ৪৭, ৮৫৪, ১৭৪৪; ১০।১০০ হুরে দূরা, টি. ১৩৫।৭। ৩তু. ১০।১৩৪ হুরে দূরা: দেবী জনিত্রা: জীজনৎ তত্রা জনিত্রা: জীজনৎ; আরও তু. ২।৩০।২। ‘মাতা’: অজ্ঞে. দৃ উ মাতুঃ সরমেণু সজ্ঞো মহঃ [পিতুঃ] পিতুঃ পপিতাঙ্. চার্ব. দ্রা ১।৬১।৭। ‘পিতুঃ সোমরস বা তাঁর ‘য়োষা জনিত্রী মাতা’ ‘মহঃ পিতুঃ দমে’ নিওড়ে দিয়েছিলেন (৩।৪৮।২, টি. ৪২৮)। ‘চার্ব অন্ন’ পুরোড়াশাদি। ১০০ একটি যজ্ঞহৃক্তের শেষে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে ‘নিষ্টিগ্রীর পুত্র’ (১০।১০১।১২)। ঋক্টি খোলাখুলি আদিরসাম্রিত—সম্ভবত কোনও দেবনিদের ব্যাধাশ্রুতি (তু. সোমমণ্ডলে শেষের দিকে ৯।১১২।৪)। সা. বলছেন, ‘নিষ্টিং নিতিং স্বসপত্নীং গিরতী. ত্য. দিতি:।’ < নিম্ √ তিজ্. + র + ঐ ‘অতিতেজস্বিনী’ (বেপ.)।

সোমের (ধারা) সবার আগে [৮১০]।—সহসা বিদীর্ণ হল তমিস্রার আবরণ; নেমে এল আলোর কিশোর—অস্তরবরুক্ষসৌরত প্রাণোচ্ছলতার জোয়ার হয়ে। প্রত্যাহৃত চেতনার গভীরে ভোগবতীর ঘে-রুদ্ধধারা, কিশোরের ছোঁবায় তা উজান বইল।... হে দেবতা, সূচিরকাজিত সিদ্ধির গদ্যোজীতে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার এই আনন্দধারা। এর তীর্থে-তীর্থে তারুণ্যের উচ্ছলন, আলোর ঝলক, প্রজ্ঞানঘনতার তুষারদীপ্তি। হে ঈশান, এই আমার নৈবেদ্য। সবার আগে তোমার অধরের স্পর্শ একে প্রসাদ

৮১০ ঋ. সন্ধ্যা হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ প্রভতুঃ অরুৎ অক্ষসঃ সূতন্ত, সাধোঃ পিব প্রতিকামং যথা তে রসানিরঃ প্রথমং সোমাত্ত ৩১৮।১। **সূতন্ত জাতঃ**—ঋ.তে তিনটি দেবতা সন্ধ্যাজাত—অগ্নি (১১৪৫১৪, সন্ধ্যা ব্রা.মিমীত [ছাইলেন] যজ্ঞঃ ১০১১৩১১), ইন্দ্র (সন্ধ্যা যজ্ঞ জাতো অপিবা হ সোমস্ম ৩৩২১২, *১০, ৮, ৭৭, ৮), পূজন্ত ৭১০১১। অর্থাৎ চেতনায় তাঁদের আবির্ভাব আকস্মিক—অনেক ধন্যধতির পর সূর্যের আলোয় কুরাসা কেটে যাওয়ার মত। তৈব্রতে পঞ্চবন্তু মহাদেবের পশ্চিমবন্তু সন্ধ্যাজাত ১০৪৪। **কনীনঃ**—[তু 'কনা', 'কনী', 'কন্যা', 'কনীয়স্', 'কনিষ্ঠ' < √ কন্। চন্ 'ভাল লাগা' (তু. 'চা-রা')। আরও তু. Gk. kainos 'girl' < Aryan base gen- 'to produce', also *kum- family, race > Lat. genus 'family, origin', OE. cnapa 'boy, servant', Germ. knabe 'boy'] কুমার। কুমার, অথচ 'বৃষভ' বীর্ঘবর্ণণ-সমর্থ। অনুরূপ ভাব 'কুমারী' অথচ 'মাতা'। তু. ভাগবতের আশ্বস্তবরুক্ষসৌরত কিশোর রাসেশ্বর। স্ত্রীধর বলছেন, শূদ্রাণ্যেও তাঁর 'চরমধাতুর্ন ন তু ঋণিতঃ' (ভা. ১০৩৩২৫), অর্থাৎ তিনি আশ্রয়াম ও উদ্ধৃত্তোতা। এই ব্যাপারের সঙ্গে কৈশোরের অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে। বেদের পুরুষ তাই বোড়শকল। সোমযোগের সাধনার তাৎপর্য সোমের নিত্য বোড়শী কলায় (জ. বৃ. ১০৫১৫, বেমী. ১০৪৫৫৩...) 'অন্ধ' আনন্দচেতনার জন্মে 'পবমান' হয়ে অবশেষে 'ইন্দু'রূপে উত্তরণ—সেই 'সূতন্ত যোনিম্ আগমস্' (ঋ. ৯।৮।৩, ৬৪১২২, ৩৬২১১৩; তু. ৯।২৫।৬, ৬২১৫, ৭২১৬, ৭৩১২, ৮৬২৫...)। সোম্য আনন্দচেতনার এমনি করে বোলকলার ফুটে ওঠার সময়টিই হল বৈষ্ণবের 'ধোয়ং কৈশোরকং রয়ঃ'। বিষ্ণুর সপ্তপদীর এটি হল চতুর্থ এবং পঞ্চম পদ, যার ব্যাপ্তি ভগ্ন হতে সূর্য পর্যন্ত। বিষ্ণু 'য়ুরা হকুমারঃ' (১১২৫১৬), এই মন্ত্রের ভাষায় 'বৃষভঃ'। ইন্দ্র কনীন এবং বৃষভ দুইই। অগালাসুস্তে অগালা তাঁকে সোধোদন করছেন 'বীরক' বলে (৮।৯।১২); তাও কনীন বা কুমার ইন্দ্রকে বোঝাচ্ছে। **প্রভতুঃ**—ঋ. পাঁচটি ভূমন্ত পদের একটি। < প্র 'সামনের দিকে' √ তু 'বয়ে নেওরা' তু. Gk. pherein 'carry; bring forth' (এই ছুটি অর্থ সব জর্মন IE. ভাষায়; (তু. 'ক্রণ' গর্ভস্থ শিশু; 'ভর' আবেশ; 'ভর-ভ' অস্বিহ), Lat. fero 'I bear' (তু. Luci-fer লোকস্তর, যে আলোক বহন করে চলেছে; Aryan base bher-, bhor-, bhor-, bhr-); প্রকরণের অনুরোধে অর্থ 'উজান বওরানো' তু. ৫।৩২।৭; আরও তু. 'প্রভর্মন' ৮।৮২।১, ১৭৯।৭; অনুরূপ 'প্রভৃতি', 'প্রভৃৎ'। 'সূতন্ত অক্ষসঃ' যে ভোগবতী ধারাকে পাষাণের ঘায় উজান বওরানো হয়েছে (কর্মে ষজী)। সর্বনের পর দেবতা হলেন তার 'প্রভতী'। **সাধোঃ**—যা সিদ্ধ, তার (সা. 'রসান্ননা সংসিদ্ধ'; তু. অগ্নি 'ত্রতোয় ভজন্ত দক্ষন্ত সাধোঃ, রথী ৪।১০।২, যজমানেরা 'রাযো বজারো দ্বষ্টরন্ত সাধোঃ' ৭।৮।৩)। অসিদ্ধ রসের ধারা নিমগ্ন, আর সিদ্ধরস উদ্ধৃত্তোতা। তাকে দেবতা পান করেন 'প্রতিকামং যথা'—তাঁর যত ইচ্ছা, যেমন খুশি। সোম 'জ্যোশির্' (৫।২৭।৫) অর্থাৎ যব গব্য এবং দধির সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করা হয়। এখানে ওই তিনটিকেই বলা হচ্ছে **রস**। নিঘ.তে 'রস' অন্ন (২।৭), উদক (১।১২); 'রসতি' জলে ওঠে (অর্চনিকর্ম) ৩।১৪), অর্থাৎ 'রস' চিত্তের উদ্দীপনও বোঝায়। সূতরায় অন্ন প্রাণ ও মন তিন ভূমিতেই রস আছে। ঋ.তে শক্তিটির অধিকাংশ প্রয়োগ নবম মণ্ডলে—পবমান সোমের বেলায়। একজায়গায় সোম-সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'স্বাভুঃ ক্রিলাঃ মধুঃ উতাঃ তারঃ ক্রিলাঃ রসবঃ উতায়ন্' উতাঃ ক্রুশ পশিরাসম্ (পান করলে পর) ইন্দ্রঃ ন কশ্ চন সহন্ত (পরাভূত করতে পারে) আহিরেয়ু ৬।৪৭।১। এখানে রস স্বাভূ তীত্র এবং মধুর—যার মধ্যে অন্ন (দেহ) প্রাণ ও মনের উপর তার প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। মোটের উপর রস আশ্বাদন-মার্ধ্য, আনন্দচেতনা। তবে কিনা এ-আনন্দ পিপ্লাসের আনন্দ (১।১৬।২০)—যা স্রুৎ বা ছুৎ দুয়ের মধ্যেই একটা স্থান পায়। উপনিষদের পরমপুরুষ তাই 'রসো রৈ সঃ' (তৈ. ২।৭)। রস-সংজ্ঞার এই ব্যঞ্জনা আছে অলঙ্কার-শাস্ত্রে, বৈষ্ণব ও সহজিয়ার রসতত্ত্বে। আবার রসায়নে রস 'পারদ' বা 'শিববীর্ষ'। ঋ.তে নদীর এক নাম 'রসা' ৫।৪১।১৫, ৫৩৯, ১০।১০৮।১, *২২..., বোঝায় নাড়ীবাহিত প্রাণস্রোত।

করুক। আজ আমি অফুরান—তোমার অনন্ত কামনার বিচিত্র তর্পণ হ'ক আমার সোম্য মধু-র ধারায়।

‘যখনই জন্মালে তুমি, সেদিনই খুশিমত এই সোমাংগুর গিরিস্থিত পীযুষ তুমি পান করলে। তা তোমার জন্মদা যুবতী মাতা মহান্ পিতার ঘরে অঝোরে ঝরিয়েছিলেন সবার আগে [৮১১]।’—হে দেবতা, যে-মুহূর্তে তোমার আবির্ভাব, তখনই এ-আধার লেলিহান হয়ে অলে উঠল তোমার অমৃতপিপাসার তর্পণের জন্ত। সেইসঙ্গে স্রবোমা-বাহিত আনন্দের শুভ্র আপ্যায়নী ধারা ঝরে পড়ল হিমবানের তুষারমৌলি হতে। তুমি তা পান করে তৃপ্ত হলে। এ শুধু আজ নয়। বিশ্বযোনি যে-অদिति তোমার জননী, পরমপিতার লোকোত্তর ধামে তিনিই তোমার সোম্য মধু-র অগ্নিস্রোতে আসিক্ত করেছিলেন সৃষ্টির আদিম উষায়।

‘মায়ের কাছে গিয়ে অন্ন চাইলেন তিনি। তাকিয়ে দেখতে পেলেন তীক্ষ্ণ সোমরূপী (তঁার) পালানকে। হটিয়ে দিয়ে চললেন ত্বর্ভা (দেবতা) আর-সবাইকে। কত যে

৮১১ স্ব. যজ্ঞ জায়ৈথাস্ তদ্ অহর অশ্র কামে হংশোঃ পীযুষ্ম অপিবো গিরিষ্ঠান, তং তে মাতা পরি যোবা জনীম্বী মহঃ পিতুর্ দম আ.সিঞ্চদ্ অগ্রে ৩৪৮।২। ড্র. টিম্. ৪২৮। ‘অশ্র কামে’ এই অশ্রয় সম্ভব, অর্থাৎ এর কামনায়, একে চেয়ে। কাম সৃষ্টির আদিতে ‘মনসঃ প্রথমং রেতঃ’ (১০।১২২।৪)। তা যেমন বিশ্বষ্টির প্রবেগ, তেমনি ‘অমৃত আনন্দ’ সন্তোষের পিপাসাও (তু. ভৈট. অথ দৈবীঃ...প্রজাতির্ অমৃত আনন্দ ইতু.পহে ৩।১০।৩)। **অংশু** তু. নি. ‘শম্ অষ্টমাত্রো ভরতি, অননায় শং ভরতী.তি রা’ যা পাণ্ডুরামাত্র শম্ বা প্রশান্ত আনন্দের কারণ হয়, অথবা যা প্রাণের নিমিত্তভূত আনন্দ (২।৫)। বলা বাহুল্য, এ শাস্তিক ব্যা. নয়; কিন্তু নৈরুত্তরের কাছে সোমের অংশু কিসের প্রতীক, তার বিবৃতি। পার্শ্বিক সোমের অংশু ‘আঁশ’, আর দিবা সোমের বেলায় তা ‘কিরণ’। এই অমৃতকিরণ উপনিষদে আদিত্যরশ্মি-বা প্রতি জীবে নিহিত এবং তার উৎক্রমণের বা উৎসগতির কারণ (ছা. ৮।৩।২, বৃ. ৫।৫।২...; স্ব. ১।২৪।৭, টি. ৪৩৭।১)। ‘অংশু’ বস্তুত < √ অশ্ ∥ অশ্, ‘পৌছনো; ব্যাপ্ত করা’; তু. IE. *enē-* ‘to reach’। ‘অংশু’ আদিত্যমণ্ডল হতে পৃথিবীতে পৌছয় এবং সন্ধে-সন্ধে আলোতে সব ছেয়ে ফেলে। আলো একজায়গায় থেকে সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। জীবচৈতন্যের এটি সুন্দর উপমান। তাই গীতায় জীব পুরুষোত্তমের সনাতন ‘অংশ’ (১৫।৭; ‘টুকরা’ অর্থে নয়, ‘কিরণ’ অর্থে) এবং স্ব.তে ‘অংশ’ সপ্ত আদিত্যের অঙ্গতম (২।২৭।১, টি. ২৩৩)। তু. মা. স্বয়ম্ভূঃ স্বয়রশ্মিঃ ১৮।৪০। **গিরিষ্ঠা**—তু. স্ব. ‘মক্শো রসং হৃগন্ততি গিরিষ্ঠা চনিশ্চদদ্ ব্রহ্মহে শুক্রম্ অংশুঃ’—মধুর ঘে-রস গিরিস্থিত, যা আনন্দে মাতিয়ে তোলে এবং যা শুভ্র, স্রগ্ধাই অংশু তাকে দোহন করেছে (‘গন্ততি’ কর বা কিরণ < √ গন্ত < √ গৃভ, ‘এহণ করা, আঁকড়ে ধরা’; ‘অংশু’ মথানাড়া, ‘গন্ততি’র তার শাখা; সবাই অংশুতে সঙ্গত, তাই সে ‘হৃগন্ততি’) ৫।৪৩।৪; ইন্দ্রের বিপ. ১০। ৮০।২=বিষ্ণুর ১।১৫৪।২; মরুৎগণের ৮।৪৪।১২; সোমের ৯।১৮।১, ৩২।৪, ৮৫।১০, ৯৫।৪, ৯৮।২। যজুঃসংহিতার রস ‘গিরিশ’ বা ‘গিরিশ’ (মা. ১৬।২-৪) এবং এই গিরির নাম ‘মুজরব’ (মা. ৩।৩১)। স্ব.তে আছে, সোম ‘মৌজরব’ বা মুজবান্ গিরিতে উৎপন্ন (১০।৩৪।১)। ‘হিমরান্’ গিরিতে যেমন হিমের প্রাচীর (১০।১২১।৪), তেমনি মুজবান্ ‘মুজ’ বা মুজ্জত্বের। স্ব.র একজায়গায় পাই সোম ‘মুজ্জ-নেজন’ অর্থাৎ মুজ্জত্বদ্বারা পরিশুদ্ধ (১।১৩।১৮; সার. ব্যাখ্যাবিকল্প ড্র.)। মুজ্জ কুশের মতই পবিত্র, তা দিয়ে ব্রহ্মচারীর মেথলা তৈরী হত। তার সোমসম্পর্ক সম্ভবত সংঘম ও পবিত্রতার রূপক। শুদ্ধ আধারই মুজবান্, সোম তার শিখরে অর্থাৎ শীর্ষে। **দম**—নিব. ‘গৃহ’ (৩।৪; তু. Lat. *domus*, Gk. *domos* ‘building’; Aryan base **demā-* ‘to build’, Gk. *demein* ‘to build’, Gk. *damaein* ‘to tame, to subdue’, lit ‘to bring to home’, তু. √ দম্ ‘দমন করা, গুছিয়ে আনা’।

মহৎ (কর্ম) করেছেন—সর্বত্র প্রতিক্রম যার [৮১২]।—অথগুতা অবদানা অদিতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব এক প্রচণ্ড বুড়ুকা নিয়ে। কোথায় তাঁর অন্ন? ওই যে মায়ের পয়োদরে সঞ্চিত অগ্নিরসে জ্বালাময় তীব্র সোম্য মধুতে। বজ্রতেজে সবাইকে হুট্টে দিয়ে তাকে অধিকার করলেন তিনি। তৃণা মিটল যখন, তখন প্রকাশিত হল তাঁর মহিমা। রূপে-রূপে প্রতিক্রম হয়ে ফুটলেন তিনি দিকে-দিকে।

‘বজ্রবীৰ্য্য তিনি, হরিতে গুঁড়িয়ে দেন বাধা, সর্বাভিভাবী তাঁর ওজঃ। যেমন খুশি রূপ ধরেন ইনি। ষ্ট্রীকে ইন্দ্র জন্মেই অভিভূত করে ওঁর সোম ছিনিয়ে নিয়ে পান করেছিলেন চমুতে-চমুতে [৮১৩]।’—তিনি বজ্রসত্ত্ব, হৃদর্ধ শোৰ্ধের তীব্রসংবেগে গুঁড়িয়ে দেন সকল বাধা, সর্বাভিভাবী তাঁর ওজঃ। তাঁর হানায় চোখের সামনে থেকে বসে পড়ছে অচিন্তির যত আবরণ। দেখছি, নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের লীলায় ভুবনের রূপে-রূপে

৮১২ ঋ. উপস্থায় মাতরম্ অন্নম্ ঐট তিগম্ অপগম্ অভি সোমম্ উপঃ, প্রয়ারয়ন্ অচরদ্ গুৎসো অজান্ মহানি চক্রে পুরুধপ্রত্যকঃ ৩৪৮৩। সোম যখন অন্ন, তখন তার পারিভাসিক সংজ্ঞা ‘পিতৃ’—যা অন্ন এবং পানীয় উভয়কে বোঝায় (ঋ. অরহুত ১১৮৭; পৃথিব্যায়তন দেবতা ‘পিতৃ’)। ‘ঐট’ (< √ ঐড, ড্র. ‘ঈল.’) উসকিয়ে তুললেন; চাইলেন। **তিগম্** < √ তিজ্ ‘শাণ দেওরা, তীক্ষ্ণ করা, বিন্ধ করা; তু Lat. instigare ‘to goad’, Gk. stigma ‘prick’, stizein ‘to prick, to tattoo’, O. Pers. tigma ‘sharp’, Eng. stick। সোম প্রথমে স্বাদু, তারপর তিগম বা তীব্র—তখনই উদ্ভাদক; সবার শেষে মধুময় (৬৪৭১)। **গুৎস** < √ গৃ ‘জ্বলিবে ওঠা’, ‘গান গাওরা’+ৎ; অথবা গৃধ্ ‘লোভ করা’, ‘চাওরা’; নিঘ. ‘মেধাবী’ ৩১৫। এখানে প্রকরণ থেকে স্তম্ভপানের জন্ত ‘ব্যাকুল, তৃষার্ত’; অথবা ‘নিভাজাগ্রত’। **প্রতীক**—নি. প্রত্যকঃ ভরতি, প্রতিদর্শনম্ ইতি রা (৭১১); < প্রতি √ অক্ গত্যর্থ, ‘যা সামনে আসে’, অতএব ‘প্রতিভাস, আবির্ভাব’। উপনিষদের প্রতীকোপাসনারও এই অর্থ—যা সামনে দেখছি, তাতেই দেবতার আবির্ভাব অনুভব করছি।

৮১৩ ঋ উগ্রস্ তুরাণাল্ অভিভূত্যোজা রথারশং তথ চক্র এবং, ষ্ট্রারয় ইন্দ্রো জম্বা ভিভুয়া-মুচ্চা সোমম্ অপিবচ্ চমু ৩৪৮৪। **তুরাণাট্** ইন্দ্রের অনন্তপর বিণ. (৪৪০৪, ৬০২৭, ১০৫৪৮)। তৃতীয়ান্ত ‘তুরা’র একমাত্র প্রয়োগ ১০৯৬৭; < √ তু ‘পার হওরা; অভিভূত করা’। অকারান্ত ‘তুর’ সম্পর্কে নি. তুর ইতি যমনাম, তরতের রা তরতের রা, তুরা তুর্গতির যমঃ (১২১৪, ঋ. ৭৪১২)। বস্তুত ‘তুর’ (এখানে তা-ই সম্ভাবিত) সংবেগ, সর্বজয়া শক্তি। **অভিভূত্যোজাঃ** (তু. ইন্দ্র ৩৩৪৬, ৬১৮১; তাঁর বজ্র ১৫২৭; ইন্দ্রাণিষ্ট জসদহ্ম ৪৪২৫; মন্ব্য ১০৮৩৪) সবাইকে অভিভূত করে যার বজ্রতেজ। বহুব্রীহি, অভিভবকারী অর্থে ‘অভিভূতি’ ১৫৩৩, ৬১৯৬, ১০৮৪৬, ১৩১১...। ‘রথারশম্’ (< √ রশ্ ‘চাওরা’, তু. wish। আপন খুশিমত ‘তথ চক্রে’ রূপ ধরলেন। অত্র সা. আক্সীয় শরীরঃ রথাকামং নানারিধরূপোপেতং চক্রে, তথা চ মন্বর্যঃ : রূপং-রূপং মন্বরা বোভরীতি (৩৫৩৮)। আরও তু. ৬৪৭১৮, ৩৮৮৪...। জন্মেই ইন্দ্র বিধরূপ ষ্ট্রীকে অভিভূত করলেন অর্থাৎ বিধোষ্ঠীর অরূপ হয়ে গেলেন। যেমন রূপোলাসে তাঁর আনন্দ, তেমনি আনন্দ তাঁর অরূপ-হিতিতে। সেও সোম্য আনন্দ; কিন্তু সোমের করা তখন উপচায়মান নয়, অপকীয়মাণ—চরমে যা ‘কুহু’ বা জমা কলা (ঋ. নি. ১১৩২ ৩৩)। উপচে-ওঠা আনন্দ সহজলভ্য, কিন্তু অপক্যের ভিতর থেকে আনন্দ আহরণ করতে হয় ‘আমুচ্চ’ অর্থাৎ জোর করে, ছিনিয়ে নিয়ে (তু. ঋ. আমুচ্চ সোমম্ অপিবচ্ চমু হুতং জোঠং তদ্ দধিযে সহঃ ৮৪৪ অর্থাৎ ওতেই তাঁর সর্বাভিভাবী উৎসাহসের পরিচয়; ল. এখানে ষ্ট্রার উল্লেখ নাই)। **চমু** বাহতে সোমের ‘আচমন’ বা পান হয়, পানপাত্র। তু. ‘চমন’; ‘চমু’ বড়, ‘চমন’ ছোট—যেমন কোণা আর বৃন্দী (তু. ইন্দ্র চমনো। সোমম্ চমু তে হুতঃ ৮১৩৭) ‘চমু’র অধিকাংশ প্রয়োগ সোমমণ্ডলে। অথায়াদৃষ্টে আধারই চমু। বহুবচন বোঝাচ্ছে দেবতার বহুবচনকে—তিনিই বহুরূপ হয়ে প্রতি আধারে সোমপান করে চলেছেন রূপে এবং অরূপে। দ্র্যলোক-ভুলোক জুড়ে তাঁর সোমপান, তাই জাবাপৃথিবী ‘চর্যো’ (নিঘ. ৩৩০; তু. ঋ. ২৩৩১, ৬৯৫, ৭১১, ৭২৫...)।

প্রতিরূপ তিনি—তিনিই বিশ্বরূপ। আবার সেই মুহূর্তেই রূপের অতীত তিনি: বিশ্ব-রূপের আড়াল ভেঙে উধাও হয়ে যান অপ্রকৃত গহন-গভীরে, আর সেখান হতে অলপের অমৃতকে ছিনিয়ে এনে পান করেন এই আধারেরই আমার কুহরে-কুহরে।

চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব গোতমের একটি সংবাদ-স্থলে [৮১৪] ইন্দ্র এবং ইন্দ্রমাতার আরও-একটু বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অল্পক্রমণিকার মতে হুক্তটি ইন্দ্র অদিতি ও বামদেবের কথোপকথন।^১ এতে বামদেবের জীবনকাহিনীর কিছু আভাস আছে—একথা আগেই বলেছি।^২ হুক্তটির উপাস্ত্য মন্ত্বে ‘পিতা’র উল্লেখ আছে। তিনি ঋগী হতে পারেন, কিন্তু ইন্দ্রপিতা নন।^৩ এই মন্ত্বেই সদ্ধাতাব্য ইন্দ্রমাতার বিধবা হওয়ার কথা পাই। তাতে পরোক্ষভাবে ইন্দ্রপিতার উদ্দেশ্য মেলে।

হুক্তটির প্রথম মন্ত্বে ভূমিষ্ট হবার পূর্বে মাতৃগর্ভস্থ বামদেবকে সন্ধান করে ইন্দ্র বলেছেন:

‘এই হচ্ছে চিরবিদিত পুরাতন পথ, যে-পথ দিয়ে সব দেবতা উজ্জাত হয়েছিলেন। এই পথ দিয়েই আজাত হওয়া উচিত—(জগৎখন) পরিপুষ্ট হয়। মাকে অমন করে বিপন্ন করো না [৮১৫]।’

গর্ভ হতে সাধারণ মানুষের মত যোনিপথ দিয়ে বামদেব বেরিয়ে আসতে চান না। তাই ইন্দ্রকে তিনি জবাব দিলেন:

৮১৪ স্ব. ৪১৮ স্থ. ১। ‘সূর বক্তা’ কারা তা নিয়ে ইওরোপীয় ব্যাখ্যাতারা অল্পক্রমণিকা হতে ভিন্নমত পোষণ করেন (ড্র. গে. হুক্তভূমিকা)। অবশ্য কাত্যায়ন শুধু বলেছেন ‘সংবাদ ইন্দ্রাদিত্যামদেবানাম’—কিন্তু কোন মন্ত্বের কে প্রবক্তা, তা ভেঙে বলেননি। হুক্তভূমিকায় সার উদ্ধৃত শ্লোকে আছে, ‘অবতস্য হ্রস্বগন্তরো রক্তভেদ ইতি স্থিতিঃ’। তার পর বলা হচ্ছে, ‘গর্ভে শয়ানঃ সৃষ্টিঃ মাতৃর্ গর্ভাদ অনির্গতম্, রামদেবঃ প্রতিকৃত আত্মর্গ্যা শতক্রতুঃ। দ্বিতীয়াদিভির্ অর্থ চৈর্ বসি (বামদেব) অত্রাহ পঞ্চভিঃ (২-৩.১/২), নহী যন্তেতি সপ্ত হার্ব অর্থা অদিতেরু রচঃ (৪থ-৭)। মমচন ভা যুরতির ইত্যাচঃ পঞ্চ রৈ মনেঃ (৮-১২), দৌর্গত্যাশ্চিম্ অত্রাহ রামদেবসু তথা স্তায়া (১০)।’ বক্তৃভেদের এই প্রকল্পই সহজ এবং সমীচীন। ইওরোপীয় প্রকল্পে কষ্টকরনা প্রচুর। ২স্র. বেদী-১১৮-১১৯। ৩স্র. টি. ৪৩০ ৩।

৮১৫ স্ব. অয়ং পস্থা অহুরিতঃ পুরাণো যতো দেবো উদজায়ন্ত রিখে, অতশ্ চিদ্রা জনিষীত প্রবৃদ্ধো মা মাতরম্ অমৃয়া পন্তরে কঃ ৪১৮১২। বামদেবের গর্ভবাস জন্ম এবং কর্ম সবই অসাধারণ। গর্ভে থাকতেই তাঁর মধ্যে দিব্যচেতনার উদয় হয়ছিল, দেবতাদের কি করে জন্ম হয়, তা আশ্চর্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন (৪১৭১২, স্র. টি. ২২২)। উক্ত মন্ত্বের ‘জনিম’ বোঝাচ্ছে নিতাসিন্ধের প্রাকট্য। দেবতার জন্ম হয় মানুষের চেতনাত্তেই, আর তা যেন সূর্যের উদয়নের মত প্রকাশের একটা পরম্পরা। মন্ত্বের উত্তরার্ধে একশটি আয়সী পুরীর উল্লেখ এই পারম্পর্য সূচিত হচ্ছে। আয়সী পুরী অন্ধতামিস্রের প্রতীক। ভু. পুরন্দর ইন্ডের দ্বারা শব্দের নিরানবুইটি পুরীভেদ। গর্ভে থাকতেই বামদেবও এই পুরীভেদ করেছিলেন। মন্ত্বেটিকে বামদেবের উক্তি বলে গণ্য করা হয়েছে শ. ১৪৪১২১২ এবং টিউ. ২১৪। এই ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে একে স্ত্রেনের উক্তি বলে কল্পনা করা অযৌক্তিক (ড্র. গে. ৪১৬ এবং ২৭ স্থর ভূমিকা)। স্বেচ্ছামৃত্যু যেমন পূর্ণজ্ঞান নিয়ে আলোয়-আলোয় ফলে যাওয়া, স্বেচ্ছাজন্ম তেমনি গর্ভবাসেও সচেতন থাকি এবং আলোয়-আলোয় নেমে আসি। গীতায় একে বলা হয়েছে ‘দিব্য জন্ম’ (৪১৬, ২)। এটি বৈদিক মুপ্রজন্মনবিকার লক্ষ্য ছিল (বিদ্র. পরে)। ‘উদজায়ন্ত’—এখানে ‘উৎ’ দেবজন্মের বৈশিষ্ট্য সূচিত করছে; সে যেন সূর্যের উদয়নের মত আপাগোড়া স্বপ্রকাশ। ইন্ডের বক্তব্য, দেবতা যদি মানুষের মত যোনিপথেই নেমে আসেন, তবুও তাঁর বিজ্ঞানের বিপরিলোপ ঘটে না। এইটি তাঁর ‘উজ্জনিম’।

‘আমি এই পথ দিয়ে বের’তে চাই না। এ গাহনযোগ্য নয়। তেরচা হয়ে পাশ দিয়ে আমি বেরিয়ে যেতে চাই। অনেক-কিছু আমাকে করতে হবে, যা কেউ করেনি। আমাকে যুঝতে হবে কারও সঙ্গে, কারও সঙ্গে করতে হবে বাদান্ধবাদ [৮১৬]।’

তঁার কর্ম যখন অসাধারণ, তখন জন্মও কেন অসাধারণ হবে না—এই তাঁর যুক্তি। তাঁর এই আচরণের নজির স্বয়ং ইন্দ্র। মাকে তিনিও কম দুঃখ দেননি। তাঁর জন্ত মায়ের যে-ভাবনা, দামাল ছেলে বলে তিনি তাকে আমলই দেননি। জন্মেই তিনি ঝুট্টার ঘরে তাঁর সোমপান করেছিলেন। এ কি তাঁর অন্ত্যায়? এ কি তাঁর বীর্ষেরই পরিচয় নয়?

বামদেবের এই উক্তি কতকটা আত্মগতভাবে। অপরোক্ষে দেবতার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আবার পরোক্ষ উক্তি ফিরে যাওয়া—ঋকসংহিতার প্রবচনের একটা বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ ঋকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত বামদেবের স্বগতোক্তি:

‘মা (তাকে রেখে) চলে যাচ্ছেন (যখন), (ইন্দ্র) তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে (বলে উঠলেন), “আমি যে পিছনে-পিছনে যাব না তা নয়, এখনই পিছু নিচ্ছি।” (তার পর) ঝুট্টার ঘরে ইন্দ্র সোমপান করলেন শতধারায়। দুটি চমুতে তা নিঙড়ে-দেওয়া।

বামদেব গর্ভে থাকতেই দেববিদ। তিনি যদি সাধারণ মানুষের মত জন্মানও, তবুও তাঁর তা হবে ‘আজান’ (ল. ‘আ জনিবাষ্ট’)। এই সংজ্ঞাটি বৈদিক এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘শ্রেষ্ঠ’ বা ‘অভিজাত’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (তু. ‘আজানদেব’ বৃ. ৪।৩।৩৩, মা. ৩।১।১৭, তত্র মহীধর; অত্র প্রতিভূ. তৈত্ত. ২।৮; বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘আজান অথ’।) অস্বাভাবিকভাবে জন্ম হলে মায়ের মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন ইন্দ্র। ল. মনোবিদ যুগ্ধ দেখিয়েছেন, বীরগাথার বীরেরা মাতৃহত্যা (তু. বুকের জন্মে মায়ার মৃত্যু)।...গের মতে এটি ইন্দ্রমাতার উক্তি। কিন্তু দেবজন্মের পরিণামে মায়ের মৃত্যু—এ-প্রকল্প তত্ত্বার্থের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে দেবমানবের জন্মের বেলায় তা সম্ভব।

৮১৬ ঋ. না.হম্ অতো নিরু অয়া হুর্গহে তৎ তিরশ্চতা পার্শ্বান্ নিরু গর্মাণ, বহুনি মে অকৃতা কর্দ্বানি যুধৌ ত্বেন সম্ ত্বেন পুচ্ছে ৪।১৮।২। ‘নিরু অয়া’ < নিরু √ ই ‘নির্গত হওয়া’ লেটু আ, সা. অয়া=অয়ানি (তু. ‘গমানি’)। **হুর্গহা**—সা. < √ গ্রহ্ ‘হুর্গহম, হুঃথেন গ্রাহম্, ন প্রাপ্য ভরতী.ত্যাঃ।’ গে. < √ গাহ্ ॥ গাধ্ ‘অবগাহন করা, নেমে আসা’ (তু. ‘গাধম্’ ১০।১০৬।২, ৬২৪।৮, ৭।৬০।৭, ৬।৪৭।৭)। ঋতে শব্দটির অমুদ্র ‘হুর্গিত’ ‘রক্ষঃ’ প্রভৃতির সঙ্গে (৪।৪।২, ৬।২২।৭, ৮।৪৩।৩০, ১০।২৮।১২, ১৮২।১, ২।১১০।১২; ঋষি প্রগাথ কাব্ ‘হুর্গহন্ত নপাং; হুর্গহ সেখানে ব্যক্তিবাচক ৮।৬।১২)। ‘হুর্-ইত’ বা ‘হুর্-এর’ সঙ্গেই মিল বেশী। পূর্বরূপ ‘হুর্গহানি’ (৬।২২।৭, ২।১১০।১২), আর সর্বত্র ‘হুর্গহা’। এখানে কি তারই অমুদ্রণে অব্যয়গদ? তাহলে চলতি বাংলায় ‘হুর্গহে.তৎ’এর অমুদ্রা: ‘এ এক আপদ’। আধুনিক মতে ‘হুর্গহ(ম্) এতৎ’—মকারলোপের পর সন্ধি। পপা.তে কিন্তু ‘হুঃ-গহা। এতৎ’।...মন্ত্রটির সার ব্যাখা খুব প্রাঞ্জল: ‘অষ্টৈর্ অকৃতম্ ইদম্ এর (পার্শ্বভেদ করে বেরিয়ে আসা) ন করলঃ ময়া ক্রিয়তে, কিন্তু অষ্টৈর্ অকৃতানি বহুণি কর্মাণি মে কর্তব্যানি। একেন সপত্নেন রিৱদমানেন সহ যুদ্ধং কররাণি, অষ্টেন বৃভুংহনা সম্যক পৃচ্ছানি।’ এখানে সম্প্রদায়প্রবর্তকের ছবিটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বামদেবপ্রবর্তিত নতুন ধারায় কেউ বিবাদী, তার সঙ্গে বাগযুদ্ধ; কেউ সংবাদী, তার সঙ্গে পরিপ্রশ্ন। ল. এদেশের অধ্যায়ভাবনার ইতিহাসে গৌতমদের চিন্তাধারা মূনিপথ-যেঁয়ে চলেছে; কঠোপ-নিষদের নটিকতা, ছায়পুত্রকার, শাক্যমুনি—এঁরা সবাই ‘গৌতম’। জাবাল সত্যকামকে সাহসের সঙ্গে উপনয়ন দিয়েছিলেন হারিফ্রমত ‘গৌতম’।...গের মতে ঋষ্টি ইন্দ্রের উক্তি। ইন্দ্রের যুদ্ধ না হয় যুজের সঙ্গে, কিন্তু সংগ্রাম কার সঙ্গে? ১।১৬০।৩এর প্রমাণ খুব জোরালো নয়।

এছাড়া আর কিই-বা তিনি করতে পারতেন, যাকে হাজার মাস ধরে বহু শরৎ ধরে (মা গর্ভে) বহন করেছেন [৮১৭] ?

বামদেবের জন্মের সময় ইন্দ্রের সঙ্গে অদিতিও উপস্থিত ছিলেন। একদিকে দেবী মাতা আর দেব পুত্র; আরেক দিকে মানবী মাতা আর মানব পুত্র। বামদেবের জন্ম মহামানবের জন্ম, যেন নতুন করে ইন্দ্রের জন্ম। ইন্দ্রসম্পর্কে বামদেবের উক্তি কোনও কটাক্ষ নয়, আত্মপক্ষ-সমর্থনে ইন্দ্রের প্রশংসা। শুনে পুত্রগর্বে গর্বিতা অদিতি বলতে লাগলেন, আমার এ-ছেলে কি আর কোনও ছেলের মত ?

‘দেখ না, ওর সঙ্গে তুলনা হতে পারে (এমন আর কেউ) নাই—জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, তাদের মধ্যে [৮১৮]।

‘(ওর কথা) বলতে নাই যেন এই মনে করে লুকিয়ে ফেললেন ইন্দ্রকে (তীর) মাতা—বীর্যে যে টলমল। তারপর সে উঠে দাঁড়াল স্বয়ংজ্যোতিতে প্রাবৃত হয়ে, ছাঁবাপৃথিবী আপুরিত করল জন্মামাজেই [৮১৯]।

৮১৭ ঋ. পরায়তীং মাতরম্ অব.চষ্ট ন না.হু গাং.নু নু গমনি, ত্বহ্ন গৃহে অপিবং সোমম্ ইন্দ্রঃ শতধন্ত্য চধোঃ স্ততস্ত। কিং স ঋধক্ কৃণরদ্ যং সহস্রং মাসো জভার শরদশ্ চ পুরীঃ ৪১:৮১৫-৪। জ. টি. ৪২৭১৫, টিম্. ৪২৮৪। ইন্দ্রকে যে প্রসব করেছেন, ইন্দ্রমাতা অপরকে তা জানতে দিতে চান না—তিনি যেন ‘রহস্য’ (২১২০১)। তার একটি কারণ, এ-শিশুর জন্ম অলৌকিক—এ কুমারী মাতার পুত্র। অদিতি একদিক দিয়ে কুমারী, কেননা তত্ত্বত তিনি শুধু সঙ্ঘতি নন—অসঙ্ঘতিও। দ্বিতীয়ত, এ-শিশু ‘সম্ভো হ জাতো বৃহতঃ কনীনঃ’ (৩৪৮১), ‘জাত এর প্রথমো মনস্বান’ (২১২১১)—এ কারণে লালন বা পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয়ত মায়ের মনে ভয়, ঈর্ষাবশে অস্থ্য দেবতার। এমন ছেলের অনিষ্ট করে যদি—কাজেই ওকে লুকিয়ে রাখাই ভাল (জ. মন্ত ৫)। তাই ছেলেকে রেখে মায়ের ‘পরায়ণ’ বা পলায়ন। দেবমানবের জন্মে মায়ের মৃত্যু যেমন সম্ভাবিত, এ তারই অনুরূপ। কিন্তু কুমারী মা যেমন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি সেইসঙ্গে নবজাতক আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন সর্বত্র—অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত সৌরপ্রভাসের মত (তু. ৫)। এখানে তাই মায়ের পরায়ণের সঙ্গে-সঙ্গেই জাতকের ‘অনুগমন’। অনুগতি ‘কাঠা’র পৌছে হল ‘পরা গতি’ (তু. কঠ. ১৩১১) : লোকান্তরের আনন্দ ছিনিয়ে এনে তার ধারা দেবতা পান করতে লাগলেন বিধরূপ স্বপ্নার ঘরে বসে। সে-সোম নিবৃত্তি হচ্ছে ছালোক-ভুলোকের দুটি ‘চম্’ বা সোমপাত্র হতে (জ. টি. ৮১৩) শতধন্ত্য হয়ে অর্থাৎ শতধারায় (< √ ধন্ ‘দৌড়ানো’ : ‘শতধার সোম’ তু. ঋ. ৯৮৫৪, ৮৬১১, ৯৬১৪; অনুরূপ ‘জীবধন্ত্য’ সোম, যা জীবনকে প্রাবৃত করে ১০৩৬৮, আরও তু. ১০৩০১৪, ১৮০১৪ টি. ৭২০)। চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম পাঁদে ‘সা ঋধক্’ সন্ধিতে হয়েছে ‘স ঋধক্’ (জ. গে.), হুতরাং ‘সা’ (বোঝাচ্ছে মাতাকে। ঋধক্—(তু. নি. ‘ঋধগ্’ ইতি পৃথগ্ভারন্ত প্রবচনঃ ভরতি ৪১২৫) এছাড়া আর। ‘শরদশ্ চ পুরীঃ’ বহু শরৎ। মানুষের ‘দেবহিত আয়ু’ হল সৌর শত শরৎ (ঋ. ২১২৭১০, ৩০৬১০, ১০১৮১৪, ৮৫৩৯, ১৬১৩, ৪), তাতে মোটের উপর ১২২০ মাস—হাজারের কিছু বেশী। এখানে ইন্দ্রমাতার সহস্র মাস গর্ভধারণের মধ্যে পুত্রের আয়ুক্ষালের ধনি আছে অর্থাৎ তার সমস্তটা জীবন দেবাবিষ্ট। দীর্ঘকাল গর্ভধারণ পরিপূর্তার জন্ত। শুক মায়ের পেটে ছিলেন বোল বহর, অর্থাৎ তিনি জন্মালেন ঘোড়শকল পুত্র্য হয়ে।

৮১৮ ঋ. নহী য.স্ত প্রতিমানম্ অন্ত্য.শ্রু জাতৈষু.ত য়ে জনিযাঃ ৪১১৮। তু. না.স্ত শক্রু ন প্রতিমানম্ অস্তি ৬১৮১২। এটি তীর অতিষ্ঠা বা লোকান্তর রূপ। আবার প্রতিষ্ঠা বা লোকান্তররূপে অনেকজায়গায় তাঁকে বলা হয়েছে যব-কিছুর প্রতিমান বা প্রতিরূপ : তু. সতঃসতঃ প্রতিমানং পুরোভুঃ ৩৩১৮, ৫২১২-১৩, ১০২৬, ৮, যৌ বিধন্ত প্রতিমানং বহুর ২১২১২, ১০১১১১।

৮১৯ ঋ. অরভম্ ইর মন্তমানা গুহা.কর ইন্দ্রং মাতা ব্রীয়েণা নৃষ্টম্, অখো.দ অহাৎ স্বয়ম্ অৎকং বমান আ রোদসী অপূণাজ্ জায়মানঃ ৪১১৯। ইন্দ্রজন্মকে গোপনে রাখবার কারণ আগেই বলেছি। নৃষ্ট

‘এই যে (অপ্-এরা) ছুটে চলেছে কলকল করে (এখন), (এর আগে) ঋতবতী মেয়েদের মত যারা চৌচিমে উঠেছিল (অবরুদ্ধ হয়ে)—এদেরই জনে-জনে জিজ্ঞাসা কর, কি গুরা বলে।—অপ্-এরা কোন্ পাশাণের ঘেরকে ভাঙে (কার বীর্যে) [৮২০]?’

‘বল দেখি, কি এর সম্পর্কে গভীরের বাণীরা বলল? ইন্দ্রের নিন্দনীয় (আচরণকে) ধরে ছিল কি অপ্-এরা? আমার পুত্রই তো বিপুল হানায় বৃত্রকে বধ করে বইয়ে দিল এই সিদ্ধদের [৮২১]।’

ইন্দ্রবীর্যের এই পরিচয় বামদেবের অজানা নয়। কেননা গর্ভে থাকতেই তিনি দেবতাদের জন্ম (এবং কর্মের) রহস্য পুরাপুরি জানতে পেরেছিলেন [৮২২]। দেবতার আবির্ভাব হয় কার জন্ত?—মাতৃশয়ের জন্ত। তার জন্তই জন্মাবধি অবিচ্ছিন্ন শক্তির সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয়—যদিও চরম বিজয় যে তাঁরই, এ স্বতঃসিদ্ধ। দেবতার এই কারুণ্যে আপ্তচিত্ত হয়ে বামদেব বললেন :

< নি √ স্বধ্ ‘বিন্ধ করা; জারিত করা, বাধ্য করা’ তু. ইদং ন হি স্বা ন্যাস্ত্যার্ম্যো ব্রহ্মাগ্নীঃস্ব তন্ন যানি বর্ণনা ১।৫২।৭; আরও তু. উদেনেব কোশং রহস্য ‘ন্যাস্ত্য’ ৪।২০।৬, কোশং ন পূর্ণং রহস্য ০ ১০।৪২।৩। সর্বত্র ইন্দ্রপ্রসঙ্গে। ‘স্বধ্’ অংকং ব্রহ্মানং’ তু. ২।১০।৪, টি. ৬৬৮। অংক (< অজ্ঞ ∥ অজ্ঞ ‘আলো’ < √ অজ্ঞ ‘প্রকাশ করা’; স্বধ্-বিপর্যয়) ঋলমলে পোষাক, তু. ৩।৩৮।৪। নিবৃত্তে ‘অংক’ বজ্র (২।২০; পাঠান্তর ‘অংক’)। গের মতে মন্ত্র ৩-৫ প্রবক্তার উক্তি। এই মন্ত্রে ইন্দ্রমাতা নিজেকেই ‘মাতা’ বলে পরোক্ষে উল্লেখ করছেন। এমন উদাহরণ আরও আছে, তু. ১০।১২০।১। এই স্তোত্রেই প্রথম মন্ত্রটি যদি ইওরোপীয় মতে ইন্দ্রমাতার উক্তি হয়, তাহলে দেখানোও পরোক্ষোক্তি আছে। মন্ত্রের শেষপাদ ১০।৪০।৬এ অগ্নিসম্পর্কে পুনরুক্ত।

৮২০ স্ব. এতা অর্ঘস্ত্যললাভরস্তীন্ ঋতাবীর্য ইব সংক্রোশমানাঃ, এতা রি পুচ্ছ কিম্ ইদং ভনন্তি কন্ম আপো অগ্নিঃ পরিধিঃ স্ত্রজন্তি ৪।১৮।৬। ইন্দ্রবীর্যে বৃত্রের অবরোধ ভেঙে অপ্-এরা আনন্দমুখর হয়ে বয়ে চলেছে—তার বর্ণনা। অপ্-এরা ‘ঋতাবীর্য’ অর্থাৎ ঋতময়ী, সতী। আর বৃত্র অন্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ। সে যখন তাদের জড়িয়ে ধরল, তখন পরপুরুষের স্পর্শে সতীর মত তারা চৌচিমে উঠল। ইন্দ্র এসে তাদের মুক্ত করলেন, তখন তারা হল ‘অললাভরস্তী’ (অললে-তোষণে রূপং শব্দং কুর্তব্যঃ সা.) বা কলখনা। অপ্-এরা সমস্ত ‘অনৃত’ ধুয়ে নিয়ে যায় (১২৩।২২) ঋতাবীর্য বলে। তাদের কলখনি ইন্দ্রের বিজয়গাথা। ‘পরিধি’ বেষ্টনী, অবরোধ।

৮২১ স্ব. কিম্ উ বিন্ধ অগ্নে নিরিদো ভনন্তে স্ত্রজন্তাঃ দধিবন্ত আপঃ, মমৈতান্ পুত্রো মহতা স্তনেন স্ত্রজং জঘদ্য অহজদ্য বি সিদ্ধুন্ ৪।১৮।৭। ‘নিরিং’ জ. টি. ৩১৪৫। নিবিংরা বলে, ইন্দ্র অনবত, কোনও পাপই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না (তু. কো. ইন্দ্রের উক্তি, ‘...তস্ত্র মে তত্র ন লোম চ মা মীয়তে...নাস্ত্র পাপং চন চক্রুযো মুখান্ নীলং ব্রোতি’ ৩।১)। বৃত্রকে ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে এ-নাশি আছে। হত্যা পাপ হতে পারে—কিন্তু এখানে নয়। বৃত্রকে হত্যা করে প্রাণের ধারাদেব তিনি মুক্ত করেছিলেন। তাতে যদি কোনও পাপ হয়ে থাকে, তাহলে ওই মুক্তধারাতেই তা ভেসে গেছে। মুখ্য প্রাণ বা প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ শুদ্ধ, অপাপবিন্ধ—প্রাচীন উপনিষদগুলিতে এ-ভাবনা খুবই স্পষ্ট। গে. এ-ব্যাখ্যায় রাজী নন। বলেন, বৃত্রবধই স্বতঃ ইন্দ্রের প্রশস্ততম কর্ম, তা যে পাপ একথা দেখানো নাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্বতঃই আমরা একদল অনিন্দ্র দেবনিদের সম্মান পাই। আধুনিক ক্রিষ্টান মিশনারী যেমন কৃষ্ণকে কৃষ্ণক্ষেত্রে হত্যার প্ররোচক বলে অপরাধী সাব্যস্ত করে, এই দেবনিদ্রাও তেমন ইন্দ্রের বিরুদ্ধে বৃত্রহত্যার অধিক্ষেপ আনতে পারে। এখানে তারই জবাব দেওয়া হচ্ছে। বৃত্রহত্যা পাপ—এ-ধারণার মূল কি, তার জন্ত জ. টি. ৪৩০।১০০০গের মতেও মন্ত্র ৩-৭ ইন্দ্রমাতার উক্তি।

৮২২ জ. স্ব. ৪।২৭।১, টি. ২২২।

‘আমার জন্মই তোমায় (তোমার) যুবতী (মাতা) ছেড়ে গেলেন না। আমার জন্মই কুববা তোমায় গিলল না। আমার জন্মই অপ্দের মমতা হয়েছে শিশুর প্রতি। আমার জন্মই ইন্দ্র সহসা উঠে দাঁড়ালেন [৮২৩]।

‘আমার জন্মই হে মঘবন, ব্যাংস (তোমাকে) মর্মবিদ্ধ করতে পারল না, তোমার দুটি চোবালে ওর আঘাত লাগল না। তারপর মর্মবিদ্ধ হয়েও তুমি তার উপরেই রয়েছ, আর (ওই) দাসের মাথাটা একেবারে পিষে দিলে প্রহরণ দিয়ে [৮২৪]।

‘প্রথম বিয়ানের গাই প্রসব করেছে সমর্থ উপচিতবীৰ্য অগ্ন্য হৃষ্টপুষ্ট বৃষভরূপী

৮২৩ স্ব. মমচ্ চন আ যুরতিঃ পরাম মমচ্ চন আ কুব্বা জগার, মমচ্ চিৎ আপঃ শিশরে মমুর্ভান্ মমচ্ চিৎ ইন্দ্রঃ সহসোদ্ অতিষ্ঠৎ ৪।১৮। স্বকৃতি শিশু ইন্দ্রের বর্ণনা, যখন আধারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। ইন্দ্রমাতা ঢেয়েছিলেন তাঁকে লুকিয়ে রাখতে বা ছেড়ে যেতে (জ. ৩,৫)। কিন্তু দেবতা স্বপ্রকাশ এবং অগ্ন্য। তাঁর সম্পর্কে কোনও বিধা বা শঙ্কার অবকাশ নাই। তবুও আমাদের মধ্যে দেবজন্ম যেন রাহগ্রস্ত হতে চায়। কিন্তু দেবতার প্রসাদে সে-বিপদও কেটে যায়। নবজাতককে ঘিরে কল্লোলিত হয়ে ওঠে বিশ্বপ্রাণের ধারার, তারাই তাঁকে সংবর্ধিত করে। তার পর একদিন সহসা আমরা অনুভব করি আধারের আনবশিখায় দেবতার পরিপূর্ণ মহিমা। **মমৎ** ‘মম’ এবং ‘মৎ’-এর মিশ্রণ হতে উৎপন্ন (পে.)=সংস্কৃতে ‘মম হেতোঃ’। ‘চন’ নঞর্থক, এবং ‘চিৎ’ সদর্থক (পে.)। ‘পরাম’ < পরা √ অন্ ‘ছুঁড়ে ফেলা’ লিট্ অ। ‘যুরতিঃ’ নিত্যতরুণী ইন্দ্রমাতা অদिति, অমৃত ‘য়োবা’ (৩।৪৮।২)। তাঁর তারুণ্য চিরকাল ইন্দ্রকে আবিষ্ট করে আছে, তাই তিনি ‘সন্তো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ’ (৩।৪৮।১)। **কুব্বা** (< কু + √ কৃ ‘প্রসব করা’, প্রতিভূ. ‘স্বধূ’, যথা ‘স্বধূর অসুত মাতা’ ৫।৭।৮) কুৎসিত সন্তানের জননী, অবশ্যই বৃত্রমাতা দানু বা দিতি যে ইন্দ্রমাতা অদিতির প্রতিপদ্বিনী। নবজাতক ইন্দ্রকে সে অজগরীর মত গিলে খেতে চায়, কিন্তু পারে না—কেননা আধারে দেবজন্ম বা চিহ্নমেষ এবং তার ক্রমবর্ধন মানুষের দিবানিয়তি। মার মতে কুববা ‘কাচিৎ রাক্ষসী’। মূল্যবিত্তার দ্বারা অগ্রস্ত এই দিব্য চেতনাকে সংবর্ধিত করল ‘আপঃ’ বা বিশ্বপ্রাণের শক্তির (তু-অপ্দের দ্বারা অগ্নি-শিশুর লালন ও বর্ধন (৩।১।৪)। তার ফলে ইন্দ্র উৎসাহসের বীর্বে আমাদের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন বৃত্রবধের জন্ম উত্তর হয়ে (এখানে অগ্নিশিখার ধ্বনি আছে)।

৮২৪ স্ব. মমচ্ চন তে মঘবন্ রাংসো নিরিরিধ্বা অপ হনু জবান, অধা নিরিক উত্তরো বভুবাঞ্ ছিরো দাসস্ত সাং পিণ্ণং রধেন ৪।১৮। বৃত্র অথবা বৃত্রানুচরের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা। **রাংস** (জ. ১।৩২।৫, টি. ৭০৫, পপা. ‘রি-অংস’, ওখানে বৃত্রের বিপ, কিন্তু এখানে ওই নামেরই একটি অঙ্গর) ‘যার অংস বা কাঁধ নাই’ হতরাং মাথাও নাই। শব্দটি যখন বৃত্রের বিপ. (১।৩২।৫), তখন এই অর্থ। কিন্তু ওখানেই আছে ‘স্বক্বাসি’ বা অনেকগুলি কাঁধের কথা। অনেকগুলি কাঁধ থাকলে অনেকগুলি মাথাও আছে। তখন ‘রাংস’ শব্দের ‘রি’ বোঝাবে বিবিধ বা বহু। শব্দটি তাহলে দ্ব্যর্থক। আদিবৃত্র (‘বৃত্রতর বৃত্র’ ১।৩২।৫) স্বরূপত স্বক্বহীন বা কবন্ধ, এমন-কি সে ‘অপাদহস্ত’ (১।৩২।৭) একটা অব্যাকৃত পিণ্ড মাত্র। অতিষ্ঠির এটি সুন্দর বর্ণনা। একে অমৃত বলা হয়েছে ‘দানু’ (২।১২।১১; তু. ‘দানু’ আবার বৃত্রমাতা বা মূল্যবিত্তা ১।৩২।৯)। তার অনুচরেরা অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি, হতরাং তাদের ঘাড়ও আছে মাথাও আছে। তাদের মধ্যে ব্যাংসের অনেক ঘাড়, অনেক মাথা (এই মন্ত্রেই আছে ‘শিরঃ’, হতরাং এখানে ‘ব্যাংস’ কবন্ধ অর্থে নয়)—যেমন রাবণের বা রক্তবীজের। ব্যাংস ‘দাদ’ বা তমঃশক্তি। সে একেবারে ইন্দ্রের (অতএব উপাসকেরও) মর্নের গভীরে অমুবিদ্ধ থেকে (নিরিরিধ্বান্) আঘাত করল তাঁর হনু বা শিপ্রকে (জ. নি. ৬।১৭; স্ব. ৪।৩৮।২ টি. ৬৪৩৩) যা তাঁর সত্যসুহৃৎ এবং বীর্ষের বাহন। কিন্তু ইন্দ্র তাকে ছাপিয়ে উঠে বজ্রের হানায় তার মাথা গুঁড়িয়ে দিলেন।...পের মতে মন্ত্র ৬-৯ ইন্দ্রমাতার উক্তি।

ইন্দ্রকে। লেহন না করেই বাছুরকে চরতে দিল তার মা, যে নিজেই নিজের জন্ত পথ খুঁজছে [৮২৫]।

‘তারপর মাতা (সেই) জ্যোতির্ময়কে মমতাভরে বললেন, হে পুত্র, ওই যে দেবতারা তোমায় ছেড়ে যাচ্ছে। তখন বুত্রকে ইন্দ্র বধ করতে গিয়ে বললেন, সখা বিষ্ণু, যতদূর সম্ভব কদম বাড়াও [৮২৬]।

৮২৫ ঋ. গৃষ্টিঃ সত্বর স্বরিরং তরাগান্ অনাধুগং বৃষভং তুয়ম্‌ইন্দ্রম্, অরীলুঃ হং রংসং চরণায় মাতা ষয়ং গাতুং তব ইচ্ছমানম্ ৪।১৮।১০। ইন্দ্রের বীর্য ও স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনা। ইন্দ্র ইন্দ্রমাতার প্রথম সন্তান, তিনি সবার ‘পুরাজা’ বা অগ্রজ (৩।৩।১৯, ৬।৬।৩)। অত্যাশ্চর্য্য বিপুলিতে তাঁর সামর্থ্যের পরিচয়। তরাগা—অনন্ত প্রয়োগ—‘তরা’ (<√তৃ শক্তিতে উপচে পড়া, তু. নিধ. ‘তরস’ বল ২।৯) + √গা ‘চলা’, জন্মেই প্রাণের প্রাচুর্য্যে ছোট্টাছুটি করছে। শব্দসমর্থ বাছুরের ছবি। অগ্রজ ইন্দ্রশত্রু শুক ‘তমোগা’ অন্ধকারে যার চলাফেরা (৫।৩২।৪), ইন্দ্র ‘শক্তিগা’ (৮।৬।১৬)। উভয়ই অবগ্রহ আছে, কিন্তু এখানে নাই। ‘অরী-লুহ’ <ন + √রিহ্ ॥ লিহ্ ‘লেহন করা’। মাধারণত বাছুর হলে তার মা তার গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়, ততক্ষণ দে দাঁড়বার চেষ্টায় উলটে থাকে। কিন্তু এ-বাছুরটি জন্মাল একেবারে গর্ভক্রেদহীন হয়ে, আর জন্মেই ছুটে লাগল যে-পথে (গাতু) তাকে ছুটে হবে সেই পথের খোঁজে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-পথ মধ্যান্দ্ৰী, ইন্দ্র বজ্রবাহু হয়ে যার খাত কেটেছেন তু. ৩।৩৩।৬, রাতা) ইন্দ্রো অরদদ্ গাতুন্ উর্মিম্ ৭।৪৭।৪ টি. ১১১২, ৪।১২।২, ৬।৩।৩, ১০।৮২।৭; বরণ ১০।৭৫।২। এখানেও অগ্নিস্রোতের মত ইন্দ্রের ‘উপানের’ ধ্বনি আছে। শতক্রতু একেবারে অচিতির গহন হতে শব্দের পুর ভেদ করে-করে উজিয়ে চলেছেন।

৮২৬ ঋ. উত মাতা মহিষম্ অবরেনন্ অমী স্বা জহতি পুত্র দেৱাঃ, অখা-ব্রীদ্ব ব্রত্ম ইন্দ্রো হনিষ্যন্ত সখে রিকো রিতরং রি ক্রমশ ৪।১৮।১১। ইন্দ্র যেমন ‘মরুতান্’ বা মরুতসহচর, তেমনি আবার ‘নিদেবল’ বা নিঃসঙ্গ—বুত্রবধের প্রাকালে। দেবসেনা মরুতেরা তাঁরই বিভূতি, তাঁরা তখন তাঁতে লীন। সপ্তশতীর উদ্ভটচরিত্রেও অনুরূপ ভাবনা আছে—শুস্তবধের প্রাক্কালে দেবী একা হয়ে গেলেন (১০।১-৮)। এখানেও নিদেবল ইন্দ্রের কথা হচ্ছে নাটকীয় ভঙ্গিতে। ইন্দ্র যেমন ‘বৃষভ’, তেমনি আবার মহিষও। ঋতে সব দেবতাই ‘মহিষ’ (তু. শৃগন্ধ রিখে মহিষা অমুরাঃ ৭।৪৪।৫, ৬।৮।৪, ৯।২।৫৭, ১০।৫।২০০...), কিন্তু সংজ্ঞাটি বিশেষ করে প্রযুক্ত হয়েছে ইন্দ্র এবং সোমের বেলায়। ব্যা. <‘মহঃ’ বিপুল জ্যোতিঃশক্তি। ল. নিধ.তে ‘মহিষ’ মহান্ (৩।৩), আবার ‘মহঃ’ উদক (১।১২)। ‘মহিষ’ যে একটি ‘মৃগ’ বা পশু, একথা ঋতেই পাই (তু. সোমঃ...মৃগো ন মহিষো রনেন্ন ৯।২।৬, ৯।৬।৬, ৮।৬।১৫, ১০।১২৩।৪...)। যখন সূর্য বা দ্বালোককে (১০।১৮।২, ১।২৫।২) কিংবা মরুদগণকে (১।৩৪।৭...) ‘মহিষ’ বলা হচ্ছে, তখন বুত্রকে হবে তার গায়ের রং সাদা। আমাদের পরিচিত মহিষ—কিন্তু সাদা নয়, জলভরা মেঘের মত পাঁশুটে কালো—যদিও সাদা মহিষ সাদা হাতির মত কচিং-কখনও দেখা যায়। আসলে বেদের মহিষ আমাদের মহিষ নয়, সে হল ‘চমর’—কাপড়ের উত্তরে লাদাখ অঞ্চলে তাদের বাস। তাদের গায়ে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া লোম, আর তারা সাদা এবং কালো ছুরকমেরই হয়। সাদা মহিষেরা বেদের ভাষায় ‘হরিকেশ’, তারা সহজেই সহস্রপ্রাণী সূর্যের সঙ্গে উপমিত হতে পারে। আর জলভরা কালো মেঘ হবে কালো মহিষের মত। নিধ.র ‘মহঃ’কে উদক বলার সার্থকতা এইখানে। তাছাড়া ‘গো’ (অতএব ‘বৃষভ’) যেমন প্রজার প্রতীক, ‘মহিষ’ তেমনি প্রাণের—এক্ষেত্রে এ-ব্যাঙ্গনাও আছে। সাদা মহিষ শুভ প্রাণ, আর কালো মহিষ অবিশুদ্ধ অমার্জিত প্রাণ। ঋতে দেখি, অগ্নি ইন্দ্রের জন্ত শত-শত মহিষ ‘পাক করছেন’ (পচত্ হন্ত মহিষা ইন্দ্র তুভ্যন্ ৬।১৭।১১; আরও তু. ৫।২২।৮, সহস্রং মহিষা অঘঃ [তুমি খেলে] ৮।১২।৮, * ৭।১০, * ৬।১।৫) অর্থাৎ তপঃশক্তির দ্বারা অশুদ্ধ প্রাণকে পরিপক্ব শুদ্ধ এবং দেবভোগ্য করছেন। এই মহিষ সপ্তশতীতে মহিষাসুর হয়েছে; অবিশুদ্ধ অতএব সুভাবণ প্রাণরূপী এই মহিষই যমের বাহন।...‘অনু অরেনন্’—মমতাভরে ইন্দ্রকে বললেন (<√রেন ॥ রন ‘চাওরা, ভালবাসা’; ‘অরদৎ’ অধ্যাহার্য্য)। ইন্দ্র স্ব-তত্ত্ব, স্ততরাং আপন গুণিতেই তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন, সব বিজুতি তাঁর মধ্যে গুটিয়ে আসছে। কিন্তু মায়ের মমতা তাতে শক্তি হয়ে ভাল, ‘আমার ছেলে একা লড়তে যাচ্ছে, যদি তার কিছু হয়।’ আশঙ্কার কথা মুখে ফুটে তিনি বলেই ফেললেন। শুনে ইন্দ্র মাকে সাধুনা দেবার জন্তই যেন বললেন, ‘আমি তো একা নই, এই যে আমার সখা বিষ্ণু সঙ্গে রয়েছে।’ বস্ত্ত মরুদগণ ইন্দ্রকে ছেড়ে গেলেন মানে তাঁদের পুঞ্জীভূত ছাতি বিষ্ণু বা মাধ্যন্দিন সূর্যরূপে ফুটে উঠল—বা হবে বুত্রবধের পরিণাম। এইজন্ত বিষ্ণুর নাম ‘এরয়ামরুৎ’ (জ. টীম্, ৬২৫)।

‘কে তোমার মাকে বিধবা করল? শয়ান বা চলন্ত তোমাকে হত্যা করতে চাইল কে? কোন্ দেবতা তোমার সহায় হলেন, যখন প্রাণীণ করলে পিতাকে তুমি তাঁর ঠাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে [৮২৭]?’

‘বৃত্তি ছিল না বলে কুকুরের অঙ্গ পাক করেছে আমি। দেবতাদের মধ্যে

৮২৭ ধ. কস্মতে মাতরং বিধবাম্ অজ্ঞেচ্ছুং কস্ম দ্বাম্ অজিঘাসচ্ চরন্তন্, কস্ম তে দেবে অধি মাডীক্ আদীদ যন্ প্রা.কিণাঃ পিতরং পাদগৃহ ৪১৮১১২। এখানে সন্ধাভাবায় নিকৈবল ইন্দ্রের মহিমার উপসংহার করা হচ্ছে। মন্বে কেবল প্রশ্নই আছে, উত্তর অনুমান করে নিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন, তোমার মাতাকে বিধবা করল কে?—উত্তর, তুমি নিজেই। আগেই দেখেছি, ইন্দ্রের জন্মরহস্য বিবৃত করতে গিয়ে ইন্দ্রপিতাকে অনেকটা নেপথ্যে রেখে ইন্দ্রমাতাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটা স্বভাবসঙ্গত, কেননা প্রজন্মের পিতার ভূমিকা সবসময় তটস্থ। পিতাই পুত্র হয়ে জন্মান—এ-সিদ্ধান্তও চিরাগত। মায়ের আশ্রয়ে ও পরিপোষণে পুত্র একদিন পিতৃসম হয়ে ওঠে। তখন পিতার সঙ্গে পুত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়—ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে মাকে নিয়েই। মাংসখার ভাবায় মাতা প্রকৃতি, আর পিতা পুরুষ বা শুদ্ধচেতন। পুরুষের রূপায়ণই প্রকৃতি-পরিণামের তাৎপর্য—উপনিষদের পুরুষের দিক থেকে একে বলা হয়েছে বিধমূল সংএর স্বয়ংকৃতি বা স্কৃতি (তৈট. ২।৭; আরও তু. ঐউ. ১।২।১০-৩)। পুরুষ বীজরূপে প্রকৃতিতে আবিষ্ট হয়ে অবশেষে বনস্পতিরূপে ক্ষুরিত হন—তখন তিনি আদিপুরুষের সঙ্গে ‘সদৃশ’, অতএব আদিমাতার পতি। পুত্রের পতিত্ব বা মাতার পত্নীত্বের কথা রোদদৌপ্রসঙ্গে আগেই বলেছি (অ. টীম্. ৬৭৭...)। ক্রয়েন্ডের প্রখ্যাত ট্রিডিপাস-কম্প্লেক্স এবং যুদ্ধের হিরো-মিথের ব্যাখ্যার মূলে এই দার্শনিক তথ্য, বা অধ্যাক্ষর্যেরও একটি অঙ্গভূত মত—বিশেষত বেদান্তে। হিরণ্যগর্ভ ভূত হতে জাত হয়ে আবার সেই ভূতদেবই পতি হন (ধ. ১।১২১।১)। এই ভাবনার মূলেও ওই একই তত্ত্ব। এই মন্বে সন্ধাভাবায় একেই বলা হয়েছে জাতক ইন্দ্রের জননীকে বিধবা করা পিতাকে প্রাস ক’রে। তখন পরমপুরুষরূপে এক ইন্দ্রই আছেন, আর কেউ নাই। এটি ইন্দ্রের পরমরূপ। তখন তিনি আর বৃহথাভীও নন।...কিন্তু এই ইন্দ্রই আবার আমাদের মধ্যে জাত হন বৃহথাভী হয়ে। তখন বৃজের সঙ্গে তাঁর নিত্যবিরোধ। তাই বিতীয় প্রশ্ন, তুমি যখন আধারের গভীরে বীজরূপে শয়ান, অথবা তুমি যখন অকুররূপে চরিত্ব, তখন কোন্ শক্তি তোমাকে বিনষ্ট করতে চায়?—উত্তর, বৃহ বা অবিভার শক্তি। এই বৃহ আবার বিধরূপে বৃহথার পুত্র স্বাষ্ট্রি বিধরূপ। যেপর্ষন্ত তাকে বধ এবং বৃহথাকে অভিহৃত করা না যাবে, সেপর্ষন্ত এ-বিরোধের অবসান হবে না। ইন্দ্র বৃহকে বধ তো করলেনই, তার পিতা বৃহথাকেও ঠাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অর্থাৎ বিধসম্প্রতির মূলোৎপাটন করলেন। নাসদীরহুজ্ঞে একেই বলা হয়েছে, ‘কবির। হৃদয় দিয়ে আতিপাতি করে খুঁজে অবশেষে মনীষা দিয়ে সংএর বৌটাকে পেয়ে গেলেন অসংএর মধ্যে (ধ. ১।১২১।৪)।...তখন প্রশ্ন হল, এটি কোন্ দেবতার প্রসাদে? তার ছুটি উত্তর হতে পারে। এ ঘটে স্বধার বর্ধে—কেননা তখন মহাপ্রাণ ইন্দ্র যে অসঙ্গ, আর কোনও দেবতা তো দেখানো নাই। অথবা এ ঘটে বিষ্ণুর প্রসাদে, পূর্বমন্বে ঘাঁকে বৃহথবধের সময় ইন্দ্রের সখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আগের জবাবটি বতি মুনি বা নরের, পরের জবাবটি শ্রোত্রিয় ঋষি বা বিপ্রের। বিষ্ণুর বা আদিত্যপুরুষের মধ্যে দুয়ের সমাহার আছে—তাঁর সামনে ‘সুত্তর ভাঃ’ আর পিছনে ‘নীলং পরঃকুরুম্’ (ছা. ১।৬।৫-৬)। পুরাণে তিনি নীলবর্ণ। কিন্তু তাঁর রূপে শুভ্রহাতি কোমল।...মাতারীক < মূলীক < √ মূড্ ‘প্রদর হওরা’। পাদগৃহ—তু. ধ. জিনামি (জয় করি) রেৎ ক্ষেম আ সম্ভম্ (যে বেশ গুছিয়ে আছে) আভুঃ (অব্যাকৃত অবস্থা থেকে যে হয়ে উঠেছে, তু. ১।১২১।৩ ওহাশয় বৃহথজি), প্র তং কিণাঃ পর্ভতে (সে যখন পর্বতকন্দরে ছিল তু. ২।১২।১১) পাদগৃহ ১।১২৭।৪। দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্র যে বৃহথী এবং স্বাষ্ট্রি উভয়ের মূলোৎপাটন করলেন, তা একই ভাবায় বর্ণনা করা হচ্ছে। অথচ এই ইন্দ্রই আবার বিধরূপ (তু. ১।১০।১, টী. ৩২৩৪, ৬।৪৭।১৮...)। মোট কথা এই দাঁড়াল, ইন্দ্র বিধরূপ হয়েও রূপাভিত, প্রতিষ্ঠা হয়েও অতিষ্ঠা (তু. ১।১০।১)। যেখানে তিনি অতিষ্ঠা, সেখানে বিধের উপাদান (স্বাষ্ট্রি, তু. সপ্তমতীর ‘বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ধত’ মধু-কৈটভ) বা নিমিত্ত (বৃহথী, প্রজাপতি, ব্রহ্মা) কিছুই নাই। এই তাঁর কৈবল্য।

(কাউকে) পেলাম না সহায়রূপে। দেখলাম জাণাকে অপমানিত হতে। তার পর আমার জন্ত শোন মধু নিয়ে এল [৮২৮]।'

ব্রাহ্মণে ইন্ড্রের পিতা 'প্রজাপতি' [৮২৮ক]। যজুঃসংহিতায় ও ব্রাহ্মণে স্বভাবত অধিযজ্ঞ দৃষ্টির প্রাধান্য। সেখানে পরমদেবতার সংজ্ঞা হল 'প্রজাপতি'। সংজ্ঞাটি অতি প্রাচীন, ঋকসংহিতাতেও তার উল্লেখ আছে। সেখানে সবিতা 'ভুবনস্ত প্রজাপতিঃ'^১; ঋগাও প্রজাপতি—পবমান সোমের আনন্দ-ধারারূপে:^২ তিনি হিরণ্য-গর্ভরূপে অর্থাৎ বিশ্বের চিদ্বীজরূপে সবার আগে বর্তমান; আবার বিশ্বে যা-কিছু জাত হয়েছে, একমাত্র তিনিই তাদের পরিভূ;^৩ বিশ্বদেবগণ এবং পিতৃগণের সঙ্গে তিনি সমসংবিৎ বা সমচেতন;^৪ গর্ভাধানের ফলে জীবজন্মের মূলে তিনিই।^৫ কিন্তু নিবন্ধুতে তিনি অন্তরিকস্থান দেবতা—বিশৃষ্টি সেখানে অন্তরিক্ষের ব্যাপার।^৬ পুরুষ-স্বক্কে দেবি, সৃষ্টি দেবযজ্ঞ বা পুরুষের আত্মাহুতি।^৭ আবার যজ্ঞ দেবকর্ম।^৮ কর্মের মূলে আছে প্রাণের প্রেরণা। প্রাণ অন্তরিকস্থান তত্ত্ব। অতএব অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে পরমদেবতার স্বরূপ হল 'প্রাণ'। যজ্ঞের বা সাধনার প্রয়োজনে পরমদেবতাকে তাই নামিয়ে আনা হয়েছে অন্তরিক্ষে বা প্রাণলোকে—যেখানে বিশ্বের বিশৃষ্টি, জিজীবিষার উল্লাস। অথচ দ্ব্যলোকের প্রজ্ঞার সঙ্গে অন্তরিক্ষের প্রাণের কোনও বিরোধ নাই। ঋগ্বেদের উপনিষদে ইন্ড্রকে তাই বলতে শুনি, 'আমিই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, আমাকে অমৃত (প্রজ্ঞা) এবং আয়ুরূপে উপাসনা কর, প্রাণই অমৃত।...বা প্রাণ, তাই

৮২৮ ধ. অরত্যা শুন আত্মাণি পেচে ন দেবেবু রিরিদে মর্ডিতারম্, অপশ্রু জায়াম্ অমহীয়মানাম্ অধা মে শ্যোনে মক্ষা। জভার ৪।১৮।১৩। বামদেবের নিজের দুর্গত জীবনের বর্ণনা। আগেই বলেছি, এইখানে পৌরানিক শিব-সতীর কাহিনীর স্থপ্টি আভাস আছে (বেমী. পৃ. ১১৮...)। শিব বৃত্তিহীন, ভিখারী। দেবতার একদিকে, আর তিনি একলা একদিকে। প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞভূমিতে তাঁর সতী অবমানিত। এই আত্মানের বীজ এইখানে গাচ্ছি। যা কেউ কখনও করেনি, তা করবার স্বপ্ন নিয়ে যে এখানে আসে (৪।১৮২), তার এই করণ পরিণাম বুঝি এখনও ছিন্নির রীতি। তবুও মহামানব হার মানেন না। তিনি জানেন, তাঁর অভীপ্সা শ্যোনের মত দ্ব্যলোক হতে অমৃত ছিনিয়ে আনবেই।...‘অ-রতি’ (< √ ৪২ ‘আবতিত হওয়া; দিনের পর দিন কাটানো’) বৃত্তিহীনতা। ‘শুনঃ আত্মাণি’—তু, নাগাদের ‘কুকুরপিঠা’ খাওয়া: কুকুরকে ভরপেট চাল খাইয়ে তাকে পুড়িয়ে আঁতের ভাতগুলি খাওয়া। কুকুর বেদে প্রাণশক্তির প্রতীক (দ্র. বেমী. ১১৫৭৬)। তার অল্প পাক করে খাওয়ার মধ্যে কি কোনও মৃত্যুজয়ের সাধনার ইঙ্গিত আছে? হঠাৎবাগী মংস্ত্রেন্নানাধের আসল নাম নাকি ‘মংস্ত্রাত্তা’-নাথ, কেননা তিনি রই মাছের আঁতুড়ি খেতেন জরা-মৃত্যু জয় করবার জন্ত। Aldous Huxleyর এক উপন্যাসে (After Many a Summer) অনুরূপ একটি কাহিনী আছে। এই বহুপাঠী লেখক কোথাথেকে এটি সংগ্রহ করেছেন, তা বলেননি। ল. মংস্ত্র প্রাচীনকাল থেকেই প্রজনন অতএব প্রাণশক্তির প্রতীক। বামদেবের কুকুরের অন্ত্রপাকের (প্রাণবহা নাড়ীর শোধন?) গোড়ায় এমন-কোনও ভাবনা ছিল কি?...‘মর্ডিতা’ (< √ মৃড্) স্থপ্ৰসন্ন, স্থখ। ইন্ড্রেরও মর্ডিতা কেউ ছিলেন না দেবতাদের মধ্যে, বামদেবেরও নয়। তবে বামদেবের বেলায় আর কেউ না থাকলেও ইন্ড্র ছিলেন, এমন-একটা ধ্বনি এখানে আছে। ঋতে ইন্ড্র যতিদের প্রতি প্রসন্ন (দ্র. টীম্. ৮২৯)। যতিপথের প্রচার এবং প্রচার বামদেবের অনন্ত কর্ম এবং সম্ভবত তার জন্তই তাঁর লাঞ্ছনা।

৮২৮ক তু. তৈব। স প্রজাপতিঃ ইন্ড্রঃ জ্যোষ্ঠং পুৰম্ অপশ্রুত ১।৫১।১; তা. সো (প্রজাপতিঃ) হকাময়-তে.ম্জো মে প্রজায়াং শ্রেষ্ঠঃ স্তাদ ইতি ১৬।৪।৩। ১ধ. ৪।৫৩২। ২ধ. ৯।৫৯, টী. ৪২৫৩, ৪২৭১। ল. ঋগা

প্রজ্ঞা'।^{১০} ঋক্সংহিতায় যে-অনুভবের বিবৃতি পাই, তা মূলত সিদ্ধের প্রজ্ঞাস্থিতির ; যজুঃসংহিতার বিবৃতি সাধকের প্রাণের আয়ামের। তাই আগেরটিতে ইন্দ্রের পিতা অনিরুক্ত পরমদেবতা, আর ইন্দ্র তাঁরই অচ্যুতধরূপের আত্মসম্মতি। আর পরেরটিতে ইন্দ্রের পিতা প্রজ্ঞাপতিরূপে নিরুক্ত—যদিও তিনি স্বরূপত যে অনিরুক্ত, ব্রাহ্মণ একথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।^{১১} ইন্দ্রও সেখানে দ্যলোক থেকে নেমে এসেছেন অন্তরিক্ষলোকে—তবে কিনা সেখানে তাঁর স্থান অন্তরিক্ষ ও দ্যলোকের সন্ধিভূমিতে। ইন্দ্র তখন 'প্রজ্ঞাপতি'। পুরাণের ইন্দ্রপিতা কণ্ডপ প্রজ্ঞাপতিরই অনিরুক্ত স্বরূপ।^{১২}

যজ্ঞবাদ বা কর্মকাণ্ডের প্রসারে ক্রমে এই অন্তরিক্ষস্থান ইন্দ্রই লোকাভূত হলেন, তাঁর পরমস্বরূপ যেন কতকটা আড়াল হয়ে পড়ল। ইতিহাস-পুরাণে আমরা সচরাচর এই ইন্দ্রের দেখা পাই। ঋক্সংহিতার ইন্দ্র 'মুনীনাং সখা [৮২৯], যেমন ভৃগুদের দ্বারা তেমন 'যতিদের' দ্বারাও স্তুত,^{১৩} যতিরাম দেবতাদের মত বিখ্যুবনকে আপ্যায়িত করছেন।^{১৪} কিন্তু যজুঃসংহিতায় দেখি, ইন্দ্র যতিদের সালাবকের (hyena) মুখে ফেলে দিচ্ছেন।^{১৫} এই বিদ্বেষের উল্লেখ কোষীতক্যপনিষদেও আছে।^{১৬} পক্ষান্তরে মুনিপন্থীদের মধ্যেও ইন্দ্রবিদ্বেষের পরিচয় স্পষ্ট। শক্র এবং ব্রহ্মাকে (প্রজ্ঞাপতি) বুদ্ধের তাবোদাররূপে চিত্রিত করা বৌদ্ধপ্রস্থানের একটা রেওরাজ হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থা অনেক পরের কথা। উপনিষদেই দেখি, ইন্দ্র পরমদেবতার আসন থেকে অনেক নীচে নেমে এসেছেন। ছান্দোগ্যে তিনি প্রজ্ঞাপতির কাছে আত্মবিচার উমেদার।^{১৭} কেনতে তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, যদিও সেখানে দেবতাদের মধ্যে তিনিই সবার প্রথমে খুব কাছে গিয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছেন বলে তাঁকে মান দেওয়া হয়েছে।^{১৮} এসমস্তের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্মকাণ্ডে সেই চিরন্তন বিরোধের আভাস পাই, যা ভারতবর্ষের

সেখানে 'ইন্দ্র' অথচ 'প্রজ্ঞাপতি', কিন্তু ইন্দ্রপিতা নন। ৩১০।১২।১১, টি. ১৩৪১; প্রজ্ঞাপতি ন বৃহৎ এতাদৃশ্যো রিখা জাতানি পরি তা বহু ১০। ১ প্রজ্ঞাপতিঃ...যিথদেবৈঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ ১০।১৬৯।৪; তু. ১২।১৩, ৪। ১০।৮৫।৪৩, ১৮৪।১; তু. মা. প্রজ্ঞাপতিশ্চ চরতি গর্ভে অন্তরূ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে, তন্ত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্ তস্মিন্ হ তত্ত্বং ভূবানি রিখা ৩১।১২। ৬নিয. ৫।৪। ৪.তে সবিতা প্রজ্ঞাপতি ৪।৫৩২; আবার নিয.তে সবিতা অন্তরিক্ষস্থান (৫।৪) এবং দ্যস্থান (৫।৬) দুইই অর্থাৎ তিনি প্রাণও, প্রজ্ঞাও। ৭৮. ১০।২০।৬-১৬। ৮১০।১৩০।১, টি. ২০১১। তু. শ. যজ্ঞো বৈ কর্ম ১।১২।২। ৯কৌ. ৩।২, ৩। ১০তু. ব্রহ্ম. অনিরুক্তো বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ ৬।২০; তৈ. ১।৩।৮৫; শ. ১।১।১১৩, ৬।২।২২১; তা. ১।৮।৬৮; শা. ২।৩।২, ৩, ২৯।৭...। ১১ব্র. টি. ৪৩০৩।

৮২৯ ৪. ৮।১৭।১৪। ২য় ইন্দ্র যতয়স্ তা ভৃগুরো য়ে চ তুষ্টৈবুঃ ৮।৬।১৮। ২য় দেবো যতয়ো যথা ভুরনাস্ত।পিথত ১০।৭২।৭। মনে হয় যতি সামান্যসংজ্ঞা; তাঁদের মধ্যে ধীর নিঃসঙ্গ, তাঁরা 'মুনি'। ক্রমে তাঁরা বৈদিকদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছেন। ৩তু. তৈস. ইন্দ্র যতীন সালাবকেভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ ৬।২।৭।৫; মৈত্রায়ণীস. ইন্দ্রো বৈ যতীন্তু সালাবকেভ্যঃ প্রায়চ্ছৎ, তেবাং রা এতানি শীর্ধাণি যৎ খজ্জ রাঃ ১।১০।১২ (তু. ঐ ৩।২।৩); কাঠক-স. ৮।৫। 'যতিদের মাথা খেজুরগাছের মত' ৪য় 'কেশী' মুনিকে স্মরণ করিয়ে দেয় (১০।১৩৬, ১-২)। ৫ব্র. কৌ. ৩।১, বেমী. ১৩২৪৮। ৫ছা. ৮।৭।১-২।৩। কে. ৩।৩।

বিষ্ণুর সাধনাকে ঋষিপন্থা আর মুনিপন্থায় ভাগ করে দুয়ের মধ্যে এক দুর্লভ প্রাচীর তুলে দিয়েছে, যার ছায়া আজও আমাদের চেতনায় অনপসারিত। মুনিপন্থীদের মত ঋষিপন্থীরাও আজ ইজ্ঞকে খাটো নজরে দেখেন—পৌরাণিক অন্তরিক-স্থান ইজ্ঞের আওতার বৈদিক পরমদেবতা ইজ্ঞ রান হয়ে গেছেন। এমন-কি যে-ভাগবতদের ধর্ম এদেশের অন্ততম লোকাতত ধর্ম এবং বৈদিক দেববাদ যার উৎস, সেই ভাগবতেরাও ইজ্ঞের প্রতি প্রশংসা নন। অথচ ঋক্সংহিতায় ভগ এবং বিষ্ণুর সঙ্গে ইজ্ঞের যোগ অতিঘনিষ্ঠ। ভাগবতধর্মের অনেক ভাবনা এবং রূপকল্প যে বৈদিক ইজ্ঞ এবং সোম হতে নেওড়া—তার প্রচুর প্রমাণ আছে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বলতে গেলে বৈদিক ধর্মের মূল স্তম্ভ হল ইজ্ঞচর্চা; এক্ষেত্রে পৌরাণিক ইজ্ঞের কল্পনা দিয়ে বৈদিক ইজ্ঞের স্বরূপ যদি আমরা আচ্ছাদিত করি, তাহলে তা বেদার্থমীমাংসার পক্ষে একটা গুরুতর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ইজ্ঞপ্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

দেখলাম, সপ্তশতীর দেবীর জন্মের মত ইজ্ঞের জন্মও একটা অলৌকিক আবির্ভাব। তাইতে তাঁর জনিতা ও জনিত্রীর পরিচয় রহস্তে ছাওরা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের প্রাণের ওজস্বিতা হতেই তাঁর জন্ম; কিন্তু অগ্নির জন্মের মত তা বাইরের কোনও অস্থিষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। কবির ভাষায় তাঁর আবির্ভাব যেন একটা ‘তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়’, চেতনায় একটা আকস্মিক জ্যোতিরুদ্ধাস। এ-জ্যোতি সাধনজন্ত নয়, স্বয়ংসিদ্ধ—তাঁর ‘স্বরোচিঃ’ বা স্বয়ংজ্যোতি, যার শ্রীকে বসনের মত প’রে তিনি চরে বেড়ান বিধরূপ হয়ে, আমাদের অন্তর্জ্যোতির অমৃতবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হয়ে [৮৩০]। তাঁর

৮৩০. স্ব. ‘আতিষ্ঠং পরি রিধে অভূরঞ্-জি-য়ো বসানশ্-চরতি স্বরোচিঃ, মহং তদ্-বুধো অহরন্ত নাম আ-রিধরূপো অমৃতানি তহো’—অধিষ্ঠানরূপী তাঁকে বিধ(দেবেরা) রইলেন যিরে; অীর বসন প’রে তিনিই বিচরণ করেন আপন আলোকে ঝলমল; বীর্ঘবর্ষা অহরের মহং সেই নাম; বিধরূপ হয়ে অমৃতসমূহে রয়েছেন তিনি অধিষ্ঠিত ৩।৮।৪। **আতিষ্ঠন্তম্**—এর একধরবুদ্ধ প্রয়োগ স্বতে আর নাই। ঐকধ্ব্য বোঝাচ্ছে ঐকপদ, হুতরাং শব্দটি ‘অতিষ্ঠা’ বা ‘প্রতিষ্ঠা’র মত পারিভাষিক। ‘আ’ কাছে আছেন যিনি, তিনি ‘আতিষ্ঠা’ বা অন্তর্ধানিক্রমে অধিষ্ঠিত। চতুর্থ পাদে ‘আ তহো’ আলাদা-আলাদা পদ। হুতরাং প্রথমটি বোঝাচ্ছে তাঁর সমষ্টি বা জীবন (তু. প্র. ৪।৫) স্থিতি, আর দ্বিতীয়টি ব্যষ্টি স্থিতি। তিনি কেন্দ্রে, আর তাঁর ছটামণ্ডলরূপে বিধদেবেরা তাঁকে যিরে আছেন। সেই তিনি নেমে আসছেন এইখানে, রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে বিচরণ করছেন। তখনও কেন্দ্রে তিনি চিৎস্বন এবং স্বয়ংজ্যোতি, আর বাইরে বিচিত্রবর্ণের বিচ্ছুরণে ইজ্ঞধরুর মত। তিনি **অহরন্ত** কিনা শুদ্ধ সম্মত অথচ প্রাপ্পন্নিত ($< \sqrt{\text{অস্}}$ যার অর্থ ‘অস্তিত্ব’ এবং ‘কেপণ’ দুইই এবং সংজ্ঞাটিতে দুটি অর্থ ই জড়িয়ে আছে; প্রথম অর্থে পরমদেবতা ‘স্বতি’ বা সেই হুমঙ্গল অস্তিত্বা যা আমাদের চরম পুরুষার্থ, জ. টী. ২৪২, ২১২৫; আর দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশ পেয়েছে অহরূপ ‘অসির’ সংজ্ঞার, যা বোঝায় ‘কম্পমান স্বর্ধরসি’, তু. যঃ [সোমঃ] হুয়স্তা.সিরেণ মুজ্যতে ৯।৭।৪; ‘অহর’ স্বতি এবং অসির দুইই, অস্ত্রজ বীকে বলা হয়েছে ‘ক্ষরত্য.ক্ষরম্’ (১।১৬৪।২)। তাই তিনি ‘হু.বা’ কিনা বীর্ঘবর্ষা এবং বিদ্যুতিতে সমর্থ। এই সামর্থ্য হল তাঁর ‘মহং **ভ্যাম্**’ কিনা শক্তিপাত (অজ সা. নময়তি সর্বান অনেন শক্রন্ ইতি নাম কর্ম, যদ্ বা নম্যতে সর্বৈর্ নমস্ক্রিয়ত ইতি নাম ইজ্ঞ কর্ম শরীর রা)। দেবতার নাম শুধু অক্ষরসমষ্টি নয়, তা তাঁর শক্তিগর্ভ একটা অন্তর্ভাব। এই নাম

মাতা তাঁর জন্মরহস্যকে আড়াল করে রাখতে চান সবার কাছে থেকে—কেননা সে যে কারও কাছে বলবার নয়, সবদিক দিয়ে তা এতই আশ্চর্য। কিন্তু সব আড়াল ঘুচিয়ে তিনি সহসা আবিভূত হন স্বয়ংজ্যোতিতে ঝলমল হয়ে আর তাঁর এই আবির্ভাবে আলোয় পুরে যায় ভুলোক আর দ্যালোক।^১ কিন্তু চোখ-ধাঁধানো সে-দীপ্তি আমাদের কাছে হয় অসহন। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় সে ঘেন কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকান মত—

হতেই বিধরূপের বিস্তৃতি, যার কথা পরের পাদেই আছে (জ. টীম্. ৬৯৫)। তিনিই বিধরূপ, তিনিই অগৎ হয়েছেন। অগৎ মর্ত্য কিন্তু তার অন্তর্নিহিত চিৎসব অন্তত (তু. ১১৬৪১০, টি. ২৪৬)। জীবে-জীবে সেই অন্ততসঙ্গে তাঁর অধিষ্ঠান। আরও জ. ৪১৮৫ তৃতীয়পাদ, টি. ৮১৯। ১তু. ৪১৮৫, চতুর্থপাদ, টি. ৫। ২বিধা বোধাসি প্রবৃত্ত চ পূর্বীর জোর ধ্বজ্ জনমন্ রেজতে ফাঃ, আ মাতরা ভরতি গুয়া. গোর নুরং পরিজমন্ নোমুত্ত রাতাঃ ৪১২৪। ইন্দ্রের জন্ম বাইরে-ভিতরে একটা সংকোভের কারণ (তু. উপনিষদের ব্রহ্মকোষ ছা. ৩৫৩)। 'রোধঃ' যদি $< \sqrt{\text{রু}} + \text{'উঠে যাওয়া'}$ হয়, তাহলে বোঝাচ্ছে পর্বতশিখরকে (তু. সা.), আর 'প্রবৃত্ত' তার ঢালকে। অম্ব $< \sqrt{\text{বু}} + \text{'বিন্দু করা'}$ তু. 'বৃষ্টি' বর্ষা, মরুদগুণের প্রহরণ। ঋতে অধিকাংশ প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়। কয়েকজায়গায় অগ্নিরও বিণ। দুটি প্রয়োগ ল.: গিরি ন যঃ যতরা ঋষ ইন্দ্রঃ ৪১২০৬, গিরয়শ্ চিন্ ঋষঃ ৬১২৪৮। গিরির সঙ্গে উপমিত হওয়ার গিরিশ্বরের উচ্চতা এবং হুম্মাগ্রতা বোঝাচ্ছে। নিঘ. 'মহৎ' (৩৩)। অগ্নিশিখা (তু. ঋ. ৩৫৫) এবং ইন্দ্রের বজ্র দুইই একেকটি 'নাভি' বা 'পূর' বা এগ্রি ভেদ করে উজিয়ে চলেছে বলে এই দুই দেবতা বিশেষ করে 'ঋষ'। 'আ ভরতি=আ হরতি—কাছে এনে জড়ো করেন, ভরে তোলেন (তু. 'ভর' আবেশ, যেমন ঋতে, তেমনি বাংলায়)। পদটি স্বরাস্কিত, হৃতরাং দ্বিতীয় বা চতুর্থপাদের প্রধান ক্রিয়ার সঙ্গে অধিত (গে.)। 'হি' অধ্যাহার্য। 'গোঃ' পরে 'পদম্' অধ্যাহার্য (তু. ৪৫৩, টি. ১৭৭৭, ৩৩২৪) গোপ্পদ হুবয়ের উপমান; হুবয়কে ভরে তোলেন, তাহিতে দ্যালোক-ভুলোক ভরে ওঠে (তু. ছা. ৮১১১-৪)। 'নুবৎ' বীরের মত, তারি যেমন রণস্থলে সিংহনাদ করে, ঝড়েরা তেননি গর্জে চলল। নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রবহমান মহাবায়ু গরগর করে উপরে উঠে যায়। ইন্দ্রের জন্মে অপ্ এবং বায়ু দুইই মুক্তি গেল। অম্বাল্-হ্ম উগ্রং পুতনাহ সাংহিং যস্মিন্ মহীর উগ্রজয়ঃ, সাং ধেনরো জায়মানে অনোনরূঃ জারঃ কামো অনোমুরূঃ ৮৭০৪। ইন্দ্রের জন্মের পরেই আলোর অবরোধ ভেঙে পড়ল, আর দ্যালোক-ভুলোকের সর্বত্র জয়ধ্বনি উঠল। অম্বাল্-হ্ম. $< \sqrt{\text{সহ}} + \text{'অভিভূত করা'}$ যাকে কেউ অভিভূত করতে পারে না (তু. জ্যোতিরূপ অপরাঞ্জিতম্ ১১১১২) ঋতে প্রায় সর্বত্র ইন্দ্রসম্পর্কে প্রযুক্ত (তু. 'অবাহলং' সহঃ ১৫৫৮, ০ শব্দঃ ৬১২২)। তু. এখন যে-পূর্ণিমায় স্বর্ষ উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, তা 'আবাটা'। তখন অন্ধকারের পরাভবে আলোর জয়ন্তী। উরুজি $< \text{'উরু' (বিশাল)} + \sqrt{\text{জি}}$ 'ভীরবেগে বয়ে চলা' তু. (সোমঃ) উপ জয়তি গে'রু অপীচাং পদং যদ্ অস্ত মত্থা (নিরন্তর মনন) অজীজনন্ ৯৭১১২; (ইন্দ্রঃ) বিধাঃ সেহানঃ পুতনা (এবং তাদের) উরু জয়ঃ ৮৩৬১ দুরাঃ নিঘ. গতিকর্ষা ২১৪; তু. নি. উরুজয়ঃ বহুজরাঃ ১২৪৩। $\parallel \sqrt{*} \text{জ} \parallel * \text{গু'}$ গলে যাওয়া অতএব বয়ে চলা' $>$ 'জল' (ঋতে নাই, কিন্তু শীতল অর্থে 'জলাব' আছে ২৩৩৭, ৭৩৫১৬), 'গলদা' ৮১১২০ টি. ৩১০৩। 'উরুজি'র সঙ্গে তু. বিষ্ণুর বিণ. 'উরুগায়' (১১৫৪৩, ৬, ১৫৫৪), যিনি চলার সঙ্গে-সঙ্গে আলোর মত বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। এই ধেমুরাও বৃত্তের দ্বারা অবরুদ্ধ আলোকক্ষেত্রে, যে-আলোক আমাদের হৃদয়ে লুকান আছে। 'জারঃ কামঃ' বহুবচন, কেননা তিনটি পৃথিবী এবং তিনটি দ্যালোক, সব মিলে ছয়টি লোক (জ. টীম্. ১৪২৩); তু. অধ্যাদ্ব্যস্তিতে তৈউর অন্নময় প্রাণময় মনোময় পুরুষ এবং এই তিনকে ছাপিয়ে বিজ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষ এবং আত্মা (২৮)। ৪ অস্তে.ন্ উ ভিন্না গিরয়শ্ চ দৃহলা. জারা চ ভূমা জম্বুশ্চ তুজতে ১১৩১১৪...ঋষ মহী ইন্দ্র যো হ শুশ্রু জারা জজানঃ পৃথিবী অমে ধাঃ, যদ্ ধ তে বিধা গিরয়শ্ চিন্ অভা ভিন্না দৃহলাঃ কিরণা নৈ.জন্ ৬০১। $\sqrt{\text{তুজ}}$ 'প্রেরণা দেওয়া, উদ্দীপ্ত করা' তু. 'অম্মা ইন্ড উ প্র ভরা তুতুজানো হ'ত্রায় রজন্'—হান এই রত্নের উপর উদ্দীপ্ত হয়ে ১১৩১১২। কিন্তু এখানে জাৰা-পৃথিবী 'ভিন্না তুজতে' অর্থাৎ ভয়ে কাঁপছে আবার উদ্দীপ্ত হয়েও উঠেছে—যেমন হয় কোনও লোকোত্তর মহিমার সম্মুখীন হলে। ইংরেজীতে একে বলে awe। ...অম্ম তু. নি. অমং ভয়ং রা বলং রা (ঋ. ১৬৬৭) ১০২১; আরও তু. যদ্ অথ প্রথম জায়মানে হম বিধা অধিধা ইন্দ্র কৃতাঃ ৪১৭৭। এখানেও ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে উদ্দীপনা।

তার দাপটে সব যেন টলমল করতে থাকে। বামদেব গৌতমের ভাষায় 'যত বাধ, ভরা নদীর যত ভাটার ধারা, ছ্যালোক আর পৃথিবী—সব তাঁর উদগ্ৰ (বীর্ধে) থরথরিয়ে ওঠে যখন তাঁর জন্ম হয়, কেননা দিকে-দিকে তিনি ভরে তোলেন ছাঁবা-পৃথিবীকে, ভরে তোলেন ধেয়র পদকে তাঁর প্রাণোচ্ছ্বাসে; (শোননি), মাছুষের মত সিংহনাদ করে উঠল দিকে-দিকে ছুটতে গিয়ে ঝড়েরা।'^২ পুরুহুয়া আঙ্গিরস বলছেন, 'কেউ ঠেকাতে পারেনি স্পর্ধিতদের (সব বাধা) গুঁড়িয়ে-দেওয়া সেই বজ্রতেজাকে—যিনি জন্মালে পর সর্বব্যাপিনী মহিমায়ী ধেয়রা স্ততিমুখর হয়ে উঠল, স্ততিমুখর হয়ে উঠল ছ্যালোকেরা আর ভুলোকেরা।'^৩ নোদা গৌতমের বর্ণনায়: 'এঁর ভয়ে গিরিরা নিশ্চল হয়ে যায়, আর ছ্যালোক এবং ভুলোক টলতে থাকে—ইনি জন্মান যখন।...মহান্‌ তুমি হে ইন্দ্র, যে-তুমি জন্মেই তোমার প্রাণোচ্ছ্বাসে ছ্যালোক আর পৃথিবীকে আবিষ্ট করলে আতঙ্কে (বা বলে), যখন নাকি তোমার ভয়ে যা-কিছু কিস্ত আর যত নিশ্চল গিরি ধূলিকণার মত কাঁপতে লাগল।'^৪

এ-ভয় বা কাঁপন জাগে দেবমহিমার অত্যন্ত অভিঘাত থেকে। ক্ষণেকের জন্ত চেতনাকে বিহ্বল করে দিয়ে আবার তাকে তা উদ্ধীপ্ত করে, অক্ষরের প্রশাসনে ঋতচ্ছন্দা করে। উপনিষদের বর্ণনায়: 'এই যা-কিছু, এই সর্বজগৎ (তাঁথেকে) বেরিয়ে এসে প্রাণের মধ্যে থরথর করছে। তিনি যেন মহৎ ভয়—উজ্জত বজ্রের মত। যারা এ জানে, তারা অমৃত হয়।...তাঁরই ভয়ে বাতাস বয়ে চলেছে, তাঁরই ভয়ে উঠছে সূর্য। তাঁরই ভয়ে অগ্নি আর ইন্দ্র আর মৃত্যু পঞ্চম হয়ে ছুটছে [৮৩১]।'

ইন্দের পরিজনদের মধ্যে তাঁর পিতা-মাতার কথা হল, এইবার তাঁর পত্নীর কথা। আগেই বলেছি, বেদের সব দেবতাই 'পত্নীবান্' অর্থাৎ সশক্তিক [৮৩২]। যেখানে জী-দেবতার প্রাধান্ত, সেখানেও তাঁর মিথুনীভূত পুংদেবতার উদ্দেশ পাওয়া যায়। যেমন পৃথিবীর জ্যোঃ, উষার সূর্য, বাকের বাচস্পতি, সরস্বতীর সরস্বান, রোদসীর রুদ্র ইত্যাদি। মোটের উপর, বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তত্ত্বের যুগনঙ্কতার ভাবটি খুবই স্পষ্ট—উপনিষদে যার তাত্ত্বিক প্রতিকল্প হল আকাশ ও প্রাণ অথবা প্রজ্ঞা ও প্রাণ।^১ এই ছুটি তত্ত্বের সমন্বয়ই হল বৈদিক সাধনা দর্শন ও জীবনবাদের মূল কথা—যা নিয়ে অবৈদিক দৃষ্টির সঙ্গে তার আবহমান বিরোধ।

৮৩১ ক. ২।৩২; তৈ. ২।৮। এ-ভয় তামসিক নয়, দিব্য—অধ্যাক্ষচেতনার উৎস মহিমাবোধের সঙ্গে অধিত এবং তার গুণীভূত (জ. যেমী. পৃ. ৩২)।

৮৩২ জ. টী. ৬২২৪, ১৩২। ১যেমন ষোড়শকল পুরুষের আদিকলা প্রাণ, বাহতে আর পঞ্চদশ কলার বিহৃষ্টি; আবার এই পুরুষই প্রলয়কালে 'অকলঃ' বা কলাতীত, তখন তিনি আকাশবৎ (প্র. ৬।৪-৬); ব্রহ্মহুত্রে তাই আকাশ ও প্রাণ দুইই ব্রহ্মের সংজ্ঞা এবং দুয়ে একটি মিথুন (১।১।২২-২৩), ব্রহ্ম ও বাকের মত (ঈ. ১।১।১৪। টী. ১২৫।৬)। আবার কোঁতে প্রজ্ঞা ও প্রাণে একটি মিথুন (৩।২)।

কিন্তু দেবতারা পত্নীবান হলেও আলাদা করে এই দেবপত্নীদের নাম বা পরিচিতি বড়-একটা পাওয়া যায় না—প্রায়শ পুরুষদেবতার নামের সঙ্গে একটি জ্ঞীপ্রত্যয় যোগ করেই তাঁদের পরিচয় সারা করা হয়েছে : যেমন ‘অগ্রাণী’, ‘ইন্দ্রাণী’, ‘অশ্বিনী’, ‘বরুণাণী’ [৮৩৩]। অথচ লক্ষ্মীস্বয়ং, এরই মধ্যে ‘ইন্দ্রপত্নী’^১ একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারিণী হয়েছেন। যেমন ঋকসংহিতায় ঘুরে-ফিরে নানাভাবে তাঁর উদ্দেশ্য পাওয়া যায়, তেমনি তাঁকে ধরে দাম্পত্যের একটি সুন্দর ছবিও সেখানে ফুটে উঠেছে। ইন্দ্র শূরপুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্রে রণমন্দের মস্ততায় তাঁর কাল কাটে; তবুও তাঁর মন পড়ে থাকে বৃষি ঘরের দিকে। সেখানে আছেন তাঁর কল্যাণী এবং প্রিয়া জায়া, আছে সর্বতোভদ্র আনন্দের রমণীয়তা। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সোম্য মদ রূপান্তরিত হয়েছে সোম্য মধুতে। এইবার দিনের অবসানে সূর্যের অস্তে যাবার মত তাঁরও ‘অস্তে’ যাবার সময় হয়েছে, যেখানে জায়া তাঁর পথ চেয়ে আছেন,^২ উশতীর আকুলতা নিয়ে ডাকছেন তাঁর সমর্থ দয়িতকে ঘরে ফেরবার জন্য।^৩ আবার কখনও এমন হয়, মাহুঘের আহ্বানে ইন্দ্র তার ঘরে যান বৃত্রবধের জন্য। সেখানে দেবতা আর মাহুঘ বাঁধা পড়েন গভীর সখ্যে। তাঁকে

৮৩৩ জ. স্ব. ৪১৪৬৮, ১২২১১২, ২১৩২৮, ১০৮৬১২, ৭১৪১২২। ১. স্ব. বৃষাকণিহুস্তে এই সংজ্ঞার ব্যবহার আছে (১০৮৬১২, ১০। ২. বৃহস্পতি তে অন্তঃ দক্ষিণ উত সরাঃ (বাসিকের অথ) শতক্রতো, তেন জাম্যাম্ উপ প্রিয়াং মন্দানো যান্ত কসো (যা রূপান্তরিত হয়েছে সোমে এবং ইন্দুতে), যোজা বি.স্ব তে হরী (হিরণ্ময় দ্রুতি অথ)। যুনজমি (আমিই জুতে দিচ্ছি) তে ব্রহ্মণা (আমার ব্রহ্মবর্গে দিয়ে) কেশিনী হরী, উপ প্র যাহি দধিবে গভস্তোঃ (দ্রুতি বাহতে অশ্বশিদের), উং হা স্তাসো রভসা (উদ্দীপক) অমনিম্বঃ (উজ্জ্বল করল) পৃথবান্ (পৃথাকে সঙ্গে নিয়ে; ইন্দ্র এবং পৃথা উভয়ের স্থান ভ্রমধ্যে; পৃথার পরেই সহস্রারে বিষ্ণুর ব্যাপ্তিভেদ); ইন্দ্র ও পৃথার সহচার যথাক্রমে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সহচার তু. ই. ১৫-১৬, পৃথাই সেখানে হিরণ্ময় পাত্রের আড়াল দুটিয়ে দেন; এইখানে সোম হয় ইন্দু) বরিশ্চ সন্দ্ উপ পত্ন্যামনঃ (পরস্পর মেতে উঠলে) ১০২১৫-৬। ‘উদ্ভাদ’এর পর ‘সম্মদ’ ল., উজ্জিয়ে গিয়ে আকাশবাসরে যুগনকৃত্যয় মেতে ওঠার ছবি। আরও তু. অপাঃ (পান করেছ) সোমম্ অন্তঃ ইন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীন্ জায়া স্বরণং (অন্যায় আনন্দ) গৃহে তে, যজ্ঞা. রথন্ত বৃহতো (দেবরথ বিখ্যোজা) নিধানং (পেমে ষাওরা, আশ্রয়ে স্থাপন করা) রিমোচনং রাজিনো দক্ষিণারং (দক্ষিণা বা প্রসন্নতার সঙ্গে) ৩৫৩৬। ৩. তু. ‘য়দা সময়ং রা.চেদ স্ববান্না দীর্ঘং যদা.জিন্ম অভা.খ্যাদ্ অয়ঃ’, অতিক্রম্ বৃষণং পত্ন্যচ্ছা। জুরোণে আ নিশিতং সোমহৃদ্বিঃ—‘বধন সমর-(বাহিনী)কে খুঁটিয়ে দেখলেন সমর্থ পুরুষ, বধন দীর্ঘ ধাবনের দিকে তাকিয়ে রইলেন মালিক, উতলা আহ্বান পাঠালেন পত্নী বর্ধবর্ষীর উদ্দেশে ঘরে (আসবার জন্য)—(আবারে) বীকে শাপিত করে রেখেছেন সোমসবনকারীরা ৪১২৪৮। যুগং ইন্দ্রে উতলা ইন্দ্রপত্নী ঘরে ফিরে আসতে বলছেন। পুরুষের যুগংসা আর নারীর সমতার চিরন্তন ছবি— নিশ্চয় সে-যুগের বাস্তবজীবন হতে নেওড়া। সম্ময়—নিব. ‘গংগ্রাম’ (২১৭)। পপা. ‘স-ময়’; বেমা. ও সা. তাই অর্থ করছেন ‘সমমুহুত’। অথচ ‘সমর’ পপা.তে ‘সম-অর’ সবাই যেখানে এসে জোটে। পপার অবগ্রহ তাহলে যুদ্ধে রত যোদ্ধাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, স্তত্রাং ‘সময়’ সমর এবং বাহিনী দুইই। একজায়গায় শব্দটি ইন্দ্রের বিধ. (২১৩৭১), সেখানে অবগ্রহ সঙ্গতই হয়, ইন্দ্র ‘মরুহান্’ এই অর্থে। আরেকজায়গায় যজ্ঞ ‘সময়’ এবং হবিষ্মান্ ও কৃতব্রজা (৭৭০১৬); এখানে ‘ময়’ বজমান, স্তত্রাং অবগ্রহ খাটে। আর সবজায়গায় দোজাহজি সংগ্রাম বোঝাচ্ছে (তু. রয়ং অয়ে বনুয়াম [যেন হারিয়ে দিতে পারি] হোতা [তোমার দ্বারা] পরিরিক্ত হয়ে] সময়ে বিনথেন.জাং [দিনের আলো পাবার সাধনায়] মর্তান্ [বাঁকাছু মর্ত] বা বিনথয়] ৪১৩৬; সময়ং জিন্দ রাজো অম্মা। অরিষ্টু ১১১১১৫০০০)। ‘রি অচেৎ’ খুঁটিয়ে দেখলেন, অজুন যেমন দেখেছিলেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে (তু. ৪১১১১, টি. ১৭৭৩)। আত্মারা—রূপান্তর ‘ধবারান্’ (১১৫২১২, ৩৩০।

নিরে ইন্দ্র ফিরে আসেন আপন ধামে। দেবতার সাযুজ্যে মানুষ তখন পেয়েছে তাঁর সারূপ্যও। একজন ইন্দ্রের জায়গায় দুজন ইন্দ্রকে দেখে ইন্দ্রপত্নী প্রথম দ্বিধায় পড়েন— আসল ইন্দ্র কোন্টি। কিন্তু পতিকে চিনতে তাঁর দেরি হয় না, কেননা তিনি ‘ঋতচিৎ নারী’।*

সম্ভাভাষার রচিত বুঝাকপি-সূক্তে [৮৩৪] ইন্দ্রের দাম্পত্যজীবনের একটি সুচিত্র বিবৃতি পাওয়া যায়। ইন্দ্রপত্নী সেখানে পতিসোহাগিনীদের মধ্যে অনন্তা, চির-অবিধবা, পতিগর্বে গর্বিতা, মানিনী, পতির সখী ও সচিবা, স্বাধীনভর্তৃকা এবং সুরতপণ্ডিতা—এক-কথায় প্রজ্ঞা প্রেম আর প্রাণের মহিমায় নারীত্বের আদর্শ। এই রহস্যঘন ও দুর্বোধ সূক্তটির আলোচনা পরে করা যাবে। স্বভাবতই এই প্রিয়া এবং কল্যাণী জায়া ইন্দ্রের সোমপানেরও অংশভাগিনী।^১ সোমের পান চলে জন্মধোর উজানে পূবার ধামে— সংহিতায় যাকে বলা হয়েছে ‘কাকুদ’, উপনিষদে ‘ইন্দ্রধোনি’ বা ‘নান্দন দ্বার’।^২ ইন্দ্র

৩; ১০১২৭৩। < ‘ঋবা’ < √ ঋব > * অর্ধ > অর্ধ ‘যোগা বা সমর্থ হওরা, সামর্থ্য প্রকাশ করা’ তু ‘অর্হন’ রূপঃ ২১৩৩১০, যাতে মুনিপত্নী অর্হৎএর ধ্বনি আছে (জ. টি. ৬০০১০)। ঋবা > √ ঋবায় ‘সমর্থ হওরা, অভিব্যক্ত করা’ তু, ইন্দ্র ‘ঋবায়নামো নিরিপাতি (ধূলায় লুটিয়ে দেন) শক্রন’ ১১৩১১৩। আজি—নিয: ‘সংগ্রাম’ (২১১৭) < আ √ অজ্ > ‘তড়িয়ে নেওয়া; প্রেরণা দেওয়া’ (তু. বাংলা ‘পাচনবাড়ি’ < ‘প্রাজন’ গরুতড়াইনো লাঠি)। মূলত ‘আজি’ দৌড় (ঘোড়ার বা মানুষের, তু. ছা. অতো রাজ্ঞানি রীর রন্তি কর্ণাণি যথা...আজ্ঞে: সরণম্ ১১৩১৫)। ঘোড়ার দৌড়ে চাবুক দরকার হয় বলে তাই আদিম ‘আজি’। দৌড়ে প্রতিস্পর্ধার ভাব আছে, তাথেকে ‘আজি’ সংগ্রাম, অথবা লক্ষ্যবস্ত। ইন্দ্র তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন, বৃজের সঙ্গে লড়াই চলবে দীর্ঘ দিন ধরে, সপ্তশতীর ভাষায় বলতে গেলে মানুষের সারাজীবন ধরে (২১২)। অচিরদং—বিরহ পশুর, বিশেষত ‘বৃষ’র ডাক বোঝাতে অনেক ব্যবহার আছে ধাতুটির (তু. ৭১৩৬১৩, ৯২১৬, ২৭১৪, ৬৭১৪, ৩৮১২, বৃষভ: কনিরুদন্ দধন্ রেতঃ কনিরুদন্ ১১২৮১৩, ৪১৫০১৫, কনিরুদন্ বৃষভো...রেতো দধাতি ৫৮৩১১০...)। এখানেও বৃষসম্পর্ক ল। সোমের বেলায় প্রচুর ব্যবহারও ল। এখানে বীররস আর শূদ্রারস দুটিকে পাশাপাশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দিন আর রাজের কাব্যের মত। ‘দুরোধে আ’ উভয়াধরী। ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রকে ডাকছেন ‘অন্তে’ (১৫৩১৬), আর এদিকে সোমযাজ্ঞী তাঁকে বেঁধে রাখছেন আধারের সোমপাত্রে। দেবতা কোন্ দিকে যাবেন? ‘নিশিত’ দেবতা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত (তু. ৬১২১৫, ১৩১৪, ১৫১১১)। আমাদের মধ্যে তাঁর ‘নিশিতি’ যেন অগ্রা বুদ্ধির সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা। * তু. ‘আ দন্তু ঘ্রা মনসা যাহু: স্তং ভুরং তে কুংসঃ সখে মিকামঃ, যে যোনৌ নি বদতঃ সন্নপা যি বাং চিকিৎসন্ ঋত-চিৎ নারী’—দহ্মাঘাতী মন নিয়ে এস অন্তে, জাগুক তোমার সখ্যের জন্ত কুংসের মধ্যে পতীর কামনা; স্বধামে নিবন হও ছুটিতে একই রূপ নিয়ে, (আর) তোমাদের নিয়ে সংশয়ে পড়ুন ঋতদর্শিনী (দেই) নারী ৪১৩১১০। ইন্দ্র-কুংসের সখা ও সাযুজ্য ঋতে প্রসিদ্ধ, তাঁরা একই রথের আরোহী—বাহুদেব আর অর্জুনের মত (৫১৩১২; জ. টি. ২৫০)। ‘অন্ত’ চরম নিলয়ন; কুংসের ঘরকে ‘অন্ত’ বলাতে সূচিত হচ্ছে তাঁর যোগাচ্ছ চেতনার পরমভূমি। সেখানে দেবতার সঙ্গে তাঁর সখ্যের অস্থিম পরিণাম সাযুজ্য এবং সারূপ্যে। ঋষি বৃহদ্রিষ ও এমনি করে ইন্দ্রের সারূপ্য লাভ করেছিলেন। ল. কুংসের ‘অন্ত’ ইন্দ্রের ‘ধোনি’ অর্থাৎ যেখানে মানুষের সারা, সেইখানে দেবতার গুরু। অধ্যায়-দৃষ্টিতে এই ইন্দ্রধোনি জন্মধো, তার ওপারে মহাশূন্য। তাও ধোনি—‘ঋতত যোনিঃ’ বা ‘অদিতের উপস্থম’ বা বাকের ধোনি (৯৮১৩, ১৩১২, ২৬১২, ১০১৭৭, ১২৫৭৭০০) বা আছে উষে ‘পরমে র্যোমন্’ আর নিয়ে ‘অপ্-বশ্তঃ সমুদ্রে’। সোম্য আনন্দের ধারা এইখানে দেব এবং দেবপত্নীর নিত্যসামর্যে উজ্জলিত (জ. টি. ৮৩৪)। কিন্তু এইখানে এসে দেবতার সারূপ্য লাভ করলেও মানুষ একেবারে দেবতা হয়ে যায় না। ব্রহ্মহুত্রে তাই ব্রহ্মসাযুজ্যকে বলা হয়েছে ‘অপ্-বশ্তাং-ব্রহ্ম’ (৪১৪১১৭)। ইন্দ্রপত্নী বা মহাশক্তির দৃষ্টিতে এই ভেদটুকু স্পষ্ট। সপ্তশতীতে তাই শুভ শতুর সারূপ্যলাভ করে (৯১৮) এবং মহাশূন্যে দেবীকে জড়িয়ে ধরেও (১০১২২-২৩) শব্দ হতে পারল না। তাইতে বেদান্তের সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসাযুজ্যে ভোগসাম্যই হয়, শক্তিসাম্য হয় না।

৮৩৪ ঋ. ১০১৮৬ সূ. ১ ১৩২১৬, টি. ৮৩৩২। ২ ৮১৩১২, টি. ৬০৭২; তৈট্. ১১৬; ঐউ. ১১৩১২।

তাই তখন ‘বজ্রী’ এবং ‘পুষ্পানু’—যোগের ভাষায় আধারের ওজঃশক্তি তখন উর্ধ্বশোভা হয়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে পৌঁছেছে। পুরাণের ভাষায় ওইখানেই ভবনেত্রজন্মা বহ্নিতে মদনদহন এবং তার পরে শিব-শক্তির সামরস্ত্রের উজ্জাস। সোমের মত্ততায় বৃত্তবধের পর ‘অস্ত্রে’ বা বারুণী শূন্ততায় গিয়ে পত্নীর সঙ্গে সোম্য মধুপানের রতসেই ইন্দ্র-লীলার চরিতার্থতা। তাইতে গাথিন বিখ্যামিত্র বললেন, ‘হে মঘবনু, জায়াই অস্ত্র, সে-ই যোনি, রথে-জোতা সোনালী ঘোড়ারা সেইখানেই তোমায় নিয়ে যাক্’।^৩ যোনিরূপে জায়া জননী, আবার অন্তরূপে প্রিয়া। একই অদিতি পুরুষের জীবনে আদি এবং অবসান। জীবনের পরিক্রমা যেন উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত আদিত্যের পরিক্রমা, আর একই নারী তার আদি মধ্য এবং অন্ত—বিখ্যামিত্রের ওই স্নগম্ভীর ব্রহ্মঘোষে এই ভাবনাই ধ্বনিত হচ্ছে।

ইন্দ্রপত্নীর এই হল অধিদৈবত রূপ। কিন্তু ঋকসংহিতাতেই তাঁর অধ্যাত্ম রূপের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যা অধিদৈবত, তা-ই অধ্যাত্ম অর্থাৎ যা ব্রহ্মাণ্ডে আছে তা ভাঙেও আছে, যা বাইরে আছে তা ভিতরেও আছে—উপনিষদের এই সুপরিচিত অভ্যুপগম যে সংহিতারও, এটি তার একটি জলজ্যাস্ত প্রমাণ। বহিরালখনকে অন্তরালখনে রূপান্তরিত করাই সব দেশে সব যুগে ধর্মসাধনার একমাত্র তাৎপর্য, মনে হয় বৈদিক ঋষিরা একথাটা জানতেন—নইলে তাঁদের যাগ-যজ্ঞ ভাষ্যে যি ঢালাতেই পর্যবসিত হত, ওই যাগ কখনও যোগে উত্তীর্ণ হত না। কথাগুলি আগে বলেছি। এই উপলক্ষ্যে আবারও তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এইজন্ত যে, অজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাধীন সংশয়াস্মার স্বত্বিত্রাংশ সহজেই হয়; আর ইওরোপীয় বেদব্যাক্যার প্রভাবে ওই তিনটি অবগুণের বিষে আমাদের পরপ্রত্যয়-নেয় বুদ্ধি এখনও মূর্ছিত হয়েছে যেন।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্রজায়া হলেন আমাদের ‘গির্’ ‘মতি’ এবং ‘মনীষা’ অর্থাৎ আমাদের দেবাভিসারী বচন মনন এবং ধ্যান। এরা ইন্দ্রশক্তিরই বিভূতি। এই শক্তি স্বরূপে ইন্দ্রে নিত্যসঙ্গত—এ আমরা পরে দেখব। কিন্তু মাহুষের মধ্যে এই শক্তি উর্ধ্বাভিসারিণী। সে তখন ইন্দ্রের ‘উশতী’ জায়া। বৈষ্ণবদর্শনে লক্ষ্মী আর রাধাতেও ঠিক এই তফাত। আবার লক্ষ্মী এক; কিন্তু রাধা স্বরূপত এক হয়েও সধীরূপ কায়বুহে পুরুরূপা। ইন্দ্রজায়াও অধিদৈবতদৃষ্টিতে এক; কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কখনও এক, কখনও-বা বহু। আর ইন্দ্রের বেলায় আমাদের দেবকাম চিন্তের আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে মধুর ভাবে, কচিং বাৎসল্যে। ‘গির্’ ‘মতি’ এবং ‘মনীষা’ এই তিনটি সংজ্ঞা যে জ্বলিঙ্গ, এও লক্ষণীয়। কৃষ্ণ আঙ্গিরসের একটি ইন্দ্রহস্তের প্রথমেরই এই মধুর ভাবের অভিব্যক্তি

৩ ব. জায়েদু অন্তঃ মঘবন্তু, সে-ই উ যোনিদু তদু ইং বা যুক্তা হরয়ো বহন্ত ৩।৫৩। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ৪।১৬।১০ এর ‘যোনি’র ওপারে এই আরেক ‘অন্ত’। তা আবার ‘ব্রহ্মযোনি’।

অনিবার্যভাবে ভাগবতধর্মের বৃন্দাবনলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—বিশেষত যখন দেখি এই স্কন্দের ঋষি আর ভাগবতধর্মের প্রবক্তা এবং ঘোর আন্ধিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নামে আর পরিচয়ে অস্তিত্ব মিল [৮৩৫]।

ভোম অত্রি বলছেন, ‘এই বধু পতির এষণায় চলেছে, যিনি একে (বি)বাহ করে নিয়ে যাবেন—(এই) মহিমময়ীকে, তীত্রসংবেগকে [৮৩৬]।’ বধু কে, স্পষ্টত তার উল্লেখ নাই। কিন্তু অত্রি পাচ্ছি, ‘(এই) মতি—স্তোম যাকে কুঁদে বার করেছে—হৃদয় থেকে হিল্লোলিত হয়ে পতি ইন্দের দিকে চলেছে। এ নিত্যজাগ্রতা, বিচার সাধনায় ক্ষুরিত। হে ইন্দ্র, ও যখন তোমার জ্ঞাত জন্মেছে, (তখন) ওকে তুমি জেনে নাও (অর্থাৎ গ্রহণ কর)।’^১ অতএব বধু এখানে ‘মতি’ অথবা তাহতে ক্ষুরিত ‘জ্ঞতি’ দুইই হতে পারে। লক্ষণীয়, এই মতিতে যেমন তীত্রসংবেগ আছে, তেমনি মহিমবোধও আছে। বৈদিক ভক্তিবাদে মাল্লবের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক যুগপৎ সাযুজ্য এবং সথ্যের^২—উপাস্ত্র এবং উপাসক কেউ সেখানে ছোট নয়। পতি-পত্নীর সম্পর্কও সমানে-সমানে। মন্ত্রের ‘মহিষী’ শব্দে তার ধ্বনি আছে। সাযুজ্যের এই বলিষ্ঠ ভাবনার ফলে একই বৈদিক উৎস হতে জ্ঞানীয় সোহংবাদ এবং প্রাচীন ভাগবতধর্মের জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবাদ বেরিয়ে এসেছিল—কালে যার উদাত্ত সুর এদেশে খাদে নেমে গেছে।^৩

৮৩৫ ভ্র. স্ব. ১০৪৩১, টি. ১৯৩। স্কন্দের ঋষি ‘কৃষ্ণ আন্ধিরস’; ছাতে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের আচার্য ঘোর আন্ধিরস (৩১৭৬)। স্ব.র কৃষ্ণ বিভাগেশের দিক দিয়ে আন্ধিরস হতে কোনও বাধা নাই। ছা. সামবেদের উপনিষদ। সামবেদ সোমযাগ আর সাময়ানের আধার। স্ব.তেই দেখছি, সোমযাগের পর্ববদান ‘অমৃত আনন্দ’ উত্তরণে (২১১০১১, ৬; ল. উপনিষদে বহুপ্রবৃত্ত ‘আনন্দ’ শব্দটি স্ব.তে শুধু এখানেই আছে)। আর ভাগবতের দেবতা আনন্দকিশোর কৃষ্ণ, যিনি বাঁশির সুরে সবাইকে ডাকছেন। ভাগবতধর্মের বহু চিত্রকর স্ব.র সোমমণ্ডলে পাওয়া যায়। বিজ. পরে।

৮৩৬ স্ব. বধুর ইয়ং পতিম্ ইচ্ছন্ত্যতি যং বহাতে মহিষীম্ ইবিরাম্ ৪১৩৭।৩। গে. বলছেন, ‘বধু’ এখানে কবির কাব্য, ‘মহিষী’ রাজার অগ্রমহিষী এবং উল্লেখ করেছেন ১০৪৩১ (মতি), ৪১৩১১৬ (গির), ১১৩২১১ (মনীষা)।^১ ইন্দ্রঃ মতিঃ হৃদ আ রচ্যমানা হচ্ছা পতিং স্তোমতঃ জিগাতি, যা জাগ্রিরি রিদধে শস্ত্রমানেন্দ্র যং তে জায়তে রিক্তি তস্ত ৩১৩১।১। **রচ্যমানা** < √ রচ্ ‘আকাবীকা হয়ে চলা’ (নিম. ২।১৪ তু ‘রচ্’, ‘রক্’ যে. স্বং জীর্ণো দণ্ডেন রক্ষসি ৪।৩, ‘বক্ণা’। অগ্নিশিখা আকাবীকা হয়ে উপরদিকে উঠে যায়, তু. স্ব. রচ্যস্তাং তে বহুয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ ৩।৩২। কবির বাক্ অগ্নিশিখার মত স্বদয় থেকে উদ্গত হয়ে উজিয়ে চলে দেবতার দিকে, তু. ইয়ং হি হা মতির্ মমাচ্ছা...রচ্যতে ১।১৪২।৪, স্তোমা হৃদিস্পৃশো মনসা ‘রচ্যমানাঃ’ ১০৪০।৭, প্র কাররো মনসা (মননের দ্বারা < জীলিঙ্গ ‘মনসা’) • ৩।৩১ (মননের ধর্ম মন্তায় উপচরিত)। ‘স্তোমতঃ’ তু. ৩।৪৩২। ‘রিদধে শস্ত্রমানেন্দ্র’—মতির রূপান্তর শস্ত্রে বা ‘গির’এ। এই প্রসঙ্গে আরও তু. ১০৪১।১৩, টি. ১৭৩৩ (অগ্নি সম্পর্কে; তত্র ব্যাখ্যা সা. অনুসারে; তবে ‘ভূয়াঃ’ সৃষ্টৃতির সঙ্গেও অধিত হতে পারে। তু. ১।১৬৪।২০, টি. ২৪৬; ইমা হি হা সত্যঃ স্তোমতঃ ইন্দ্র হরন্তে ‘সপ্যাং’ জুবাণাঃ ৩।৪৩২। ‘ওদাদনা গুরু হয় প্রপত্তি দিয়ে। তারপর আবেশের ফলে মহিমবোধ জাগলে আসে সাযুজ্যের বোধ, তখন অসঙ্কোচে নিজেকে দেবতা বলে ঘোষণা করা যায় (১০১২০।৯)। কিন্তু তখনও প্রপত্তির ভাব ক্ষম্ভধারায় অস্তুরে বহিতে থাকে। বৈদিক ভক্তিবোধের এই রীতি, এবং তা নেমে এসেছে গীতা ও ভাগবত পর্যন্ত। উত্তর ভক্তিতে পৌরুষ আছে।

কবর ঐল্লের একটি ইঙ্গমন্তে সদ্ধাভাষার ঠিক এইধরনের প্রসঙ্গ আছে: ‘তা-ই তো আমার কাছে ঠেকল আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্য—পুত্র যে বাপ-মায়ের জন্ম স্মরণ করছে; জায়া পতিকে (বি)বাহ করে নিয়ে চলছে শোভন বচন-রচনে; পুরুষের জন্তই স্ত্রীভক্ত যৌতুক স্তম্ভিত [৮৩৭]।’ মাহুয আর দেবতার সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করে দেখানো হচ্ছে—যেন মাহুয স্ব-তন্ত্র, দেবতাই পরতন্ত্র। পুত্র মাহুয, আর পিতা-মাতা আদি জনক-জননী। সাধনার দ্বারা মাহুয নিজের মধ্যেই তাঁদের আবির্ভাব দেখতে পায়। জায়া মতি, আর পতি ইঙ্গ। মাহুযের মননের তীব্র সংবেগে এবং তার মহিমাবোধে দেবতা তার কাছে ধরা দেন। আর মনন তখন রূপান্তরিত হয় দেবতাবশীকরণের মন্তে। মেয়েই যখন পুরুষকে বিয়ে করছে, তখন তার সাধনা বা হৃদয়-নিগুড়ানো সোম্য আনন্দই হল বরের যৌতুক।’ এখানে বিলাসবিবর্তে দেবতা যেন স্তম্ভের বশীভূত।

কৃষ্ণ আঙ্গিরসের ইঙ্গমন্তে আর ‘মতিঃ’ নয়, ‘মতয়ঃ’: ‘ইঙ্গের উদ্দেশ্যে আমার আলো-পাওরা মননের এক হয়ে সবাই উতলা হল, মুগ্ধ হল। নিবিড় আলিঙ্গনে তারা জড়িয়ে ধরছে মগ্নবাকে তাঁর প্রসাদ যেচে—পঞ্জীরা যেমন পতিকে, (তরুণীরা) যেমন স্তম্ভোত্তন তরুণকে (জড়িয়ে ধরে) [৮৩৮]।’ বৈষ্ণবের ভাষায় মতির এখানে সখীরূপা মনোবৃত্তি; আর তারা সবাই ‘সঞ্জীচীঃ’ বা একজোট হয়ে পাই রাধাকে। ‘শুক্ল’ ময়’ ব্যুৎপত্তিবিচারে নির্মল কৈশোরের ব্যঞ্জনা বহন করছে। ইঙ্গ সম্পর্কে এই ভাবনার পরিচয় আমরা পরে অপালায় স্তম্ভে পাব।’

যেমন ‘মতয়ঃ’, তেমনি ‘গিরঃ’ বা যে-মন্তে আমরা দেবতাকে জাগিয়ে তুলি। তারাও ইঙ্গপঞ্জী। বামদেব গৌতম বলছেন, ‘তুমি আশ্বাদন করো আমাদের যত বাণী, বধুকাম যেমন করে যুবতী নারীকে [৮৩৯]।’ অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির একটি ইঙ্গমন্তে পাই: ‘আর আমাদের মতির—অখের গুজ: যুক্ত যাদের সঙ্গে—তাকে (আদর করছে), দেখুরা যেমন তরুণ শিশুকে লেহন করে তেমনি করে। বীরদের মধ্যে সুরভিতম

৮৩৭ স্ব. তদ্ ইন্ মে ছন্তস্ব বপুণো বপুণ্ডরং পুত্রো যজ্ঞ জ্ঞানং পিত্রো অধীযতি, জায়া পতিং ব্রহ্মি বপুনা স্তম্ভং পুন্স ইন্ ভ্রমো ব্রহ্মত: পরিকৃত: ১০।৩২।৩। ছন্তস্ব < √ ছন্ ‘প্রকাশ পাওরা; আয়ত হওরা’ (তু. √ অঙ্) ॥ √ চন্ ‘খলমল করা’। তাইতে ‘ছন্ডঃ’ প্রকাশ, স্বতন্ত্র ইচ্ছা, আলোর আড়াল। ‘বপুঃ’ > √ বপ্ ‘ছড়িয়ে দেওরা’ যেমন বীজ; তাথেকে ‘ছড়ানো আলো, আলোর ঝিলিমিলি, আশ্চর্য একটা-কিছু’। ‘বপুঃ’ < √ বচ্ ‘কথা বলা’। স্তম্ভং (নি. স্বয়ং ইত্যর্থঃ ৬।২২) ভালভাবে, স্বচ্ছন্দে। ‘ব্রহ্মতু’ যৌতুক, বাংলার ‘তত্ত’, এখানে ‘সোম’ (মা.)।

৮৩৮ স্ব. অচ্ছা ম ইঙ্গং মতয়ঃ পরিধঃ সঞ্জীচীঃ রিখা উশতীর অনুমত, পরি স্বজ্ঞে জনয়ো যথা পতিং ময়ং ন শুক্ল্যং মঘরানন্ উত্তয় ১০।৪৩।১, টি. ১২৩। ‘তু. ৮।২১।২।

৮৩৯ স্ব. জোষ্যাসে গিরশ্ চ নঃ, বধুযু ইব সোষণন্ ৪।৩২।১৩। মন্তটি পাখিন বিশ্বানিত্রের রচনাতেও পাওরা যায় ৩।৫২।৩। তু. পু্যার বেলায় একই ভাবনা: তাং জুথ গিরিং মম রাজয়ন্তী

যিনি, তাঁকে চুখন করছে (আমাদের) বাণীরা (সৃষ্টানের) জননী পত্নীর মত'। এখানে ইঙ্গ সৃষ্টোক্তাত গোবৎসের মত, তাঁর প্রতি উপাসকের মনে বাৎসল্যের ভাব, আর বাণীতে মধুর ভাব। দেবতা জন্মালেন মননের ফলে। তারপর তাঁকে সংবর্ধিত করল বাণীরা।^১ মননের ফলে চিত্তের তন্ময়তা, তাহতে চেতনার বিস্ফারণ ও মন্ত্ররূপে বাকের স্ফুরণ (ব্রহ্ম) এবং তার দ্বারা দেবভাবনার আপ্যায়ন—উপাসনার এই হল ক্রম।

কিন্তু দেবতার এমন ধামও আছে, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' [৮৪০]। সেখানে সেই 'প্রজ্ঞ পতি' বা চিরন্তন বঁধুকে আমরা পাই 'মনীষা ও হৃদয় দিয়ে ধ্যানচেতনাকে মার্জিত করে'।^২ মনীষাই তখন ইঙ্গপত্নী। নোখা গোঁতম (যিনি পূর্বমন্ত্রেরও ঋষি) বলছেন, 'নিত্যযুক্ত মতিরা নতুন করে প্রণতি আর গানের শিখা নিয়ে আলোর কামনার দোঁড়ে এল (তোমার কাছে), হে তিমিরনাশন। উতলা পতিকে উতলা পত্নীরা যেমন, তেমনি করে তোমায় স্পর্শ করে মনীষারা'।^৩ এখানে মন আর মনীষার তফাত স্পষ্ট। মন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলে, যাকে সংহিতাতেই বলা হয়েছে 'মনসো জবঃ'।^৪ সেও পায়—কিন্তু পেয়েও যেন পায় না, নিজেই ফুরিয়ে যায়। তখন চিত্তে জলে ওঠে 'মনীষার' বা বোধির আলো, যা মনের উজানে। এখানে দেখতে পাচ্ছি, উপাসকের মনে দাস্ত্যভাব আর মনীষার মধুরভাব। মনের দ্বারা আত্মনিবেদন, তারপর দেবতার হোঁচা পেয়ে মনীষার দ্বারা সন্তোষ। দেবতার সঙ্গে উপাসকের সম্পর্ক তখন অজ্ঞোক্তসম্ভাবনের—বৈষয়্য যার মধ্যে দেখবেন সমঞ্জসারতি। বেদে এই ভাবটি প্রধান।

চিদ্রুত্তিরূপিণী এই ইঙ্গপত্নীদের সম্পর্কে সদ্ধাতাযার শেষ কথাটি বলেছেন বামদেব: 'ওরা কুমারী, ঋষনার মত কলস্বনা, (কোথায় যেন) মিলিয়ে যায়; যুবতী ওরা—ঋতকে জানে; ওদের প্রণীনা (অর্থাৎ গর্ভিণী) করলেন (ইঙ্গ)। মরু আর

(বজ্রভেজে স্মৃতিত) অবা বিয়ন্, রথয়ন্ ইব যোবখাম ৩৬২।৮। ১উত ন ঈং মতরো হৃদয়োগাঃ শিশুং ন গাবন্ তরণং রিহতি, তন্ ঈং গিরো জনরো ন পত্নীং স্বরভিষ্টমং নরাং সচন্তে ১।১৮৬।৭। মন্ত্রের উত্তরার্ধে ধ্রৌত মধুরভাবের বর্ণনা, পত্নী যখন সৃষ্টানের জননী। 'স্বরভিষ্টম' জ্র. টি. ২৮৯। ২তু. যন্ত ব্রহ্ম রবন্স ২।১২।১৪ টি. ৭৪৭, ৩২৩।৫, ৬, ৭।২২।৭০০।

৮৪০ তৈট. ২।৪। ১৮. ১।৬।২, টি. ১১৬। ২মনারুরো নমসা নরো অর্কের্ রথয়রো মতরো দম্য দক্ষঃ, পতিং ন পত্নীর্ উশতীর্ উশন্তং স্পৃশন্তি আ শরনারন্ মনীষাঃ ১।৬২।১১। সনাস্থরঃ > সনা (চিরকাল) + য় 'যুক্ত হওরা'। তু. 'মধু-রুয়া' ৫।৭৩।৮, ৭৪।৯। ল. একটি 'মতি' বা 'মনীষা' নয়—বহ। অতএব চিত্তের ভয় বোঝাচ্ছে না, অর্থাৎ তার গতি বিক্ষেপ হতে একাগ্রতার পথ ধরে নিরোধের দিকে নয়। আগ্রহ-ধ্যানে দেবতার আবেশে বিক্ষেপের উপরেই আলো পড়ে তাকে রূপান্তরিত করছে মানসোত্তর এক জ্যোতির্বিচ্ছুরণে। ৩তু. হ্রদা তঠেষ্ মনসো জরেযু—হৃদয় দিয়ে তক্ষণ-করা মনের সংবেগ; অর্থাৎ মনোবেগ উৎসারিত হয় হৃদয় হতে ১০।৭১।৮ (তু. ঈ. 'তদ্ একঃ অনেজং' হয়েও 'মনসো জবীঃ' ৪; মূ.তে অগ্নির তৃতীয় শিখা 'মনোজরা' ১।২।৪; যোগু তে ইন্দ্রিয়জয়ের ফলে 'মনোজবিত্ত্বরূপ সিক্তি ৩।৪৮)।

প্রাস্তরেরা তৃষিত ছিল, তাদের ভরে ভুললেন; দোহন করলেন ইন্দ্র সেই বক্ষা ধেনুদের—ঘরের যারা কল্যাণী পত্নী [৮৪১]।^১ সংসারে ওরা পরকীয়া; কিন্তু দেবতাকে ওরা যখন চায় বা তাঁর কাছে যায়, তখন ওরা তাঁর স্বকীয়া, ওরা কুমারী। ওরা যেন পাহাড়ের ঝরনার মত কলকল করে ছুটতে-ছুটতে হারিয়ে যায় সগুহে। প্রিয়-সঙ্গমোৎসুক। তরুণী ওরা, তার জন্ত ঋতের পথে যে চলতে হবে তা ওরা জানে। সংসারে ওরা তৃষ্ণায় শুকিয়ে মরছিল এতদিন। এইবার দেবতার প্রসাদে রসের ঢল নামল ওদের জীবনে। ওরা ছিল বক্ষা, এইবার দেবসঙ্গমে হল প্রজাবতী এবং পরম্বিনী, হল ইন্দ্রের কল্যাণী জায়া।... অম্বরূপ ভাবনা ভাগবতেও পাই। হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দগোপসূতকে পত্রিকূপে পাবার জন্ত যারা কাত্যায়ননীত্রত করল, তারা নন্দব্রজকুমারিকা। বস্ত্রহরণের পালা সাক্ষ হলে তাদের শুদ্ধভাবে প্রসাদিত হয়ে ভগবান্ বললেন, 'তোমরা সিদ্ধ হয়েছ, ব্রজে যাও, এইসব রাত্রিতে আমার সঙ্গে তোমরা রমণ করবে।' তারপর শারদোৎসবমল্লিকা রাসের রাত্রিতে বাঁশির সুরে যাদের তিনি ডেকে আনলেন, তারা সবাই কুমারী নয়, তাদের মধ্যে স্বামি-পুত্র নিয়ে ঘর করছিল এমন মেয়েও ছিল। তবুও জানতে হবে, রাসে তারা সবাই কৃষ্ণ-প্রিয়া, অতএব কুমারী।^২ রবীন্দ্রনাথের পতিতাও ঋতশৃঙ্গের মধ্যে দেবতাকে যখন দেখতে পেল, তখন চোখের জলে তার সব মালিন্য ধুয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে 'বাহিরিয়া এল কুমারী নারী'।

আগেই বলেছি, ঋকসংহিতায় ইন্দ্রপত্নীর কথা এত খুঁটিয়ে বললেও কোথাও তাঁর নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু পুরাণে তাঁর নাম হয়েছে 'শচী'। এই নামকরণের মূল কিন্তু ঋকসংহিতাতেই আছে। সেখানে ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'শচীবঃ' [৮৪২] অর্থাৎ যার 'শচী' আছে। নিঘণ্টুতে 'শচী'র তিনটি অর্থ—বাক্ (মন্ত্র),

৮৪১ ঋ. প্রা.গ্রন্থো নভদ্বো ন রক্য ধনস্রা অপিন্দু মুরতীর ঋতজ্ঞাঃ, ধবাঙ্গজ্ঞা অপূর্ণক ত্বদাণী অধোগ ইন্দ্রঃ স্তরো দংহপত্নীঃ ৪।১০।৭। অগ্র—পুলিন্দে অগ্র, অবিবাহিত পুরুষ, তু. জনীয়াস্তো ব. গ্রঃ পুত্রীয়ন্তঃ অবিবাহিত কিন্তু চাইছে স্বী-পুত্র ৭।২৬।৪, অগ্র.ব. জনিরান্ ৪।৫৪।৭। নিঘ.তে স্বীলিন্দে 'অগ্রঃ' নদী (১।১৩), অঙ্গুলি (২।৫), অবশ্য রূপকচ্ছল। সমুদ্রসঙ্গমের পূর্বপর্ষন্ত নদীরা কুমারী অথচ সঙ্গমোৎসুক। 'অঙ্গুলি'র রহস্যার্থ অগ্নিশিখা, ছুটি একই √অজ অজ্ঞ হতে নিপ্পন্ন। অগ্নিশিখা শীর্ণপ্রাণ, তাহতে ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। দশটি অঙ্গুলি এবং দশটি ইন্দ্রিয়ে সংখ্যানাম্য আছে। ইন্দ্রিয়েরা যখন শুদ্ধ, তখন 'অগ্রঃ'; যখন ব্যান্ধিত, তখন 'রোষণঃ' (তু. ঋ. ৯।১৭, ৮)। নভত্ত্ব প্রস্রবণ, তু. প্র পরতন্ত্র নভনূর্ অচুচরুঃ ৫।২৮।৭। নিঘ. নদী (১।১৩)। স্তরীঃ—বক্ষা গাই; তু. পজন্ত স্তরীর্ উ স্বদ (তাঁর এক রূপ) ভরতি (যখন তিনি পিতা) স্তত উ স্বদ (যখন মাতা; অতএব তিনি যেন অর্ধনারীধর) যথারশঃ (পুশ্মিত) তথঃ চক্ষ এষঃ, পিতৃঃ (ছালোকের) পয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি মাতা (পৃথিবী) তেন পিতা বর্ধতে তেন পুত্রঃ (অর্থাৎ সর্বজীব) ৭।১০।১। মাতা পৃথিবী দেবতা আর মানুষের মধ্যে যেন সেতু। 'দংহপত্নীঃ' পপা. দম-হপত্নীঃ, অম্বরূপ 'দম-স্বজুতঃ' অন্তর থেকেই 'দেবজুত' বা দিবা প্রেরণায় চালিত ১।১২২।১০। ২ জ্র. ভা. ১০।২২।১—৫, ১৮, ২৭, ২৯।১, ৩-১১।

৮৪২ জ্র. ঋ. ১।২২।২, ৫৩৩, ৮।২।৮, ৬৮।২, ১০।৭।৫, ১।৬২।১২, ৬।৩।৪, ৮।২।১৫, ৩।৫৩।২, ১০।৪২।১১, ১০।৪।৪; একবার অগ্নি ৩।২।৪, একবার সোম ৯।৮।৭।২। সাধনার আদিত্যে অতীন্দ্রার আশ্রিত, অস্ত্রে সোম্য

কর্ম (যজ্ঞ) এবং প্রজ্ঞা (সাধনার ফল)।^১ শব্দটি এসেছে সামর্থ্যবোধক ‘শক্’ ধাতু থেকে।^২ তার সহজ অর্থ হল শক্তি। এই ব্যুৎপত্তির আভাস ঋকসংহিতাতেই পাওয়া যায়।^৩ সোঁজাশুজি বলতে গেলে ইন্দ্র তাহলে শক্তিমান, ‘শচী’ তাঁর স্বরূপশক্তি। বিগ্রহবস্তার একটুখানি ছোঁরাচ লেগে এই ‘শচীরঃ’ ঋকসংহিতাতেই হয়ে গেছেন ‘শচী-পতি’।^৪ স্বামী বোঝাতে ‘পতি’ শব্দ বেদেই রুঢ়। সব দেবতা পত্নীবান্। স্ততরাং সহজেই ইন্দ্রপত্নীর নাম হয়ে গেছে ‘শচী’। ঋকসংহিতার দশম মণ্ডলের একটি স্তুত আশ্রুস্ততি—অনুক্রমণিকার মতে তার ঋষিকা ‘পৌলমী শচী’। স্তুতে কিন্তু কোথাও ‘শচী’র উল্লেখ নাই। স্বামীসোঁহাগিনী নারী সপত্নীদের অভিবৃত্ত করে দৃষ্ট এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, স্তুতটিতে এই ভাবই ফুটে উঠেছে। চতুর্থ ঋকে ইন্দ্রের উল্লেখ উপমানরূপে পরোক্ষ। স্ততরাং এটি থেকে ইন্দ্রপত্নী শচীর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কৌষীতক্যপনিষদে ইন্দ্র বলছেন, ‘অস্তরিক্ষে পৌলোমদের আমি ধ্বংস করেছি।’^৫ একথার সঙ্গে পৌরাণিক প্রকল্পের মিল হয় না।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে অগ্নিপুরুষের বর্ণনায় বলা হচ্ছে, ডান চোখে যে-পুরুষ, তিনি ইন্দ্র; আর বাঁ চোখে যে-পুরুষরূপ, তিনি হলেন ইন্দ্রের পত্নী ‘বিরাট্’ [৮৪৩]। ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হচ্ছে, বাক্ বিরাট্;^৬ বিরাট্ একটি ছন্দ, তার দেবতা ‘অন্নাদী’, তিনিই এইসব দেখছেন, অর্থাৎ তাঁর ভোগ দৃষ্টিভোগ।^৭ পুরুষস্তুতে পুরুষ হতে বিরাটের জন্মের কথা আছে।^৮ ডান চোখে আর বাঁ চোখে একটি মিথুন—তন্ত্রে সূর্য ও চন্দ্রের মিথুন। বৈদিক ভাবনায় একটি আদিত্য, আরেকটি সোম। উপনিষদে পুরুষ আদিত্যপুরুষ, তিনি ষোড়শকল; আর চন্দ্রেরও ষোড়শী কলা নিত্য।^৯ আবার সংহিতায় ইন্দ্র সোমপাতম এবং সোমযাগের শেষফল আনন্দলোকে অমৃত হওয়া।^{১০} আগেই দেখেছি, ইন্দ্রের জায়া কল্যাণী, তাঁর ঘরে আনন্দের স্রবসা। এইসব থেকে ইন্দ্রপত্নীর একটা তাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পরমপুরুষের পরমা শক্তি, তিনি

আনন্দ। কিন্তু সবটাই ইন্দ্রশক্তির খেলা। ১ নিব. ১।১১, ২।১, ৩।২। ২ তু. ‘শিকা’ শক্তিসংকারের সামর্থ্য। জ. ঋ. ৭।১০৩।৫, টি. ৭৫২। ৩ তু. শিকা শচীরস্ তর নঃ শচীভিঃ ১।৬২।১২; আরও জ. ৬।৩১।৪, ৮।২।১৫। ৪ ১।১০৬।৬, ৪।৩০।১৭, ৮।১৪।২, ১৫।১৩, ৩৭।১—৬ (ধূরা), ৬১।৫, ৬২।৮। অগ্নিঘর ‘শচীপতিঃ শচীভিঃ’ ৭।৬৭।৫। ৫ ১।০।১৫২ সূ.; অনুক্রম ১৭৪ সূ. (গে.)। ৬ কোঁ. ৩।১।

৮৪৩ বৃ. ৪।২।২—৩। ৯ জা. ১।১৩।২। ১০ জা. ৪।৩।৮। তু. ঋ. ময়া সোঁ অন্নম্ অস্তি যোঁ বি পশতি যঃ প্রাপিতি যঃ ইং শৃণোত্যাভ্রম্, অমস্তরো মাং ত উপক্সিয়ন্তি ১।০।১২৪।৪। জীবমাজেই অন্নাদ, কিন্তু সত্যকার অন্নাদী বাক্, স্ততে যার বিরাট্ রূপের বর্ণনা। জ. এইখানে উপনিষৎপ্রসিদ্ধ পাঁচটি দ্বারপার উদ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে: বহ্নী ‘বাক্’, তারপর বধ্যাক্রমে ‘দর্শন’ ‘প্রাণন’ ‘প্রবণ’ (এবং তার সঙ্গে আচার ‘বচন’) এবং ‘মনন’। এত স্পষ্ট উল্লেখ আকস্মিক হতে পারে না। স্ততরাং তন্ত্রের পঞ্চদ্বারপার ভাবনা খুবই প্রাচীন। অবশ্য এটি এসেছে শীর্ণগা সপ্ত প্রাণের ভাবনা থেকে। সাতটি প্রাণের মধ্যে মন ছাড়া আর চারটি দ্বারপাকে পাই। মন তাদের অধিপতি, আর মনই মায়াব। ৩ ১।০।১০।৫। ৪ জ. প্র. ৬।১, ছা. ৬।১।১; বৃ. ১।৫।১৪। ৫ প্র. ১।৮।৭, ৮।৬।৪, ১২।১, ৬।৪২।২, ৮।১২।২০, ১।২।১।১, ৯।১১।৩।১।

জগন্মূর্তি, সোম্যা সোম্যতরা এবং আনন্দময়ী। আমাদের মধ্যে তিনি পরমপুরুষের
জন্ত আকৃতি—উশতী জায়ার মত। আর তা দেবতারই আত্মশক্তি।

ইন্দ্রের রূপ জন্মরহস্য এবং পরিজনের কথা এইখানেই শেষ হল। তারপর
তীর

৩ গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য

রূপ গুণ কর্ম, আর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ—এই নিয়ে দেবতার ভাবনা। বৈদিক
দেবতার রূপের দিকটা বরাবর আবছা থেকে গেছে একথা আগেই বলেছি। ইন্দ্র
নিঃসন্দেহে বেদের পরমদেবতা এবং ‘পুরুহুত’ ও ‘পুরুষ্ট’। তবুও তাঁকে নিয়ে ঋষির
মনে রূপোল্লাস জাগেনি। অথচ রূপকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধু নাম নিয়েও চলে না।
কোন-না-কোনরকমে দেবতার কথঞ্চিৎ বিগ্রহবস্তা উপাসকের ডাবনার এসেই যায়। এই
রূপাত্মক দেবতাকে আমরা বলতে পারি পুরুষ।

ঋক্সংহিতায় এই সংজ্ঞাটি আছে, কিন্তু এক পুরুষহুক্ত ছাড়া কোথাও দেবতার
অভিধারুণে তা ব্যবহৃত হয়নি [৮৪৪]। পুরুষহুক্তের ‘পুরুষ’ বিধ্বরূপ। ঋগ্বেদের
কোন-কোনও দেবতা—বিশেষ করে ইন্দ্র বিধ্বরূপ। ইন্দ্র যে বিধ্বরূপ, এটি খুব ফলাও

৮৪৪ জ্র. ঋ. পুরুষ ১০১৭১৪, ৫, ৮, ১৭, ৭১০৪১৫, ১০৫১১৮, ১৬৫১৩; পুরুষহুক্তে ১০১০১১—৫, ৬,
৭, ১১, ১৫। > ‘পুরুষ’তা ৭৫৭১৪, ৭৫৮, ১০১৫১৬; ০ হুতা ৪৫৪১৩, ৫৪৮১৫; ০ ত্রা ৩৩৩১৮, ৪১২১৪;
০ অদ্ ১০২৭১২২; ০ ব্র ১১১৪১০; পুরুষ ৭২২১৪। ঋগ্বেদে ‘পুরুষী’ ৭১০২১২। ত্রাক্ষণে যু. শ. অয়ঃ
পুরুষঃ সর্বাঃ পূর্ পুরিশয়ঃ (<√পী) ১৪৫৫১১৮; যো হয়ঃ (রাঃ) পরতে সো হস্তাঃ পুরি শেতে
তন্মাঃ পুরুষঃ ১৩৬১১১; সয়ঃ পূর্বাঃ হস্তাঃ সর্বাঃ সর্বাঃ পাপুনম ঔবৎ তন্মাঃ পুরুষঃ (<√উৎ
'দাহে') ১৪৪১২২। নি. ‘পুরিষাঃ’ (<√সদ), পুরিশয়ঃ পুরয়তের রা’ ৭১৩। জ্র. টী. ৮০৪।
আধারকে যা ভরে রাখে (√প্, ৥ পূর্), যেমন ‘প্রাণ’—বাতাস হয়ে; বা চেতনা—আলো হয়ে। ॥ পুরীষ
—[নিয. ‘উদক’ ১১২; নি. ‘পূণাতেঃ পুরয়তের রা’ ২১২২; তু. IE. *pelō* ‘to fill’, Lat. *ptere* ‘to fill’]
বস্তুত ‘জলীয় বাষ্প, কুরাসা’; তু. ঋ. পজ্জরাতা বৃষতা পুরীষিণা ১০৬৫১২ জলভরা মেঘ কুরাসার মত
ছুটে আসছে ঝড়ের তোড়ে, তারপরেই মূলধারে বৃষ্টি হবে—ছুটি বিশেষণে তার পরিষ্কার ছবি; পজ্জরাতা
পুরীষিণি জিহ্বতম্ অপ্যানি ৬৪২১৩, টী. ৫৭৬৪; অথমেধের অর্ধ ‘উজ্জত্ সমুদ্ভাদ উত রা ষাৎ’ ১১৬৩১১
(তু. ইন্দ্র সম্পর্কে একই উক্তি ৪২১১৩); উদ্ ঈরয়থা সক্রতঃ সমুদ্ভতো যুয়ঃ বৃষ্টিং বর্ষয়থা ষিণঃ ৫৫৫৫৫;
পরমপিতাকে ‘দ্বির আহঃ পরে অর্ধে ষিণম্’, ১১৬৪১১২, টী. ৫৭৬; ইন্দ্র বলছেন, ‘অহম্ এতৎ পরাম্
অথাৎ পশুং’ (তু. উপনিষদের মূখ্য প্রাণ, আরও তু. ‘পুরুষ পশু’ বীহতে বিধের বিহৃষ্টে ১০১০১১৫)
ষিণঃ সায়কেনা (অর্থাৎ শক্তিপাতের দ্বারা) হিরণ্যম্, পুরু সহস্রা (হাজারে-হাজারে, অপরাধ পরমাণু)
নি শিশামি (শাপিত করি, শাপ দিয়ে উজ্জল ও তীক্ষ্ণ করি প্রাণকে) দান্ত্বে যন্ মা সোমাস উক্শিনো
অমন্দিবুঃ (মাতিয়ে তুলল) ১০৪৮১৪; সয়ঃ ষিণী ৫৫৩১০ (জ্র. টী. ৮৫২১); অয়ঃ যো রজঃ পুরুধা
(বিক্রিতভাবে) রিজন্তো (পাক দিয়ে চলেছে, দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে) অরঃ (নীচে) হয়ন্ত বৃহতঃ
ষাৎ (ছটামণ্ডল হতে) অর ইদ্ (একটি বিশিষ্ট ঋতি) এনা পরো (এর ওপারে) অজদ্ অস্তি, তদ্ অর্যথী
(অবিচলিত থেকে) অরিমাণম্ (জ্ঞানবুদ্ধেরা) তরন্তি (সাঁতরে তার কুলে ওঠেন) ১০২৭১২১ (বৃহৎ
সূর্য বা বৃহজ্জ্যোতির নীচে ইন্দ্রের বজ্রশক্তির লীলা, আর তার ওপারে পরমব্যোমে সহস্রাক্ষর বাকের
ঋতি, তু. ১১৬৪১১১); দেবানাং মানে (যোনিতে, অদিতির উপস্থে, তু. ২৭৩৬ টী. ২৯৫ ‘মায়ঃ’) প্রথম
(আদিদেবতা, আদিতোরা তু. ১০৭২১৮, টী. ১৪১১; ‘প্রথমাঃ’ অবয় ‘দেবানাম্’এর সঙ্গে) অতিষ্ঠন (সেই-

করে বর্ণনা করা হয়েছে; অজ্ঞ দেবতার বেলায় সংজ্ঞাটি একটি বিশেষণ মাত্র।^১ এ-থেকে মনে হয়, সজ্ঞোক্ত্যেকের ফলে উপাসকের ইষ্ট যে-কোনও দেবতা বিধ্বংস হতে পারেন এবং ইচ্ছা পূরুহুত বলে তাঁর বিধ্বংসপতা সংজ্ঞামাত্রের সীমিত না থেকে বিবৃতিতে বিস্তার লাভ করেছে। আর এই বিবৃতির সর্বদেবসাধারণ দার্শনিক রূপায়ণ হল পুরুষসূক্তে। যে-দেবতা চেতনার জ্যোতির্বাঙ্গময় লোকে এতদিন ‘পুরুষবিধ’রূপে অস্পষ্ট ছিলেন, এইবার তিনি স্পষ্টত ‘পুরুষ’ হলেন। কিন্তু এ-পুরুষও মানব এবং অমানবের মাঝামাঝি।

বৈদিক দেবতা পুরুষ হলেও গ্রীক দেবতার মত কখনও পুরাপুরি মানব হয়ে ওঠেননি। অথচ আর্ঘ্যভাবনার মানবতার দিকেও একটা ঝোঁক নিশ্চয় ছিল, যা স্বভাবতই দানা বেঁধেছিল ‘বিশ্’ বা জনসাধারণের মধ্যে। পুরুষ সংজ্ঞাটি আশ্রয় করে আমরা আর্ঘ্যসাধনার ইতিহাসে ভাবনার এক ত্রিষোত্তা দেখতে পাই। সাংখ্যের পরম তত্ত্ব, বেদের আদিদেবতা আর বেদান্তিত ভাগবতদের পরমদেবতা—সবাই ‘পুরুষ’। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ অমানব ‘পুরুষবিশেষ’। বেদের পুরুষ ‘হিরণ্য পুরুষ’—যাঁর সম্বন্ধে কেউ বলেন তাঁর রূপ কল্যাণতম, কেউ বলেন তাঁর রূপ মাহুযকে

খানেক ছিলেন), **কুস্তজান্** (গভীর কূপ হতে, < √ কৃৎ ‘কাটা’ > কত (তু. ৯।৭০।৮, টী. ১৮২১০ ॥ গর্ত; আরও তু. ৪ধ [শুকনা ডাঙা] চ যৎ কুস্তজং চ কতি বিৎ তারি যোজনা [অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে কত যোজন তফাত] ১০।৮৬।২০; অত্র তু. কাঠকস. শং নো আপো ধ্বজাশ্ শং নস্ সম্ব. নৃপাঃ, শং নঃ সম্ব. জিয়া আপশ্ শম্ উ নস্ সম্ব. কৃপাঃ ২।১ [২]; বর্তমান মন্ত্বেও ‘অনুপের উল্লেখ ল.) এবান্ উপরা (অর্থাৎ আদিত্যের মধ্যে যীরা আছেন পরার্থে তু. ১০।১৬৪।১০) উদ্ আসন্ (উঠে এলেন; কিন্তু তাঁরা আর বিষ্ণুর ধারায় প্রবাহিত হলেন না, ‘পূরে’ দেৱাঃ’ বা ‘মায়্যাঃ’ হয়ে নাকে রইলেন আপন মহিমায় তু. ১০।৯০।১৬, জ. ছা. ৩।১০।১০...; আর বিষ্ণুর ধারায় যীরা প্রবাহিত হলেন [তু. ৪. অর্যগ্ দেৱা অস্ত রিসজ্জেননাখা কো বেদ যত আবভূৱ ১০।১২৯।৬], তাঁদের মধ্যে) ত্রয়স্ তপস্বি পৃথিবীম্ **অনুপা** (শ্রোতের অমুকুলে, বিষ্ণুর ধারা বেয়ে চলেছেন যীরা, তু. অনুপে ‘গৌমান্ গোভির্ অক্ষাঃ সোমঃ ৯।১০৭।৯; এই ‘ত্রয়ঃ’ বা তিনজন দেবতা যাত্র [নি. ২।২২] ও সাধারণের মতে পজ্জন্ত বায়ু এবং আদিত্য; উত্তরায়ণের শুরু থেকে তাপ ক্রমে বেড়ে চলে—বসন্তে আদিত্যের মুহুতাপ, গ্রীষ্মে বায়ুর পরতাপ থাকে আমরা ‘লু’ বলি, আর বর্ষার প্রাকালে প্রচণ্ড তাপ যেন পজ্জন্তের; এমনি করে এই দেবতারা—‘শীতোষ্ণবর্ষের ওষধী: পাচয়ন্তি’ [নি.]—যা বসন্ত প্রাণের উল্লাস) যা (দুজন দেবতা, নির. মতে বায়ু এবং আদিত্য) **ব্রহ্মকৃৎ** (অনন্ত প্রয়োগ, নি. ‘উদকনাম ব্রহ্মতের্ বা শব্দকর্মণো জংশতের্ বা’ ২।২২; বসন্ত ‘মেঘ’, তু. ৪. ‘ব্রহ্ম’ ৬।৪৫।৩১, ৩৩, অনুক্রমণিকার মতে একজন ‘তক্ষা’, তু. মস. ১০।১০৭, জ. গে.; ‘তক্ষা’ অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করে, তু. ৪. ১।১৬৪।১১; অব্যাকৃত ‘পূরীষ’ বা জলীয় বাষ্প ক্রমে মেঘ হয়, তা-ই ব্রহ্ম তক্ষণ—এমনটা কল্পনা করা যেতে পারে; ৬।৪৫।৩২, ৩৩এ পাই, ‘ব্রহ্ম ব্রাহ্মো ইব ব্রহ্ম তক্ষা রাতিঃ সহস্রিণী...সদা গৃণন্তি কারৱঃ, ব্রহ্ম সহস্রদাতম্য হুরিঃ সহস্রদাতমম’ অর্থাৎ স্বর্ষের মত জলকে বাষ্পের আকারে শুধে নিয়ে বৃষ্টির আকারে ফিরিয়ে দেন: এখানে মেঘবাষ্প আর মেঘের ধনি) রহতং পূরীষম্ (আদিত্য বহন করেন মেঘবাষ্প, আর বায়ু বহন করেন মেঘ; তারপর যে-ধারাবর্ণ তা পজ্জন্তোর; সমস্তটাই বিষ্ণুর তপস্তা) ১০।২৭।২৩। অতএব ‘পূরীষ’ জলীয় বাষ্পের বা আলোর কুরাসা এবং একটা অব্যাকৃত ও রহস্তময় কিছুর বাচক (তু. সামসংহিতায় মহানাম্যাতিকের শেষে পাঁচটি ‘পূরীষপদ’। মাহুযের প্রাণচেতনা আধারব্যাপী এমনিতির একটা ‘পূরীষ’ > ‘পুরুষ’। এই প্রসঙ্গে তু. ‘পুরুষং’ (= পূরীষং) চৌ. স্বদীনাম্ ১০।৪১।৮ (তু. টী. ২৭৭)। ২. টী. ৪০।

দেখা দেবার জন্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় না। আর ভাগবতদের পুরুষ 'মাহুর্ষীঃ তত্শু আশ্রিতঃ' পুরুষোত্তম। সাংখ্যের পরম তত্ত্ব অমানব হয়েও 'পুরুষ' নাম পেল, এটি লক্ষণীয়। সাংখ্যবাদী মুনিপন্থী হয়েও এ-সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেছেন বৈদিক ঋষিদের কাছ থেকে, যারা পুরুষ বলতে বুঝতেন মাহুর্ষকে আর সে-মাহুর্ষ 'আত্মা' এবং 'তত্শু'র সমাহার। বেদে এই শব্দ দুটি অন্তোন্তবিকল্পিত [৮৪৫] অর্থাৎ ঋষির কাছে আত্মা ছাড়া দেহ এবং দেহ ছাড়া আত্মা অকল্পনীয়। পুরুষের যে 'অজো ভাগঃ' তা-ই তাঁর আত্মা, আর শরীর বা তত্শু তারই বিভূতি—দুটিকে পৃথক করা যায় না।^১ বিধ্বংস যে বিরাট পুরুষ, তাঁর সহস্র গীর্ষ অক্ষি এবং পদ; এই তাঁর তত্শু। আবার একে আবৃত করেও তিনি এর 'অতিষ্ঠা'; এই তাঁর আত্মা।^২ আত্মা আর তত্শুর এই সম্পরিস্থ হতে আত্মাকে বিলিষ্ট করে নিয়ে সাংখ্যবাদীরা তাকেই বললেন 'পুরুষ', তত্শুকে তাঁরা উপেক্ষা করলেন। তাঁদের পুরুষ অসঙ্গ, 'কেবল'—বেদের 'নিষ্কেবল' ইন্দ্রের মধ্যে যার ধ্বনি আছে। আর ভাগবতেরা শুধু আত্মাকে নয়, তত্শুকেও বললেন দিব্য—তাই তাঁদের পুরুষ হলেন 'পুরুষোত্তম'।

গীতায় 'ভগবান' বলছেন আমি 'লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' (১৫।১৮)। কিন্তু পুরুষোত্তম সংজ্ঞাটি বেদে নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে শিদ্ধ 'উত্তম পুরুষ'ের কথা আছে, যিনি সস্ত্রাদাক্ষর্যে 'পরেতি জগৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ জীভির্ বা স্মানৈর্ বা জাতিভির্ বা নো.পজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্'—যুরে বেড়ান খেয়ে, খেলা করে, জীগণ বান ও জাতিদের সঙ্গে রমণ করে, এখানে উপজাত শরীরকে মনে না রেখে।^৩

৮৪৫ জ্র. টী. ৬৬০। 'আত্মা' এবং 'তনু' দুটিই বোঝায় মানুষের 'নিজেকে' (self)। আত্মা তার প্রাণবায়ু, তু. স্ব. মৃত্যুর পর 'গচ্ছতু রাতম্ আত্মা' ১০।১৬।৩, আয়নবন্ নন্তঃ ২।৭৭।৪, বায়ু 'আত্মা দেহানাম্' ১০।১৬।৪...। আর তনু মুখাত তার শরীর, যেমন 'হিরৈর্ অঙ্গৈর্ তুষ্ণৈঃসং তনুভিঃ' ১।৮২।৮, যত্রা নশ্ চক্রা জরসং তনুনাং ৯, তা রাং (অধিনো) বিশ্বকো হরতে তনু-কুণ্ঠে (হিরণ্য শরীর করবার জন্য ৮।৮৬।১—৩...। কিন্তু দুটিকে কখনও আলাদা করা যায় না। তাই দুটির অর্থই হল তনু আর আত্মার সমবায় পুরুষের অখণ্ড স্বরূপ। তু. শ. আত্মা বৈ তনুঃ ৬।৭২।৬। যেমন স্ব.তে. 'দক্ষিণাং বহুতে যোন আত্মা' (১০।১০।৭, এখানে 'আত্মা' উপনিষদের ভাষায় 'অন্নময় পুরুষ' বা দেহ), তেমনি 'অধরী.রোচং স্বাং তন্ম ইন্দ্রম্ এৱ (১০।১২।১০, এখানে 'তনু' আত্মা)। জ্র. টীম্. ৩৫৭। ১ তু. ১০।১৬। ৩, ৪; সেখানে পুরুষের 'আত্মা' প্রাণবায়ু বা মৃত্যুতে বিশ্বপ্রাণে ফিরে যায়; তার সঙ্গে আছে তার 'শরীর' বা অন্নময় বলে ওষধি হতে জাত, অতএব তাও তখন বিভূ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সব ওষধিতে (ওষধি প্রীতি তিষ্ঠা শরীরে: ৩; 'প্রতি' উপসর্গ এবং বহুবচন ল. যেন প্রতিটি ওষধি তার 'প্রতিশরীর', যেমন বিধ্বংস ইন্দ্রের 'প্রতিক্রপা'); আছে তার 'অজো ভাগঃ' যাকে অগ্নি বহন করে নিয়ে যাবেন 'উলোকে' বা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্যে; তার এই আত্মা শরীর এবং অজ ভাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগ্নির 'শিরা তথঃ' (৪) যা তাঁর আত্মাও বটে—কেননা তিনি 'সুরো ন রক্ষকাঞ্ ছতাত্মা'—সুর্ঘের মত ঝলঝল করছেন শতাত্মা হয়ে (১।১৪২।৩)। সর্বত্র 'আত্মা' এবং 'তনু' একাকার। ২জ্র. ১০।১০।১; তু. স্বয়ং আত্মা জগতস্ তদ্ব্যবশ্ চ ১।১১।১, টী. ৭৫১; আরও তু. স (পর্জন্তঃ) রেতোধা বুযভঃ শখতীনাং তপ্সিন্ আত্মা জগতস্ তদ্ব্যবশ্ চ ১।১১।১৬, টী. ৮৮৭। এখানে 'আত্মা'রূপে বিশ্বত্ব ও অন্তর্ধামী পরমদেবতার তিনটি বিভাব পাচ্ছি—পুরুষ, স্বয়ং ও পর্জন্ত। প্রথমটি তত্ত্ব, দ্বিতীয়টি সাধারণ দেবতা (জ্র. সর্বাঙ্গমণীপরিভাষা ২।১৪—১৮), তৃতীয়টি বিশিষ্ট দেবতা। ৩ ছা. ৮।১২।৩, জ্র. বেদী. ১৬৪২২২। উপনিষদের 'উত্তমপুরুষ' শব্দটি গীতে ঠিক আগের

এই সিদ্ধ পুরুষই লৌকিক ভাবনার দেবতার অবতাররূপে কল্পিত হয়েছেন বলা চলে। পরমপুরুষের সঙ্গে মর্ত্যপুরুষের সাযুজ্যবোধ হল তার বীজ। সাযুজ্যবোধে বৈদিক অধ্যাত্মসাধনারও চরম সিদ্ধি। বাহুদেব কৃষ্ণ অধ্যাত্মাত্মতবে এবং লোকদৃষ্টিতে পুরুষোত্তমরূপে প্রথিত হয়েছেন এইভাবে। লক্ষণীয়, ছান্দোগ্যে উত্তমপুরুষের এই প্রবচন ইশ্বের প্রতি প্রজাপতির—যেন তিনিই এই পুরুষ। বাহুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে এই উত্তমপুরুষের মিলের কথা আগেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে আত্মব্রহ্ম কৃষ্ণের ইন্দ্র-সুতগুলিও স্মরণীয়।*

মুনিপন্থীদের বিবিক্ত ‘পুরুষ’ (Spirit) আর ভাগবতদের ঈশ্বর-পুরুষ বা ‘পুরুষোত্তম’ (Man-God)—পুরুষভাবনার এই দুটি কোটির মধ্যে বেদের ‘পুরুষ’ (God)। অমানব আর মানবের মধ্যে তিনি যেন বাচ খেলছেন। তাঁর প্রপঞ্চন আমরা দেখতে পাই

মৌকে আছে অসমস্ত হয়ে—কিন্তু ঈশ্বরের সংজ্ঞারূপে। ৪ স্ব. ১০।৪২—৪৪ স্থ.। তিনটি সূক্তের মধ্যে ল. মন্ত্রাংশগুলি তুলে দিচ্ছি। প্রথমেই চোখে পড়ে মধুরভাবের দুটি উক্তি: ‘প্র বোধয় জরিতরু জারম্ ইন্দ্রম্’—হে বৈভালিক, প্রবুদ্ধ কর বধু ইন্দ্রকে (পরকীয়া নারীর মত) ১০।৪২।২; ...মে...মতয়ঃ...পরিষজন্তে জনয়ো যথা পতিম্...৪৩।১ (ত্র. টি. ১২৩, ৮৩৮। ল. ইন্দ্রকে জাগার সময় তিনি ‘জার’, কিন্তু কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবার সময় তিনি ‘পতি’; অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে নায়িকা পরকীয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রে স্বকীয়া—গোপীদের মতন। তিনটি সূক্তেরই শেষের মন্ত্র দুটি একরকম। অন্তিমসমস্তের প্রথমার্ধে বৃহস্পতি আছেন সর্বত্র—পিছনে উপরে, নীচে; উত্তরাধে ইন্দ্র আছেন সামনে এবং মধ্যে, আছেন সখাদের কাছে সখার মত, আনছেন বৈপুল্যের চেতনা। এই সখ্যতার কথা কৃষ্ণের একটি অধিবক্তে ধুরার আকারে পাওয়া যায়: ‘মা নো রি য়োষ্ঠ্যে সখ্যা’—আমাদের সখ্যা হতে সরে যেও না (৮।৮৩।১...)। একটি ইন্দ্রসূক্তের দুজায়গায় মনুর জন্ত অর্থাৎ সর্বমানবের জন্ত ইশ্বের সূর্যজয়ের কথা আছে (১০।৪৩।৪, ৮)। প্রায় একই ভাষায় পাশা খেলার উপমা আছে দুজায়গায় (১০।৪২।৮, ৪৩।৫)। উণনিষদের শরৎ তদ্রূপতার উপমাটি একজায়গায় পাওয়া যাচ্ছে: অশ্বত্থ (ধাতুকীর মত) স্ত প্রতরঃ লারম্ (তীর) অশ্বত্থ (১০।৪২।১; তু. ইয়ু ন ধবন প্রতি ধীযতে মতিঃ ৯।৬২।১)। ...কৃষ্ণের তিনটি ইন্দ্রসূক্ত ছাড়া তিনটি অধিবক্তও আছে। তার দ্বিতীয়টিতে তিনি নিজেকে বলছেন ‘বিধক’ অর্থাৎ ছোটখাটো একটি বিধ, যেন তাঁর পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি হয়েছে। এই নামটি একেবারে নতুন, বৈদিক সাহিত্যের আর কোথাও এর উল্লেখ নাই। বিধক অধিবক্তকে আহ্বান করছেন ‘তনুকথে’—তাঁরা তাঁর হিরণ্ময় দিব্যশরীর করে দেবেন বলে। সা. এখানে ‘তনু’ বলতে বুঝেছেন ‘পুত্র’ এবং গে. তাঁকে অধুসরণ করেছেন। কিন্তু স্ব.তেই অগ্নিকে বলা হচ্ছে ‘তনুকদ্ বোধি (হও) প্রমতিশ্ চ কারবে’ (১৩।১১০; তু. মৈত্রায়ণীস. অগ্নে ব্রতপতে য়া তর তনু ময়াভূত, এযা সা হসি; অগ্নে ব্রতপতে য়া মম তনু ময়াভূত ইয়ং সা ময়ি ১২।১৩; প্রতিভূ. স্ব. তনুকদ্ভাঃ ৮।৭৯।৩, মা. ৫।৩৫ < √ কুং ‘কাটা’, ত্র. ভাষ্য)। স্তত্রাং বিধকের এই তনু উণনিষদের যোগায়িময় শরীর (যে. ২।১২), যা প্রেতির পর হয় বিশ্বব্যাপ্ত (স্ব. ১০।১৩।৩)। বিধক এখানে জীবদশাতেই দে-অনুভব চাইছেন। বিধকের পুত্র ‘রিধাপু’। নামটিতে ব্যাপ্তিচৈতন্ত্যের ধ্বনি আছে। এটিও আর কোথাও পাওয়া যায় না। রিধাপু (স্ব. ৮।৮৩।৩) হারিয়ে গিয়েছিলেন, অধিঘ্ন আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন বিধকের কাছে—একাহিনীর উদ্দেশ স্ব. কয়েকজায়গায় পাওয়া যায় (১।১১৬।২৩, ১১।৭।৭, ১০।৬৫।১২)। বাহুদেব কৃষ্ণের পুত্র প্রহ্লাদও এমনিভাবে হারানিধি। ৮।৮৩তে অনুক্রমণিকায় ঋষিবিকল্প আছে, ‘রিধকো রা কার্ফিঃ’। মনে হয়, এ-বিকল্প পরে দেখা দিয়েছে—‘বিধক’ এই অনতিপ্রচলিত নাম থেকে। এই সূক্তের আগের এবং পরের সূক্তটি অধিঘ্নের উদ্দেশে কৃষ্ণেরই রচিত, স্তত্রাং মাৎসর্যটিও তাঁরই হওয়া সম্ভব। শাণ্ডীল্যে কৃষ্ণ একটি বিশিষ্ট তৃতীয়দবনের স্ত্রী (৩।১০)। দে-যুগে ক্ষত্রিয় ঋষির অভাব ছিল না, তু. ছাতে উদগীথকুশল প্রবাহণ জৈবলি (১।৮।১)। দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক যেন বাহুদেবজ্ঞানের মত, কিন্তু একধাপ উজিয়ে।

উপনিষদে। মৌনভাবনোপরক্ত কঠোপনিষদে পাই, ‘পুরুষ ব্যাপক ও অলিঙ্গ। স্পষ্ট করে দেখবার জন্ত তাঁর রূপ কারও সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না, চোখ দিয়ে কেউ তাঁকে দেখে না [৮৪৬]।’ এই ভাবনা বুঁকেছে সাংখ্যের পুরুষের দিকে। আবার ঈশোপনিষদে পরমপুরুষকে সন্ধান করে বলা হচ্ছে, ‘তোমার যে-রূপ কল্যাণতম, তোমার সেই রূপ আমি দেখি। ওই ওই যে-পুরুষ, তিনিই হচ্ছে আমি।’^১ এই ভাবনার পাই অল্পতবের আরেকটি কোটি, যা বুঁকেছে রূপোল্লাসের দিকে। এটি আর্ষদর্শনের অল্পগত। ভাগবতদের ভাষায় এই কল্যাণতম রূপ ভগবানের সেই সত্ত্বতত্ত্ব যা বিশ্বরূপে ‘বিবর্তিত’ হয়েছে: ‘রস্ভাররসংস্থানৈঃ কল্লিতো লোকবিস্তরঃ, তদ্ বৈ ভগবতো রূপং বিস্তুজ্জ সত্ত্বম্ উর্জিতম্।’^২ সাধারণভাবে এর বিবৃতি যেমন উপনিষদে পাই, তেমনি সংহিতাতে পাই বিশেষ করে ইন্দ্র সম্পর্কে—ইন্দ্র রূপে-রূপে প্রতিক্রম। অবশ্য ‘রূপংরূপং’ বলতে শুধু আমাদের ইন্দ্রিগ্রাহ্য পার্শ্বিক রূপই বোঝায় না, বোঝায় অন্তরে-বাইরে যে-কোনও লোকের যে-কোনও রূপ। শৌনকসংহিতার স্বস্ত্যঙ্কে এই ভাবনা খুবই পরিপূর্ণ। স্বস্ত্য সর্বাধার ব্রহ্ম। তাঁকে সন্ধান করে বলা হচ্ছে: ‘স্বস্তে সব লোক, স্বস্তে তপ, স্বস্তেই সমাহিত ঋত। হে স্বস্ত, তোমাকে [যে] প্রত্যক্ষ জানে, (সে জানে) ইন্দ্রে সব সমাহিত। ইন্দ্রে সব লোক, ইন্দ্রে তপ, ইন্দ্রেই সমাহিত ঋত। [হে] ইন্দ্র, তোমাকে [যে] প্রত্যক্ষ জানে, [সে জানে] স্বস্তে সব প্রতিষ্ঠিত।’^৩ এখানে স্বস্তই ইন্দ্র, ইন্দ্রই স্বস্ত; এবং তিনি অন্তরে-বাইরে সব-কিছুর প্রতিষ্ঠা।

এই প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব ঋকসংহিতায় কখনও ‘বিশ্বমিষ’ ও ‘দেবপুত্র’ জ্ঞা-পৃথিবী [৮৪৭], প্রতীকী ভাষায় কখনও বুঝ-ধেমুর একটি মিথুন,^৪ কখনও দার্শনিক ভাষায় দেবতা

৮৪৬ ক. অর্যাক্তাং তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকো হলিঙ্গ এর চ।...ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অন্ত ন চক্ষুযা পশ্যতি কশ্ চ নৈনম্ ২।৩৮-২। তু. খে. ৪।২০। ল. ছুটিই মৌনভাবনোপরক্ত যোগোপনিষৎ। ১ ই. যং তে রূপং কল্যাণতমং তং তে পশ্যামি, যো হসারসৌ পুরুষঃ সোহহম্ অগ্নি ১৬। ২ ভা. ১।২৩। ‘বিবর্তিত’ তু. শৌ. যজ স্বস্তঃ প্রজন্ময় পুত্রাং বার্তয়ং ১০।৭।২৮। অল্পরূপ ভাবনা ঋ. স সত্রীচীঃ (অনুকূল স বিষ্ণুর্ (প্রতিকূল; ‘অপ’ উহ) বসান (অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন প্রাণের বসন প’রে) আ বরীর্ভতি (এখানে ‘আবর্তন’) ভূরনৈব.স্তঃ ১০।১৭।১০। ৩ শৌ. স্বস্তে লোকাঃ স্বস্তে তপঃ স্বস্তে অধ্যাত্ম আহিতম্। স্বস্ত ত্বা রেদ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রে সর্বং সমাহিতম্। ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপ ইন্দ্রে অধ্যাত্ম আহিতম্, ইন্দ্রে ত্বা রেদ প্রত্যক্ষ স্বস্তে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ১০।৭।২৯-৩০।

৮৪৭ তু. ঋ. ১।৭৬।২, ৩।৩৮।৪, ২।৮১।৪, ১০।৬৭।১১; ১।১০।৬৩, ১৫২।১, ১৮৫।৪, ৪।৫৬।২, ৬।১৭।৭, ৭।৫৩।১, ১০।১১।২। তাঁরা বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, দেবগণ তাঁদের পুত্র; অর্থাৎ দ্বালোক-ভুলোক সব চিদ্রয়, দেবগণ তার স্বাভাবিক বিহুষ্টি। ১ জ. ৬।৩৮।৭, ত্রিপাজস্তো (তিনটি তাঁর পাজস্তঃ এটি কোন্ অঙ্গ, ঠিক বোঝা যায় না; তু. অশ্বের মা. ২৫।৮ এবং তত্র উকট, অজের শৌ. ৪।১৪।৮, বশা গাভীর শৌ. ১০।১০।২০, অশ্বের বৃ. জোঃ পৃষ্ঠম্ অন্তরিক্ষম্ উদরং পৃথিবী পাজস্যম্ ১।১।১=জোঃ পৃষ্ঠম্ অন্তরিক্ষম্ উদরম্ ইয়ম্ [অর্থাৎ পৃথিবী] উরঃ ১।২।৩—এখানে ‘বুক’?; নিব. পাজম্ ‘বল’ বাহ, অতএব ‘পাজস্ত’ বলশালী অঙ্গ, তাইতে বুঝভের ‘বুটি’? এবং তার সঙ্গে প্রতিভূ. ধেমুর ‘উৎ’? বুঝভো বিশ্বরূপ উত জ্যাধা (তিনটি তাঁর পালন, অতএব তিনি ধেমুও) পুরুষা (বহুভাবে) প্রজারান্ জ্যানীকঃ (তাঁর জ্যোতির্ময় তিনটি মুখ—

এবং তাঁর মায়ার—যেমন ইন্দের, বরুণের। দেখেছি, সংহিতায় এই মিথুনতত্ত্বটি বিশেষ করে প্রাপ্তি করে হয়েছে ইন্দের বেলায়। মিথুন থেকে বিস্ফট হয় প্রজা। পাই তিনটি তত্ত্ব—জনক, জনিত্রী এবং জাতক। কিন্তু অদিতি-চেতনার বা অদ্বৈতদৃষ্টিতে তিনটি আলাদা তত্ত্ব নয়—এরা একে তিন, তিনে এক। সংহিতার ভাষায় ‘অদিতি’

অগ্নি চন্দ্র ও সূর্যরূপে অথবা অগ্নি বিদ্যাব ও সূর্যরূপে তু. ঋ. ৩২৬৭ টি. ৩৩৩, ১১১৫১১ টি. ৭৫১) পত্যতে (সবার পতি অর্থাৎ ‘প্রজাপতি’) মাহিনারাত্ত্ব (মহিমময়) স রেতোধারুবভঃ শশতীনাং (যেহুদের) ৫০৩৩ টি. ৪০২, বুধা শুক্রঃ দুহুহে পৃথিবী উধঃ ৪৩১০ টি. ১৭১৪, ১০৫১৭। ২ মায়ারঃ ঋতে মায়ার সহজ অর্থ হচ্ছে ‘শক্তি’, একটা কিছু করবার সামর্থ্য। অধুনাপ্রচলিত ‘ইন্দ্রজাল’ অর্থের আভাস একটা জায়গা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না (তু. মায়েং সাত্তে ম্যানি যুদ্ধান্ত্রাহঃ ১০৫৪১২ টি. ৭৭২; ল. এখানে উদ্ভিষ্ট দেবতা ‘ইন্দ্র’, তাঁর ‘কর্মজাল’ মায়ার, তু. শৌ. অয়ং লোকো জালন্ আসীচ্ ছক্রশ মহতো মহান্, তেনা.হ ইন্দ্রজালেনা.মুং তমসা.ভি দধামি সর্বান্ ৮৮.৮; আরও. তু. খের একো জালরান্ ইশত ইশনীভিঃ ৩১, একেকং জালং বহধা বিকুর্ভন্ অগ্নিন্ কেক্রে সংহরত্য.য দেবঃ [রয়ঃ] ৫৩। প্রতিভু. বাতুখানের মায়ার টীম্. ৬১। মূলত এই মায়ার ‘অহরন্ত মায়ার’ (তু. ঋ. মিত্রার.ণা...ভাং বর্ষযথো ‘অহরন্ত মায়ার’ ৫৩৩১; বর্ষণা মিত্রার.ণা বিপশ্চিভা বৃত্তা রক্ষেণে, ঋতেন বিথং ভুরনং বি রাজথঃ ৭, ল. মায়ার এখানে ‘ধর্ম’ এবং ‘ঋতের ব্যঞ্জনাধারী; পতঙ্গন্ অস্তন্ ০ হুবা পশুভি. ১০১৭৭১ টি. ৪১২)। এদবজায়গায় ‘অহর’ সেই অহরন্তর পরমদেবতা, দেবতারার যার বিবৃতি (তু. ৩৫৫ সূ. বুধা, টীম্. ১৩৬)। মায়ার তাঁর স্বরূপশক্তি বা পুরাণী প্রজ্ঞা, বিশ্বের প্রথম ধর্ম। এই অহর যখন বিশ্বমূল এবং দেবতাদেরও প্রাণভাবী (তু. দেবানাম পূর্বো যুগে ২সতঃ সদ্ অজায়ত...যুগে প্রথমে ১০৭৭২২, ৩; এখানে ‘অসৎ’এর সঙ্গে ‘অহর’এর ধ্বনিসাম্য ল., দুটি একই তত্ত্ব), তখন তাঁর মায়ার দেব এবং অদেব উভয়ের মধ্যেই বর্তাবে—কেননা দেবতা এবং অহর দুইই তাঁহুত নহুত (তু. ছা. ১২১১, ৮৭২...; বু. ১৩১২, ৫২১)। তাই ঋতে একদিকে যেমন আছে দৈবী মায়ার কথা, তেমনি আছে ‘অদেবী মায়ার’ (তু. মরুদগণ ‘নরো বৃহত্বেতু বৃ শুরা যিখা অদেবীর্ অস্তি সন্ত মায়ারঃ ৭১১১০, ল. এই মায়ার অভিজুত হয় বৃহত্বেতার সময়, হুতরায় এর আয়তন অধ্যায়—এ বিশ্বমূল মায়ার নয়; প্রেক্ষস্ত রোচং প্রথমা কৃতানি প্র নুতনা মঘরা যা চকার, যদ্ অদেবীর্ অদহিষ্টে (অভিজুত করেছিলেন) মায়ার অবা.ভবং কেরলঃ সোম অশ্ত ৯৮৫ (‘কেবল সোম’ অসদের আনন্দ, যা ‘অম’ এবং ‘তপঃ’ পরিণাম, তু. শৌ. যঃ অমায় তপসো জাতো লোকাস্ত্ সর্বান্ সন্ আনশে, সোমঃ যশ্ চক্র কেরলং তশৈ জ্যোষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ১০৭৭৩৬, ল. ‘অম’ > অমণ, মুনিপত্নী স. তৈত্ৰা. ২৭৭২, বেমী ৯৫ ১১১); অগ্নি ‘প্রা.দেবীর্ মায়ারঃ সহুতে তুরেরাঃ [দ্রুশ্রিত] ৫২১০)। এই অদেব প্রধানত বৃহ (তু. ঋ. রজ্জ্বে হি বৃহত্ স্ত্রু অস্তুর্ [ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন] অদেবন্ত শৃগুরানন্ত [কেপে-ওঠা বা উপচিহ্ন শৌর্ধ যার] মায়ারঃ...জঘত্ ১০১১১৩; সে ‘মায়ার যুগ’ অর্থাৎ পাশব বৃত্তির মায়ার, ইন্দ্র তাকে বধ করেন তাঁর দৈবী মায়ার দিয়ে ১৮০৭ টি. ৭২৩; আরও তু. ১০১৪৭২, ৫৩০৬, ২১১১১০, ৬২২১৩) এবং অন্তর্ভুক্তমে তার অন্তর্ভুক্তেরা (তু. শুক্রের মায়ার ১০১১৭, ৫৩৩৭, ৬২০৪; স্বর্ভাতুর ৫৪০৬, ৮; বুধশিপ্রেস ৭১৯৪; পণির ৬৪৪১২২, দহ্য বা দহুদের ১০১১৭৩, ৩৩১০; সাধারণভাবে ১০২১৫, ৬৪৫১২, ৮৪১৮, ১৩২১৪...)। এই বৃহ এবং তার অন্তর্ভুক্তেরা নিঃসন্দেহে অধ্যায় অবিদ্যাপ্রতি বা আলো বা আমাদের চিন্তের স্বচ্ছতাকে ধুমায়িত করে, যাদের মায়ার শেষ রেশটুকু শূন্যতার দেবতা বরণ তাঁর জ্যোতির্ময় চরণের আঘাতে ছিটকে দিয়ে আরোহণ করেন বিশোক লোকে (৮৪১৮, জ. টীম্. ১৫৭৫)। এই বৃহ ‘সপ্তপ’ অর্থাৎ সাতজনের একজনঃ তু. স (ইন্দ্র) হি দ্বাতা বিদ্বাতা (বিদ্বাতের ঝলকে-ঝলকে তু. কে. ৪৪) ব্বেতি (নন্দিত হন) সান (আমাদের সামগানে, আর তখনই) পৃথং যোনিম্ (অদিতির উপস্থ, সোমমণ্ডলে ‘ঋতের যোনি’, সেই অক্ষর পরমব্যোম যেখানে বিশ্বদেবগণ নিবস ১১৬৪১৩৯) অহরন্তা (অহর বলেই) সমাদ (তাতে আসীন হলেন) স সনীলে.ভিঃ (একই নীড়বাসীদের সঙ্গে অর্থাৎ মরুদগণকে নিয়ে) প্রসহান (ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছেন) অশ্ত (এই বৃত্তের) ভাতুন্ন ঋতে (অবশ্য তাঁর ভাইকে ছেড়ে নয় অর্থাৎ বিধুর সঙ্গে এক হয়ে তু. ৭১৯৪-৬; এই বাক্যাংশটি যেন বন্ধনীর মধ্যে) সপ্তপন্ত মায়ারঃ ১০২১২। যেমন অদিতির সাত ছেলে সাত আদিত্য, তেমনি দিতিরও সাত ছেলে সাত দানব বা অবিদ্যাপ্রতিঃ তু. ঙ্ং হ ত্যং (তুমি হচ্ছে সেই, যে নাকি) সপ্তভ্যাঃ (সাতজনের) জায়মানো ইশক্রভ্যো অভবঃ শত্রব্ ইন্দ্র

মাতা স পিতা স পুত্রঃ।^{১৩} অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্র যখন জাতক, তখন আমরা এই ত্রয়ীকে যেমন পাই, অমির্দেবতদৃষ্টিতে ইন্দ্র যখন জনক তখনও। জনক ইন্দ্র বিধ্বংস এবং ‘বিধ্বং’—তিনিই এই বিশ্ব হয়েছেন তাঁর মায়ায়, যা তাঁর শচী বা শক্তি। এখানে ইন্দ্র জনক, মায়া বা শচী জনিত্রী এবং বিধ্ব জাতক। এই ত্রিগুটি দর্শনে বিবর্তিত হয়েছে পরিণামবাদে, যার স্পষ্ট দ্যোতনা পাই দৈশোপনিষদের প্রথমেই—দৈশ জগতী এবং জগৎএর উপস্থাপনায়। এর পৌরাণিক রূপ হল শিব শক্তি কুমার, যার দার্শনিক প্রতিকল্প পতি পাশ পশু। পিতা মাতা এবং পুত্রের প্রাকৃত ত্রিগুটির ছক বিশ্বেরও মূলে—এই ভাবনা এদেশের অধ্যাত্ম চেতনা ও সাধনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সংহিতায় অদিতিকে আশ্রয় করে দেখি তার দার্শনিক উপস্থাপনা, আর ইন্দ্রে তার প্রপঞ্চন।

‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।’ জনক জায়ার ভিতর দিয়ে জাতক হন, ইন্দ্র মায়ায় ভিতর দিয়ে হন বিধ্বংস। এটি বিস্মৃতি বা অধঃপরিণামের ধারা। পুরুষের গুণ ও কর্মের

(অর্থাৎ সমস্ত ভুবনে এতদ্ব্য ছিল সপ্তব্রজ বা সপ্ত অবিকার নিরুপস্থ আধিপত্য, তুমি এসে তাদের রূপে দাঁড়ালে), পুন্স্বে (অন্ধকারে ও নিরানন্দে ঢাকা) জ্বালাপুড়িত অধঃবিনো (খুঁজে পোলে), বিভ্রমদভো ভুবনেভো। (এতদিন সপ্তভুবন অনাধ ছিল, তোমার পেয়ে সনাধ হল) রথং (আনন্দ) ধাঃ (৮৮৬/১৬; তু. ১০১৪৮ টি. ৩০৩, সপ্ত দানু ১০১২০৬ টি. ১৩১২)। এরাও প্রাজাপত্য বা বিশ্বশক্তি নিশ্চয়—এমন-কি একসময় যখন ইন্দ্র ছিলেন না, তখনও এরা ছিল। কিন্তু তাবলে এরাই বিশ্বের স্রষ্টা বা প্রভু, এ-ভাবনা বৈদিক নয়। এদের ক্রিয়া অহুভূত হয় আমাদের চেতনায়। এদের মায়া হচ্ছে সেই ‘নীহার’ বা কুরাসী, যা আমাদের বোধকে ‘প্রাবৃত’ করে নানা জল্পনায় মূগ্ধ করে তুলেছে, শুধু প্রাণের তর্পণে উদ্ভ্রান্ত করেছে অন্তরের দেবতাকে জানতে না দিয়ে (অ. ন তং বিদাধ য ইমা জজান ১০৮২১৭, টি. ৬১১; এখানে ‘ন বিদাধ’=অবিদ্যা; কিন্তু তা-ই যে ‘ইমা জজান’, তা তো নয়)। এই অদেবী মায়াকে বিশ্বজননীর আসনে বসিয়েছেন বিজ্ঞানধারী বা বৈনাশিক বৌদ্ধেরা এবং তাঁদের ভাবনা শব্দবর্ণনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত বিশ্বের সৃষ্ট অদেবী মায়া হতে নয়, দৈবী মায়া হতে। আগেই বলেছি, এ-মায়া ‘অহরন্ত মায়া’—পরমদেবতার বিধ্বংসে ‘প্রস্রতা পুরাণী প্রজা’ (তু. ধ. ৪১৮)। নিগতে তাই মায়ার অর্থ দেওরা হয়েছে ‘প্রজা’ (৩২; ল. তত্র সমার্থক ‘অহঃ’ ‘শচী’); অদেবী মায়া সেখানে উপেক্ষিত। স্বতে এই মায়া অগ্নি মরুৎগণ অবিদ্যয় পৃথ্বা বিষ্ণু মিহ্র ও আদিত্যগণের—বিশেষ করে ইন্দ্র ও বরুণের। বিধ্বভবনের বিস্মৃতি হয়েছে এই মায়া হতেই সোম্য আনন্দের উল্লাসে: ‘অরুণচন্দ্র (অরুণমণির তুলনায়) উষসঃ পুষ্ণি (এখানে সোমের বিপ., কিন্তু মরুৎগণের জননীর ধনি আছে—কেননা আদিত্যেব অর্বনারীশ্বর স্ব. ১০১০৭) অগ্নির (সবার অগ্রজ) উচ্চা (যিনি দেখে, তিনিই বুঝে) বিভর্তি (নিজের মধ্যে বহন করছেন জগৎকে) ভুরনানি রাজস্বঃ (কেননা তাঁর মধ্যে ছিল ওজঃসিদ্ধ হওয়ার কামনা; এখানে দেখে আর বুঝের কর্মবিপণীস দেখানো হয়েছে, তু. ‘পুষ্ণি’ ৩৬৬১৩ টি. ৬১৫), (তারপর) মায়াবিনো (দেবতার, তু. পুরুষহুত্বে ১০১০১৩, ১৪, ১৫) মমিরে (রূপ দিয়েছেন, পূর্বপাদের ‘ভুরনানি’ কর্ম) অস্ত্র (সোমের) মায়ায় (এখানে ব্য. পাওরা যাচ্ছে, অ. টি. ২২৫) নুচক্ষসঃ (সর্বজন-সাক্ষী) পিতরো (দ্বিষ্যপিতৃগণ তু. ১০১৮০১৫; অগ্নিরোগণ সা.) গভম্ আ দধুঃ (গভাধান করেছেন; এখানেও লিঙ্গবিপর্যয়ে দেবতার মায়া [< ‘মমিরে’], কেননা তাঁরা সৃষ্টিমূল আধারশক্তি) ৯৮৩৩। এই প্রজারূপিত মায়াতেই বিশ্বব্যাপার চলছে—কি বাইরে, কি ভিতরে (তু. ২১৭১৫, ১১৬০১৩, ৩২৭৭, ৪৩০১২, ৫৬০১৬, ৮৪১৩, ৯৭৩৯, ১০৮৪১৮, ৮৮৬ ..), অদেবী মায়া পরাভূত হচ্ছে এই দৈবী মায়ার কাছে (তু. ৫১০১২১, ৮২৩১৫, ৯৭৩১৫, ২২৭১১৬, ১০৭৩৫০০)। বাকের যে মর্ষজ, এই মায়া বা প্রজা তারও অধিগত হয়। কিন্তু ‘অধেবা চরতি মায়য়েব রাচঃ শুস্তর’। অফলম্ অপুপাম্—অধেহ (যে দ্রুঘ দেয় না, বক্ষা) মায়া নিয়ে সে চলাফেরা করে, সে শুনেছে অফলা অপুপা বাক্ (শুধু) ১০৭১১৫। ব্য. অ. টি. ২২৫, তু. Lat. meteri, to measure, *iment* < *mens* ‘mind, thought,’ Gk. *metis* ‘wisdom’। ৩১৮৩১০। ৪১০১০১।

বিলাস এই ধারাতেই। সংহিতার দার্শনিক ভাষায় এ হল ‘সৎ’এর ‘কাম’ বা ‘মনসো রেতঃ’—মনের প্রবেগ; কিন্তু তার বাঁধন বা বোঁটাটি রয়েছে ‘অসৎ’এ [৮৪৮]। ক্রান্তদর্শী হয়ে হৃদয় দিয়ে আতিপীতি করে খুঁজে মনীষার আলোয় সেই অসৎকে আবিষ্কার করতে হয়। এটি উৎসৃষ্টি বা উৎসর্গপরিণামের ধারা। মূনিপন্থীরা এর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা সৎ হতে অসৎএর দিকে উজিয়ে গিয়ে আর তাটিয়ে আসতে চান না, নিজেদের হারিয়ে ফেলেন বাকুণী শূভ্রতায়। ঋষিপন্থীরাও উজিয়ে যান ভূত-ভুবনের মেলা থেকে, পৌঁছতে চান ভূমায়; কিন্তু সে-ভূমা ‘সৎ’ বা ইতিবাচী, তার প্রতীক সূর্য বা বৃহদ্রি। এইখানে থেকে উপরে আকাশকে আর নীচে পৃথিবীকে একসঙ্গে দেখা যায়। ইন্দ্র এই আকাশ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি ‘সূর্য’^১ এবং তাইতে তিনি এক বিশেষ অর্থে মধ্যস্থান। সূর্যের মতই অন্তরিকের সাল্লতে থেকে তিনি অন্তরিকের সর্বত্র সঞ্চরমাণ। তাঁর স্বধাম হল ‘বর্ষিষ্ঠ দ্যালোক’^২, যেখান থেকে আলোর বরনা নামে। আলোতে তিনি প্রজ্ঞা এবং নিবারণে তিনি প্রাণ—উপনিষদের ভাষায় তিনি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ।^৩ আবার এই রূপেই তিনি ‘মরুতান’—কেননা মরুতেরা বাড়। কিন্তু যেখানে বাড় নাই—শুধু আলো শুধু প্রজ্ঞান, সেখানে তিনি ‘নিষ্কেবল’, তিনি ‘শস্তম’—অল্পম প্রশমরূপে আমাদের নিকটতম, আসেন প্রশান্ততম আবেশ নিয়ে, তাঁর প্রসাদে আমাদের সমাহিতিকে সুষ্প্রোথিত করে।^৪

এই ইন্দ্রভাবনাকে দর্শনের ভাষায় তর্জমা করে বলা যায়, ইন্দ্র যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক। পুরুষস্বক্তের প্রথমেই আমরা পরমপুরুষেরও এই পরিচয় পেয়েছি—

৮৪৮ ঋ. ১০।১২২।৪, টি. ৮৪১, ১০৩, ১৩৭। ১তু. অগ্নে বাধব (বাধা দাও, হটিয়ে দাও) রি মুখে (দেবতার প্রতি অবহেলা) রি দুর্গহা। (দ্রুতি, টি. ৮১৬) পা.মীরান্ (অবাস্য) অপ রকাসি সেধ (প্রতিবন্ধ কর, আসতে দিও না), অস্যাং (‘এই’ অতএব হ্রস্ব সমুদ্রের ধ্বনি আছে, তু. ৪।৫৮।৫, টি. ১০১৩) সমুদ্রাদ বৃহতো দিরো নো (হ্রস্ব সমুদ্রই বৃহৎ দ্যালোক, অধ্যায় এবং অধিদেবত দুটি দৃষ্টি মেলানো এখানে) অগাং ভূমান্ (অর্থাৎ প্রাণের প্রাবন) উপ নঃ সৃজঃ (এখানে, এই জীবনে) ১০।১৮।১২। আমরা সব বাধা ঠেলে উজিয়ে যাব দ্যালোকে, কিন্তু আবার নেমে আনব পৃথিবীতে। ২ তু. ৪।৩১।১৫, ৮।২৩।১৪ ১০।৮২।২; ত্র. টি. ৬৯২২। ৩ তু. ৪।৩১।৫, ত্র. টি. ১৩৫৩। ৪ কো. ৩২। ৫ তু. ঋ. ইন্দ্র নৌয় (খুব কাছে) এন্ ইহি মিতমেধাভির্ (মেধা বা সমাধিভাবনাকে যারা ‘মিত’ নিখাত, প্রোথিত বা নিশ্চয় করে; মিত < √ মি ‘পোতা’ তু. ‘স্মিতী মায়মানঃ’ যুগঃ ৩।৮।৩) উতিভিঃ। আ [ইহি] শস্তম শস্তমাভির্ অতিভিঃ (< অতি √ স্থি ॥ স্থা ॥ স্থি ‘ধাকা’, অতি যোগে গতার্থক, যেমন উপ √ স্থা, প্র √ স্থা...; তু. Aryan base sta. sta, Eng. still; √ স্থি ‘চুপি-চুপি চলা’ও হতে পারে, তু. ‘স্তেন-’ চোর, ‘স্ত্যান’ ঝিম্নো; অতএব ‘অভিষ্টি’ দেবতার নিঃশব্দ আবেশ, যেমন এখানে; আবার ইন্দ্র স্বয়ং ‘অভিষ্টি’ কিনা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযাত্রী তু. জিগারো, শিগ্ধিঃ পুতনা অভিষ্টিঃ ৩।৩৪।৪; আরও তু. উপ নো রাজান্ [ওজঃসম্পদ] মিমৌহি [বিতরণ কর] উপ স্তীন্ [তোমার আবেশ] ৭।১২।১১; উত ত্রায়শ গৃণত উত স্তীন্ [তোমার দ্বারা আবিষ্ট যারা তাদের] ১০।১৪।৪; হৃযা সিন্ধুনান্ বৃহভঃ তিগ্যানান্ [অর্থাৎ তোমার প্রসাদ স্বরাও কখনও প্রাবনের মত, কখনও বা ঝিরঝির করে ৬।৪৪।২১ তু. অগ্নি সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি ৭।৫।২;] দেবতা ‘স্থি-পা’ দেবাভিষ্টি জনের পাতি ৭।৫৬।৩, ১০।৫২।৪) আ স্বাপে (হে পরমাত্মীয়) স্বাপিভিঃ (অর্থাৎ মরুদগণকে নিয়ে) ৮।৫৩।৫। দেবতার আবেশে অন্তরে একদিকে গভীর প্রশান্তি, আরেকদিকে আলোর ঝড়—কেননা দেবতা প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ।

তিনি বিশ্বের অতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা দুইই। সংহিতায় এইট প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণ ও বিষ্ণুর সহচারে। বিষ্ণু দিনের আলো, বরুণ রাত্রির অন্ধকার। দুজনেই ইন্দ্রের সহচর অর্থাৎ ইন্দ্র আলো আর কালো দুইই। ঔর্ণবাত্ত বিষ্ণুর 'ত্রৈধা পদনিধান'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন [৮৪৯], তার সঙ্গে এই ভাবনার সঙ্গতি আছে। বিষ্ণুর একটি পদ নিহিত হয় 'সমারোহণে' বা প্রভাতের দিক্চক্রবালে। দ্বিতীয় পদ নিহিত হয় বিষ্ণুপদে বা মাধ্যম্নিন অন্তরিক্ষে (দুর্গ)। সোমযাগের মাধ্যম্নিন সর্বন বিশেষ করে ইন্দ্রের, ইন্দ্রও মাধ্যম্নিন সূর্য। এই সূর্য স্বাবর-জন্মের আত্ম।^{১১} ইনি লোকাঙ্ক ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু। কিন্তু বিষ্ণুর তৃতীয় পদ এই মাধ্যম্নিন সূর্যকে ছাপিয়ে গেছে, তা নিহিত হয়েছে 'গয়শিরসে'। এই গয়শিরঃ বাকুণী শূভ্রতা বা পরমবোধ্যম। ইন্দ্র এবং বিষ্ণু সেখানে লোকোত্তীর্ণ। বিষ্ণু যে যুগপৎ লোকাঙ্ক এবং লোকোত্তীর্ণ, তা পুরাণে দেখানো হয়েছে তাঁর নীল বক্ষে গুল কৌন্তভ স্থাপন করে—যাতে নীলাকাশে মাধ্যম্নিন সূর্যের ছবি ফুটে উঠেছে। ছান্দোগ্যে তা-ই হয়েছে আদিত্যপুরুষের 'নীলং পরঃক্ষম্' আর 'শুক্লং ভাঃ'।^{১২} দেখা যাচ্ছে, সংহিতায় উপনিষদে এবং পুরাণে পরমপুরুষের তত্ত্ব সম্পর্কে একই ভাবনাকে বিভিন্ন বাগ্‌ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হচ্ছে—যাঁর হেতু মরমীয়ার চরম অল্পভবের সেই অনির্বচনীয়তা: 'য়ো অশ্রাধ্যাক্ষঃ পরমে যোমন্ত্ সো অঙ্গ য়েদ য়দি বা ন বেদ'।^{১৩}

এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা প্রণিবেশ। ঋক্‌সংহিতায় ছুটি বিশেষণ বলতে গেলে ইন্দ্রে নিরুচ্চ—'গোপতি' আর 'নুভু' [৮৫০]। সংজ্ঞা দুটি নিয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। গোপতির প্রায় সমার্থক শব্দ হল 'গোপা', যা দেবতাদের একটি সাধারণ বিশেষণ। দেবতার সঙ্গে গোর সম্পর্ক বেদে নামাঙ্কাবেই এসে

৮৪৯ জ. নি. ১২১৯। ১ ধ. ১১১৫। ২ ছা. ১৬৫+৬। ৩ ধ. ১০১২৯৭, টি. ১০৩।

৮৫০ ভু. ধ. 'গোপতি' ১১০১৪, ৩৩১২১, ৪২৪১১, ৩২২২, ৭৯৮৬, ৮৬২৭, ১০১০৮৩, ৭১৮১৪, ৮৬৯৪, ১০৪৭১, ৯১৯২, ৮২১৩, ৩৩০২১, ৬৪৫২১। 'গো' বাক্; 'রাগ্' রৈ বৃহতী' শ. ১৪৪১১২২; অতএব ইন্দ্রবহুর বৃহস্পতি (ভু. ধ. ৪৪২ সূ. ৫০১০-১১) 'গোপতি' ১০৬৭৮। সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, অতএব সোমও 'গোপতি' ৯৩৫১ (ভু. ইন্দ্র-সোম ৯১৯২)। ইন্দ্রসাম্ব্যবশত যজমানও গোপতি—বিশেষত সে যখন 'দেবীশ্ চ যান্তিঃ যজতে দদাতি চ' ৬২৮৩; যজমানের বেলায় রিষ্ট প্রয়োগ: 'শিক্ষেয়' (শক্তিসংকার করতাম) অগ্নে বিৎসেয়' (সব দিতে চাইতাম) মনোমিণে, যদ্ব অংগ গোপতিঃ স্ত্রাম্' অর্থাৎ আমি যদি তুমি হতাম ৮১৪১২; দেবতার প্রতি অভিমান, জ. টীম. ২৫১৭); সাধারণভাবে ১০১৯৩। এই কয়েকটি প্রয়োগ ছাড়া 'গোপতি' সর্বত্র ইন্দ্রের সংজ্ঞা, এটি অর্থবহ। ইন্দ্রের সঙ্গে 'গো'র সম্পর্ক চরমে উঠেছে বাহস্পত্য ভরদ্বাজের এই উক্তিতে: 'গারো ভগো গার ইন্দ্রো মে অচ্ছান্ গারঃ সোমস্ত প্রথমস্ত ভক্ষঃ, ইমা যা গারঃ স জনাস ইন্দ্র ইচ্ছানীদধুরা মনসা চিদ্ব ইন্দ্রম্'—গোরাই ভগ হয়ে আমার কাছে প্রকাশিত হল, গোদের মধ্যেই প্রথম সোমের সন্তোষ; এই-যত গো, হে জনগণ, তারাই ইন্দ্র; চাইছি আমি হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে সেই ইন্দ্রকেই (৬২৮১৫; এখানে ভাগবতের দেবতা 'ভগ', 'ইন্দ্র' আর 'গো' এক—এটি ল.; 'স জনাস ইন্দ্রঃ' এই ধুরা ভু. ২১২ সূ.; সেখানে ইন্দ্র সর্বময় পরমদেবতা; 'গো' এখানে জীবের প্রতীক ধরলে তারা সর্বজ

গেছে এবং তাহতে শব্দটি একটি রহস্যার্থের বাচক হয়ে দাঁড়িয়েছে—অধ্যাত্ম এবং অধিযজ্ঞ দুই দৃষ্টিতেই। নিঘণ্টুতে মোটের উপর গৌর তিনটি অর্থ দেওয়া আছে—পৃথিবী, বাক্ এবং রশ্মি।^১ লক্ষণীয়, তিনটি অর্থ তিনটি লোকের দ্যোতনাবাহী। নিঘণ্টুতে বাক্ মাধ্যমিকা বা অন্তরিক্ষস্থানা।^২ বাক্কে যখন মাধ্যমিকা বলা হচ্ছে, তখন তা নিশ্চয়ই মেঘ বা ঝড়ের গর্জন। কল্পনা করা যেতে পারে, এই গর্জনে যেন পৃথিবীর সমস্ত শব্দের সমাহার। বৃহদারণ্যকোপনিষদে একে বলা হয়েছে প্রজাপতির দ্বারা অল্পশিষ্ট দৈবী বাক্।^৩ এই বাকের সঙ্গে গৌর হাংখান্নির সাদৃশ্য আছে।^৪ গো এবং বাকের সমীকরণ করা হয়েছে এইদিক থেকে। ছ্যালোকে স্বর্যরশ্মিরা নিস্তক্; কিন্তু অন্তরিক্ষ ঝড়ঝুটির শব্দে মুগ্ধ। এই মুগ্ধরতাতে প্রজ্ঞা যেন প্রাণে ক্ষুরিত এবং ক্ষুতিত হন। তাহাতে বৈদিক ভাবনায় মাধ্যমিকা বাক্ প্রত্যক্ষত সৃষ্টির প্রবর্তিকা। এই বাকের উপরে ছ্যালোকে যে-প্রজ্ঞাজ্যোতির সহজস্বিতি—তাও বাক্, তাও গো। পৃথিবীতে ওই প্রজ্ঞাজ্যোতির একেকটি রশ্মি বা ‘কেতু’ প্রতি জীবের ‘অন্তর্নিহিত’ হয়ে

এবং তারাও স্বরূপত ইন্দ্র—এই ভাব সহজেই এসে পড়ে। ১৩. নিঘ. ১১১, ১১২, ১১৫ (বহুবচনে)। নিঘ.তে ‘গৌঃ’ আবার ‘ছ্যালোক’ এবং ‘আদিত্য’ও (১১৪); ‘স্বোতা’ বা উপাসকও ‘গৌঃ’ (৩১৬; দেবতা ‘গোপা’ এইথেকে, কেননা তিনি আমাদের আলোর রাখাল; ভাগবতদের ভাবনায় এই ভাবটি সমৃদ্ধ হয়েছে); তাছাড়া স্বতন্ত্র রহস্যপদের মধ্যেও ‘গৌঃ’ আছে (৪১১); আবার অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের মধ্যে পাই ‘গৌরী। যেনুঃ। অয়্যা’ (৫১৫)। হুতরাং গৌকে সবজায়গায় পশু অর্থে গ্রহণ করা কখনও সমীচীন হতে পারে না। ২তু. নিঘ. ৫১৫, সেখানে সরস্বতী বাক্ এবং গৌঃর একসঙ্গে উল্লেখ অন্তরিক্ষস্থান ব্রীদেবতাদের সঙ্গে। ৩বু. ৫২১৩। ৪তু. ব. গৌরীর্ (পদটি লিষ্ট: ‘গৌর’ বা গবয় [ক. ৪২২১৮; কিন্তু তু. ঐত্রা. ২৮, সেখানে গবয় আলাদা] গোমদৃশ মৃগ, প্রাণের প্রতীক এবং ইন্দ্রের উপমান [১১৬১৫], তার স্ত্রীলিঙ্গে ‘গৌরী’ স্বরূপে আনন্দময়ী [তু. ৯১২১৩]; আবার ‘গৌর’ শুভবর্ণ [১০১০০১২, টি. ৫২২১৫]; তাই ‘গৌরী’ শুভ প্রাণের প্রতীক, উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞায়ক প্রাণ) মিমায় (হাংখান্নি করলেন) সলিলানি (কারণসলিল, তু. অপ্রকৃতেঃ সলিলং সরস্বতী আ ইদম্ ১০১২২১৩) তক্কা (অর্থাৎ অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত ক’রে) একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী (‘পদ’ শব্দটি লিষ্ট, বোঝাচ্ছে বাক্ ধাম বা অংশ) বহুব্রূষী (বহু হওঁর ইচ্ছায়, তু. রূপাংগণং মবরাবোত্তরীতি ৩৫৩৮) (যিনি নাকি) সহস্রাক্ষরা পরমে রোমান্ (এই তাঁর স্বরূপ) ১১৬৪১১। তিনি একপদী, আবার ‘সহস্রাক্ষরা’—তাঁর স্বরূপের এই দুটি কোটি। এক থেকে তিনি হলেন দ্বিদল বা ত্রিদল—ষেধাপাতনের দ্বারা (তু. বু. ১৪১৩); বিহুটির দিকে এই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। আবার যেধাপাতনে হলেন চতুর্দল—এই তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। আবার যেধাপাতনের দ্বারা হলেন অষ্টদল—এই তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ। তাহলে মোটের উপর তাঁর চারটি পদ পাওয়া গেল। এই চারটি পদের রহস্য জানেন ব্রহ্মবিদ মনীষীরাই। উপরের তিনটি পদ গুহ্যহিত—এখানে তাদের প্রকাশ নাই। মানুষের ‘বদনে’ প্রকাশ পায় বাকের চতুর্থ পদটি মাত্র (ক. ১১৬৪১৫)। অষ্টাপদী বাকের সঙ্গে তু. অষ্টদা প্রকৃতি। আরও তু. ঐত্রা. ‘শরভ’—আলক ‘পুষ্কর’ বিবর্তনে সর্বশেষে উৎপন্ন ‘অষ্টভিঃ পাদৈর্ উপত্যঃ সিংহযাতী মৃগরিশেষঃ’ (২৮; এই শরভ অমেধ্য; ঋতে এক ‘ঋবিবকু’ [তু. ব্রহ্মবন্ধু] শরভের কথা পাওয়া যায়, ইন্দ্র বীর কাছে ‘পারারত রত্ন’ বা কোকাস্তরের আলো অপাবৃত করেছিলেন (৮১০০১৬)। তন্ত্রের ভাষায় বলা যায়, অষ্টাপদী বাক্ বাকের ‘নিযুক্তি-লোকা’—যার পরিণাম এই ব্যবহার্য জগৎ। তার রাস টেনে রাখছেন বাক্ নিজেই ‘নবপদী’ হয়ে। এইট অক্ষর তন্ত্র, অক্ষর বাক্ অন্তর্ভুক্ত (তু. ১১৬৪১৫)। স্বরূপত অক্ষর ‘একপদী বাক্’ বা প্রণব (তু. তৈত্রা. ২৪১৬১১, সাভা)।—গৌরীর হাংখান্নি বাক্ উপমান; আর অক্ষর ‘অষ্টাপদী বাক্’। বাক্ গৌরীকে মাধ্যমিকা বাক্ ধরে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলছেন, গৌরী ‘একপদী মধ্যমেন’ (অর্থাৎ তখন তিনি একা, ‘মধ্যমেন সহ একত্বম্ আপন্ন’ হুগ), দ্বিপদী মধ্যমেন চা.

আছে,* তাইতে তারাও গো এবং সেই অল্পবঙ্গে জীবধাত্রী পৃথিবীও গো। মরমীরার দৃষ্টিতে পৃথিবীতে গো জড়ের মধ্যে নিবৃত্ত প্রাণ ও চৈতন্যের মত গৃহীত—‘গুটোআ ন প্রকাশতে’।^{১৬} অস্তরিক্কে সে প্রক্ষুদ্র এবং প্রবল, ছ্যালোকে প্রসন্ন।...ইন্দ্র এই তিনটি ভূমিতেই ‘গোপতি’। পৃথিবীতে তিনি গরেষণ—গৃহীত আলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।^{১৭} তিনি গোত্র-ভিদ্, গোর সন্ধান পেলে অবরোধ (গোত্র) ভেঙে তাকে আবিষ্কার করছেন।^{১৮} এইটি তাঁর অস্তরিক্কৃত্য বা বলকর্ম। আর ছ্যালোকে বা পরমব্যোমে তিনি গোপতি, গোবিদ্, গোমান্।^{১৯} এই শেষের ভূমিতে তিনি আর বিষ্ণু একাকার—একথার স্পষ্ট উল্লেখ ঋকসংহিতাতেই আছে। দীর্ঘতমা ওচথ্যের একটি এসিদ্ধ বিষ্ণুবক্তের শেষ মন্ত্রটিতে হঠাৎ কোনও নাম না করে ইন্দ্রকে বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে: ‘আমরা তোমাদের দুজনার বাস্তুভূমিসমূহে যাবার জন্য উতলা হয়েছি, যেখানে গোযুথ বহুশৃঙ্গ এবং অশ্রাস্ত। আহা, এইখানে যে বিষ্ঠার্ণগতি বীৰ্যবর্ষা (দেবতার) পরমপদ নীচে এসে প্রতিভাত হচ্ছে বিচিত্ররূপে।’^{২০} ভূরিশৃঙ্গ গোযুথ অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় ভাগবতদের গোলোককে। এই গোলোক দেখতে পাচ্ছি ইন্দ্রেরও বাস্তু। অথচ ঋকসংহিতাতে ইন্দ্র গোপতি—বিষ্ণু নন, যদিও অশ্রাস্ত দেবতার মত তিনিও ‘গোপা’।^{২১} এইখানেই ইন্দ্রের ‘গোপতি’ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। দেবতার সঙ্গে গোর সম্পর্ক পরের যুগে আমাদের দেশে আবছা হয়ে গেছে,^{২২} কেবল তা টিকে আছে বিষ্ণুর অবতার বাস্তুদেব

দিত্যন চ, চতুস্পদী দিগ্ভিঃ, অষ্টাপদী দিগ্ভিঃ, চা.রাষ্ট্রদিগ্ভিঃ, চ, নরপদী দিগ্ভিঃ, চা.রাষ্ট্রদিগ্ভিঃ, চা. দিত্যন চ (নি. ১১০০); এখানে ‘গোঁরা’ বিধ্বল প্রাণ, ‘আদিতা’ প্রজা, ‘দিব্’ শক্তির বিচ্ছুরণ। মেঘগর্জন দিক-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এই ছবিটি গিছনে আছে (ভু. তন্ত্রের ‘নাদ’, বৈয়াকরণের ‘ক্ষোটি’)। আদিত্যের যোগ বোঝাচ্ছে প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিথুনভাব—যার ছবি হল একসঙ্গে রোদ আর বৃষ্টি, যাকে ভাষতে পারি আলোকের ধারাদার। ব্ৰ. স্ব. ১২৪৭, টাম্. ৪২৭২। ওক. ১৩১২। ৭ভু. স্ব. ১১৩২৩, ৭২০৭, ৮১৭১৫; ইন্দ্রপথ ৭২৩৩। কেবল একজায়গায় আছে পুষার ‘গবেষণ গণকে সিদ্ধ করবার কথা (৬৫৬৭)। ‘গণ’ এখানে আলোকসন্ধানী মরুদগণ—যাঁরা চিন্ময় প্রাণবৃত্তিরূপে কলিত। পরের মন্ত্রেই আছে ‘শক্তি’ এবং চিরন্তন ‘সর্বভাতি’র কথা। ভু. ‘গো-ইষ্টি’; আধুনিক অর্থে ‘গবেষণা’। ৮ভু. ৬১৭২, ১০১০৩৬; বৃহস্পতিও ‘গোত্রভিঃ’ এবং তাইতে ‘স্বরিং’ ২২৩০। গোত্র গরুর ঘোঁরাড়, আধারে ‘গ্রহি’র (ভু. গ্রহি ন রি গ্ [খুলে দাও] গ্রহিতং পুনান ঋজুঃ চ গাতুং [পথ] রুজিনং [বাঁকা] চ সোম ৯২৭১৮, ১০১৪০২) প্রতীক: ভু. স্ব. [ইন্দ্র] গোত্রম্ অঙ্গিরোভ্যো রুণোর অপ ১৫১৩ (ভু. সোম ৯৮৬২৩); গোত্রম্ হরিশ্রম্ (আলোখলমল) ৮৫০১০; রিখা যদ গোত্রা সহসা (ইন্দ্র তাঁর উৎসাহ দিয়ে) পরীকৃত (পরিবেষ্টিত যারা বৃদ্ধের মায়ার) মদে সোমস্ত দৃগ্হিতাঙ্ (যত দৃঢ়ই হ’ক) এরয়ং (বিচলিত করলেন, ভাঙলেন) ২১৭১১০০। ৯ভু. স্বাং...পুণ্ড্রিমং যদ-রসি. অ. গোৱিদন্ সশানন্ ৮৫০১, ১০১০৩৭, ৬...; ‘গোমং রুজ্’ তাঁর ৭২৭১, ৩২১০, ৮১৪৩৯ (৫১৫), ৭০৬...। ১০ তা রাং রাভূন্য. অসি গমধৌ যজ্ গারো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ, অত্রাহ তদ্ উরুগায়ন্ত রুধঃ পরমং পদন্ অর ভাতি ভুরি ১১৫৪৬। দেবতা ‘উরুগায়’ কেননা তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ে সবজায়গায়। তাঁর পরম-পদ যেমন লোকোত্তরে, তেমনি এইখানে—চোখের সামনে ঝলমল করছে। ইন্দ্র-বিষ্ণুর একত্বের অনুবৃত্তি স্বপ্নের পরের হৃদয়টিতেও (১১৫৪১২-২)। ১১ ১২২১৮। ২তবে রুজ্ বা শিব এখনও সাধারণভাবে ‘পশুপতি’। তবে পশু কিন্তু অসংস্কৃত প্রাণের প্রতীক। বেদেও অবশ্য সব পশু মেঘা নয় (জ. ঐত্রা. ২৮)।

কৃষ্ণের বেলায়। এ-ভাবনা অবশ্য বিষ্ণু থেকেই এসেছে, কিন্তু তারও মূলে আছেন গোপতি ইন্দ্র। ভাগবতধর্মের উপর ইন্দ্রের প্রভাবের আরও পরিচয় আমরা পরে পাব।

ইন্দ্রের নৃত্ত বিশেষণটিও বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। এটি ঋক্সংহিতায় একবার উষা আর একবার অশ্বিনয়্যের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে [৮৫১]। ছবার পাই ইন্দ্রসহচর মরুদগণের বিশেষণরূপে।^১ আর বাকী সব প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়। প্রকরণ বিচার করে দেখলে মনে হয়, এই সংজ্ঞাটি একান্তই পারিভাষিক এবং ইন্দ্রে নিরুত। কিন্তু তাঁকে এ-নামে কেন ডাকা হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। লক্ষণীয়, বিশেষণটি ইন্দ্রসম্পর্কে ছাড়া প্রযুক্ত হয়েছে অশ্বিনয়্য এবং উষার বেলায়—বিশেষত একজায়গায় উষার সঙ্গে নর্তকীর উপমায় সে-যুগের নাচের একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।^২ অশ্বিনয়্য এবং উষা দ্ব্যস্থান দেবতা। আদিত্য ইন্দ্র বিষ্ণুপদে সহস্ররশ্মি। তাহলে এ কি আলোর নাচন—কম্পমান আলোকরশ্মির বর্ণনা? নৃত্য খাতুর মূল যদি হয় নৃত্য-ধাতু,^৩ তাহলে এ-নৃত্যের সঙ্গে পুরুষের তাণ্ডবের সম্পর্ক আছে; আর উষার নৃত্যের সঙ্গে লাস্ত্রের। ইন্দ্রকে একজায়গায় ‘নৃতমানো অমর্তঃ’ বলায়^৪ বোঝা যায়, তাঁর এ-দেবনৃত্য চলছে নিত্যকাল ধরে—এ যেন তাঁর বিশ্বনৃত্য। এই বিশ্বনৃত্যের একটি সুন্দর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত আছে: ‘হে দেবগণ, তোমরা (কারণ-) সলিলে স্ফুল্পিত পরম্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে, তারপরেই তোমাদের নৃত্যের (ঘৃণি) হতে যেন তীব্র রেগু ছড়িয়ে

৮৫১ উষা তু. স্ব. ১০১২১২; অশ্বিনয়্য তু. ৬৬৩৫। ১৫৫২১২, ৮১২১২২। ২ তু. উষা ‘অধি পেশাংসি (রঙের ছটা; তু. ফাঁসী ‘পেশোরাজ.’ নর্তকীর পোষাক) রপতে (ছড়িয়ে দেন) নৃত্তুর ইরা.পো.গুতে (অপাবৃত করেন) রক্ষ উস্তের (আলোক-ধেনু যেমন) বজ্র ইন্দ্ৰ (অনন্ত প্রয়োগ; ‘পালান’, যু. র. [৮৫১] ‘জল’ অথবা ‘ধার’ তু. ৪৫৫৮, টি. ৩০২৬) + √ হা ‘ছাড়া’, যা জল ছেড়ে দিল বা ছুরার খুলে দিল: ‘জল’ অর্থ নিলে শব্দটিতে মেঘের ধ্বনি আছে—ভোরের আলোর রঙিন মেঘ ফুটে ওঠে, মেঘগুলি জল করার বলে গৌরব পালানের মত; ‘ধার’ অর্থ নিলে আলোকবালারা যেন জ্যোতির ছুরার খুলে দিল; দুটি উপমাই উষার মুক্তবসন বস্ত্রের সঙ্গে খাটে) ১১২১৪। ৩ তু. নি, ‘নরঃ মনুজা নৃত্যন্তি কর্মহু (গাভ্রাণি পুনঃপুনঃ প্রক্ষিপন্তি [হর্গ]) ৫১১০। আবার নিঘ.তে ‘নরঃ অথাঃ’ ১১১৪; অথের সঙ্গে আলোর তীরের উপমা ধ্বনিত হচ্ছে অশ্বিনয়্যের বেলায় এবং তাঁর ‘নরো’ও বটে। মধ্যরাত্রের অন্ধকার হতে আলোর রশ্মি কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে আসছে উষার কুলে, উষার স্বর্ণরশ্মিতেও গেই কাঁপন, আবার মাধ্যম্নিন আদিত্যের ‘মধ্যা দ্যোভত ইব’ (ছা. ৩৫৫৩)—সেও একটা কাঁপন। আগাগোড়া বলা যেতে পারে একটা আলোর নাচন। গুৎসমদ শৌনক তাই বলতে পারেন, ‘তর তান্ নয়ং নৃতো হপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রর্য্যং কৃতন্, যদ্ দেবন্ত শরসা প্রা.রিণা অহং রিণন্ অপা, ভুরব্ রিধন্ অভ্যা. দেবন্ (=অভি অদেবন্) ওজসা রিদাৎ উজং শতক্রতুর্ রিদাৎ ইধন্’—হে নট, হে ইন্দ্র, তোমার সেই-যে মনের কর্ম (বা ‘নৃত্যকর্ম’) এই পদগুলিটি সমস্তরূপে ইন্দ্রের বিধ. ৮১৩১২, বাস্ত প্রয়োগ ১০১২১১২, ৪১২১১০ [উভয়ত্র √ রিধ্-এর প্রয়োগ ল.], ৮১২৬২১; ‘নৃতো’ এই সম্বোধনের অল্পবন্ধে নৃত্য অর্থ সম্ভাবিত) দ্বালোকে যা সবার প্রথম সবার আগে, তা ঘোষণা করা হল—এই-যে ভূমি বেবতার (দেবতা এখানে অনিরন্ত, অতএব পরমদেবতার ধ্বনি) প্রাণোচ্ছ্বাসে বইয়ে দিলে প্রাণ (সূর্যোদয়ের বর্ণনা, তু. ১১১৩১৬, টি. ১৪৭, ১১১) দুটিয়ে দিয়ে অপদেব, সব অদেবকে (তমঃশক্তিকে, প্রতিভু. ‘দেবন্ত শরসা’) অভিভূত করন তিনি ওজের দ্বারা, শতক্রতু অধিগত করন উজ্জ্বল (‘আবৃত্তচক্ঃ’ হওয়ার সামর্থ্য, তু. ক. ২১১১১, অধিগত করন এষণা (স্ব. ২১২১৪)। অন্ধকারকে পরাভূত করে আলোর নাচনের ছবি, জীবনে রূপান্তরের সূচনা। ৪ মৃগ্যানি চ

পড়ল।^৭ অর্থাৎ দেবনৃত্যোপস্থিত তীব্রসংবেগসম্পন্ন এই রেণুগুলিই হল বিশ্বের উপাদান। মনে হয়, ইন্দ্রের 'নৃত্য' বিশেষণের মূল এইখানে। পরমদেবতারূপে তিনি দেবনৃত্যের পুরোধ। তাঁর এ-নৃত্য নিত্যচক্র বিখ্যাত্য : প্রাণের সমুদ্রে তা তাণ্ডব, আর আলোর সমুদ্রে লাস্য।^৮

দেবনৃত্যের এই ভাবনা আমরা পুরাণে ছ'জায়গায় পাই—নটরাজ শিবের তাণ্ডবে, আর বাসুদেব কৃষ্ণের রাসে বা হস্তীশে। নটরাজের নৃত্য প্রাণের নৃত্য—ভূতগণ নিয়ে ভূতপতির নৃত্য। আর বাসুদেবের নৃত্য প্রেমের—গোপতির নৃত্য গোপীদের নিয়ে। দুটিই যৌথনৃত্য। মনে হয়, তার বীজ রয়েছে মরুদগুণের নৃত্যে। ঋকসংহিতায় তাঁদের নৃত্যের দুটি বর্ণনা আছে। একটিতে তাঁরা 'রুদ্ররক্ষসঃ' বলমল সাজোরা-পর। [৮৫২]। এ তাঁদের যোদ্ধা-বেশ। স্তবরাং তখন তাঁদের নৃত্য প্রাণের নৃত্য, রৌদ্র-রসের নৃত্য।... তাঁদের আরেকটি নৃত্য দেখেছিলেন শ্রাবাস্থ আত্রেয়। বলছেন, 'হন্দে স্তুতি গোঁথে আবছা আলোর আড়াল খুঁজে উৎসের চারদিকে গান গাইতে-গাইতে তাঁরা নাচতে লাগলেন। কে যেন তাঁরা, আমার ঘিরে আছেন (সবসময়)। চোরের মত (চুপিচুপি) ফুটলেন (আমার) দৃষ্টিতে—আর সব যেন ধাঁধিয়ে গেল।'^৯ যে-উৎসকে ঘিরে মরুদগুণের সঙ্গীত ও নৃত্য, তা 'বহু' বা

নৃত্যমানো অমর্ত্যঃ ৫১৩৩৬। এ-নাচ 'নৃত্য' বা পৌরুষের নাচ। ঋগ্ দেবী অং (= অমুখিন) সলিলে (তু. ১০।১২২।৩+১১৬৪।৪১) হসংরকা অতিষ্ঠত, অত্রা ব্রো নৃত্যাত্ম্য ইব তীব্রো রেণু অপায়ত (= অপ আয়ত, < √ ই 'চলা' লঙ আয়নেপ অস্ত) ১০।৭২।৬। তু. কোলদের নৃত্য। ওরা হাতে হাত ধরে পোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সঙ্কেতের অপেক্ষায়। তারপর মাদলে বা পড়তেই সমুদ্রের ঢেউএর মত যেন ঢুলে-ফুলে ওঠে। রেণু বিশ্বের উপাদানভূত জ্যোতিঃকণা, তু. যো (ইন্দ্রঃ) ধুকনা শরসা বাধতে তম ইয়তি (উচ্চলিত করেন) রেণু বৃহৎ অহরি-বগিঃ ('অহঃ' আওরাজ তুলে) ১।৫৬।৪; আরও তু. ৪।১৭।১৩, ৪২।৫। ও একটি বৃত্তহা ইন্দ্রের নৃত্য, আরেকটি যেন তাঁরই প্রিয়া উবার, অ. টি. ৮৫১২।

৮৫২ ঋ. ৮।২০।২২। 'হন্দঃস্তভঃ'—কুভাষ্যর উৎসম্ আ কীরণো নৃত্যঃ, তে মে কে চিন্ ন তার উমা আসন্ দৃশি দ্বিবে ৫।৬২।১৩। 'হন্দঃস্তভঃ'—এতক্ষণ ছিল তাঁদের ঘোরগজন, এখন তা হল ছন্দোময় সঙ্গীত। কুভাষ্যঃ—অনন্ত প্রয়োগ। ?বু।; তু. এই ধ্বনিরই ব্যবহৃত 'উদহা'—যে জল চায় (৫।৪৪।২ মরুদগুণ, ৫৭।১)। তেমনি যে 'কুভন্' চায়, সে 'কুভাষ্য'। কুভন্ ৪ কুভা, ধ্বতে একটি নদীর নাম (১০।৭৫।৬), আধুনিক নাম 'কাবুল'। শ্রাবাস্থের বর্তমান হস্তটি একটি মরুদগুণ, তার পরের কয়েকটিও তা-ই। ঠিক পরের হস্তটিতে তিনি পরপর কয়েকটি নদীর নাম করেছেন : মা ব্রো রসা. নিতভা কুভা জ্রুমু মা বঃ সিদ্ধু নি রীরমঃ (আটকায় না যেন), মা বঃ পরিষ্ঠাং (যিরে কেনে না যেন) সরযু পুরীষিণ্য (কুরাসায় ছাওয়া) অশ্বে ইং হ্রম্ (দোম্য আনন্দ) অস্ত বঃ ৬।২৩।১। স্বকৃটিতে পর-পর এই কয়টি নদীর নাম—রসা অনিতভা কুভু জ্রুমু সিদ্ধু সরযু। এদের মধ্যে রসা আধিষ্ঠাধিত দেশের পশ্চিমতম প্রান্তে, আর সরযু পূর্বতম প্রান্তে—এখনকার অযোধ্যায় হওয়া খুবই সম্ভব, যদি এই নামের অস্ত কোনও নদী উত্তরাংশে না থেকে থাকে। সরযুর এমনতর উল্লেখ অশ্বজ্ঞও আছে (১০।৬৪।৯ টি. ৪১০৪; আরও তু. ৪।৩০।১৮, সরযুর তীরবাসী ছজন ইন্দ্রজ্ঞ আর্ধের নাম এখানে পাওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে শ্র. অবৈদিক অথচ আর্ধ্য ব্রাত্য প্রাচ্যদেশবাসী)। 'অনিতভা' নামটি আর-কোথাও পাওয়া যায় না। পদটিতে নঞ-তৎপুরুষের স্বর, স্তবরাং তার অর্থ হল যা 'ইত-ভা' বা বিপতদীপ্তি নয়। 'কুভা'র অর্থ, আবছা দীপ্তি যার। 'জ্রুমু' নদী এখনকার কুরুম, বা সিদ্ধুর একটি উপনদী কুভারই মত, কিন্তু কুভার উৎস আরও পশ্চিমে। তারপর সিদ্ধু, তারপর সরযু—দুয়ের মধ্যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা (১০।৬৪।৯)। নদীগুলির পরপর বিজ্ঞাস ল.। রসা একেবারে পশ্চিমে—যেন

আলোর^২, ‘মধু’ বা আনন্দের।^৩ তা আছে বিষ্ণুর পরমপদে বা দেবতাদের পরম মণ্ডলে।^৪ তা আকাশ।^৫ তা ইন্দ্র বা সোম—তঁরাই ‘উৎসো দেবো হিরণ্যঃ’।^৬ সে যেন কোন অক্ষর উৎস—যা বিশ্বজনের তৃষ্ণা মেটায়।^৭ ইন্দ্র আর সোমকে একই ভাষায় উৎসরূপী হিরণ্য পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সূত্রাৎ ইন্দ্র এখন সোম্য—জ্যোৎস্নামেঘের আনন্দময় পুরুষ। যুদ্ধের উদ্‌দাননা থেমে গেছে, ঘোরবর্ণী মরুদগ্ধণ এখন কোমল। তাঁদের গর্জন রূপান্তরিত হয়েছে ছন্দোময় প্রশস্তিকীর্তনে। যেন রাতের আবছা আলোর অভিসারিকার মত তাঁরা এসেছেন সেই হিরণ্য পুরুষের কাছে, তাঁকে ঘিরে গুরু হয়েছে তাঁদের আনন্দনৃত্য। মনে হয়, ঠিক এই দর্শনের ছায়া পড়েছে ভাগবতদের কল্পিত পুরুষোত্তমের রাসনৃত্যে। এ-ভাবনা অধ্যাত্ম অল্পভবেরও একান্ত অঙ্গগত। দিনের আলোর বৃত্তধাতী সংগ্রামের মত্ততা, আর তার পর রাতের জ্যোছনার সোম্য-মধুর উৎসবের আনন্দ। বিশ্বনৃত্যের এই দুটি ছন্দ। নটরাজ হচ্ছেন ইন্দ্র, আর মরুদগ্ধণ তাঁর নৃত্যসহচর।^৮

আজ ভারতবর্ষে ইন্দ্র বিশ্বতপ্রায়। তাঁর জায়গায় জেগে আছেন গোপা বিষ্ণু আর নটরাজ শিব। এদেশের গণমানসের তাঁরা যুগল সন্ধ্যাটি। কিন্তু একদিন হরি-হর এক হয়ে ছিলেন ওই ইন্দ্রের মধ্যেই। আর তা স্মৃতিত হইছিল ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণু আর বরুণের সাযুজ্যে। তারও মূলে ছিল সর্বজীবসাধারণ নৈসর্গিক একটি ঘটনা:

অন্ধকারের দেশে; আর সরযু একেবারে পূবে—যেন আলোর দেশে। জ্যোতির্গণিক রসার উল্লেখ স্বতঃ তিন জায়গায় আছে: ১১১২১২২, ৪১৩৩৯, ১০১৭৫৬। কিন্তু স্বতঃই রসা একটি বাহ্যিক তত্ত্ব পরিণত হয়েছে। রসা বিশ্বত্বনের প্রত্যন্তে এক অপ্রকৃত সলিলের ধারা, পণিরা যার আড়ালে গোপন লুকিয়ে রেখেছিল, সরমা তাদের খুঁজতে গিয়ে যা সঁতারে পার হলেন (ঋ. ১০।১০৮।১-২; জৈমিনীয়ত্রা. ২।৪৩২০০...)। বারুণী রাজির মত এ-ধারা একদিকে যেমন কালো, আরেকদিকে তেমনি আলো। দেবী রসা আমাদের ‘মহী মাতা’ (ঋ. ৪।৪১।১৫), ভুবনপ্রাণিনী সোম্যানন্দধারা (৯।৪১।৬; তু. ৪।৪৩।৬) তাঁর মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ অগ্নি-সোমের মিলন ঘটানোই সোমযাজীর পুরুষার্থ (৮।৭২।১৩)। পুরাণের রসাতল সপ্ত পাতালের শেষ; কিন্তু পাতাল শেবনাগের শিরোমণিতে দাঁড়। শ্রাবণের বর্ণনায় মনে হয়, তিনি জ্যোতিরগ্ন আর্ষের অভিধানের একটি ছবি দিচ্ছেন। যাত্রা শুরু হল রসা থেকে—অবশ্য তাঁর বিবৃতিতে এটি মরুদগ্ধণের দুর্ধ্ব জ্যোতিরভিধানের বর্ণনা, বাক্যে কেউ ঠেকাতে পারে না। ভ্রমোভাগ অথীর মতই যাত্রা রসার অন্ধকার হতে। তারপর জ্যোতির্ভাগ অথীর মত মরুদগ্ধণ এসে পৌঁছলেন অনিত্যতার ধূসরতায়। তারপর তাঁরা এলেন কুভার আলো-আধারির সঙ্ঘে—যেন উষার কূলে। তারপর এলেন কুমুতে—যেখানে কার্ণ-রশ্মি সন্নিহিত আলোর ‘উৎক্রমণ’ (নদীর নামটি এইভাবে লিপ্ত)। তারপর সিদ্ধির কূল হতে সরযু পর্যন্ত আলোর প্রাণ—মরুদগ্ধণের সঙ্গে-সঙ্গে জ্যোতির নির্ধারণ (৫।৫৩।১০)। কুভার কূলে ঈড়িয়ে কল্পনার চোখে বহু দূরের সরযুকে মনে হবে যেন আলোর কুরাসায় ছাওয়া। তাই সরযু পূর্বাধিক। শ্রাবণের মনে ‘কুভা’ এমনি করে আবছা আলোর প্রতীক। আলোচা স্বকের ‘কুভা’ শব্দে তার ধ্বনি আছে বলে মনে হয়। সূক্তশেষের স্বকে ‘যমুনা’ ‘গব্য’ ও ‘রাধা’ শব্দের উল্লেখ ল. (৫।৫২।১৭, টি. ৬০৬।৭)। ২তু. স্ব. ২।১৩।৭, ৯।৯৭।৪৪; গোর ৫।৪৫।৮। ৩১।১৩০।৮, ১৫৪।৫। ৪১।১৫৪।৫; তু. ৫।৪৫।৮। ৫তু. উৎসং দ্ব্যস্ত্য স্তনয়ন্তু অক্ষিতম্ ১।৬৪।৬ (৮।৭।১৬), ৮।৭।১০ টি. ৬০০।৮। ৬৮।৬১।৬, ৯।১০।৭। ৭অভ্য. ভি হি অরসা (পরমা স্মৃতি দিয়ে) ততর্দিথোৎসং (ফুড়ে নিঃসারিত করলে) ন কং চিজ্ জনগানম্ অক্ষিতম্ ৯।১১।০।৫। ৮ইন্দ্র নৃত্য: ৮।৬৮।৭, ৯২।৩, ১।১৩০।৭, ২।২২।৪, ৬।২২।৩, ৮।২৪।৯, ১২।

বিশ্বের জীবনে দিবা-রাত্রির একটি কাব্য—‘মৈত্রম্ অহঃ’ আর ‘বারুণী রাত্রিঃ’র ছন্দে। আর ইন্দ্র এই কাব্যের ‘স্বা কবিরু অমিতৌজাঃ’—অমিত-ওজস্বী নিত্যযোবন কবি [৮৫৩]।

এইবার ইন্ডের গুণগত বৈশিষ্ট্যের দার্শনিক বিবৃতিতে আসা যাক। একটা কথা মনে রাখতে হবে, বেদমন্ত্রে বাকের যে-অভিব্যক্তি, তা কাব্যে—জ্ঞানে নয়। অতএব তার দর্শনের মূলে রয়েছে বোধি—বা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, একটা সমগ্র প্রত্যয়ের বাহন। তা বিভজ্যবাদী (analytic) বুদ্ধির দর্শন নয়। এই বোধি প্রকৃতির নিয়মেই কালক্রমে যান হয়ে আসে, আত্মার কৈশোরদৃষ্টির স্বচ্ছতা যেন আবিল হয়ে যায়। তখন স্তব্ধ হয় বুদ্ধির আধিপত্য। সব-কিছুকে ভেঙে দেখা খুঁটিয়ে দেখা বুদ্ধির দম্বর। তার দর্শন হল ‘জ্ঞান’ (logical system), বৈদিক ‘মীমাংসা’র যার স্থান আত্মর অল্পভবের শ্রুতি ও স্মৃতির পরে। জ্ঞানের একটা বড় কাজ, কোনকারণে বোধিজ্ঞ প্রত্যয় যদি আচ্ছন্ন বা সন্নিহিত হয়ে পড়ে, তবে সে তার সংবতুল দৃষ্টি এবং বেধশক্তির সাহায্যে তার মধ্যে অল্পপ্রবেশে সাহায্য করতে পারে। এখন এই উপায়ে ইন্দ্রগুণের মর্মে প্রবেশ করবার চেষ্টা করা যাক।

বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে ইন্দ্র পরমপুরুষ, একথা অনেকবার বলেছি। পরমপুরুষ একটি পরমতত্ত্বের ঘনবিগ্রহ। বেদান্তে এই পরমতত্ত্বকে বলা হয়েছে ‘ব্রহ্ম’—যার পরাক্ এবং প্রত্যাক দুইরকম অল্পভবই হয়। ব্রহ্মত্বের পরাক্ অল্পভাবে ব্রহ্মের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কারণ। এই সৃষ্টি স্থিতি হয়েছে উপনিষদের একটি আদেশে ‘তজ্জলান্’—ব্রহ্মে সব-কিছুর জন্ম, ব্রহ্মে সব-কিছুর প্রাণন এবং ব্রহ্মেই সব-কিছুর প্রলয় [৮৫৪]—সমুদ্রে বৃন্দবৃদের মত। সমগ্র দৃষ্টিতে জগৎকে দেখে তার একটা উৎস কল্পনা করতে গিয়েই সব ধর্মে মানুষ ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু জগতের উৎস সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য এই, জগৎ কোনও জগদ্বাহু সত্ত্বের কৃতি নয়, তা জগতের ‘অতিষ্ঠা’ কোনও পুরুষের বিসৃষ্টি বা উৎসারণ।^১ অতএব জগৎ এবং জগৎ-কারণে কোনও ভেদ নাই। তাই ‘তজ্জলান্’ এই সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই ভাঙা করা হল, ‘সবৎ খণ্ডি.দং ব্রহ্ম’—ব্রহ্মেই এই সব-কিছু

৮৫৩ ঋ. ১।১।১৪।

৮৫৪ ছা. ৩।১৪।১। ১তু. ঋ. ১০।২০।১, ১২২।৬। ২৮।৫৮।২, টা. ৮৭১। ৩তু. ছা. ৬।২।৩; আরও তু. জৈমিনীয়োপনিষৎ ১।৪৬।১০০। ১ইন্দ্রই ‘বিতৃতি’ তু. ঋ. ৬।১৭।৪, ৮।৪২।৬, ৫০।৬; ইন্ডের ‘বিতৃতি’ তু. ১।১।২, ৩০।৫, ৫২।১১; মরুদগুণ ইন্ডের ‘বিতৃতি’ তু. ১।১৬৬।১১।

হয়েছেন। সংহিতার ভাষায় 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্'।^{১২} বিসৃষ্ট হল 'বি-ভূতি' কিনা বহু হওয়া'।^{১৩} তা দার্শনিকের দৃষ্টিতে একের বিভূতি, কবির দৃষ্টিতে দেবতার বিভূতি। আর ঋক্‌সংহিতায় ইন্দ্রই যে এই দেবতা, এ আমরা আগেই দেখেছি। বিভূতি সংজ্ঞাটি সেখানে একমাত্র ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এও লক্ষ্যীয়।

সব হওয়াতে পরমদেবতার শক্তির উল্লাস। এই শক্তি তাঁর স্বরূপশক্তি, তাই তিনি 'শচীবঃ', 'শচীপতি'। তাঁর শক্তির প্রকাশ প্রাণে। উপনিষদে এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে : 'এই যা-কিছু এই জগৎ—সব প্রাণের মধ্যে কাঁপছে, (এবং কাঁপতে-কাঁপতেই) বেরিয়ে এসেছে। (আর উদ্ভব) উদ্ভূত হয়ে আছে এক মহৎ ভয় বজ্র হয়ে। যারা এইটি জেনেছে, তারাই অমৃত হয় [৮৫৫]।' সংহিতায় এই প্রাণের প্রতীক হল 'অপ্' বা জলের স্রোত, নদীর ধারা—যার সঙ্গে ইন্দ্রেরই সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ। বিশ্ব জুড়ে প্রাণের স্রোত বইছে, কিন্তু তার একটা 'অর্থ' বা লক্ষ্য আছে।^{১৪} এই লক্ষ্য নদীর পক্ষে যেমন সমুদ্র, মানুষের পক্ষে তেমনি সৌম্য আনন্দচেতনা^{১৫}—যা তাকে ত্রিদিবের জ্যোতিষ্মান্ লোকে অমৃত করবে।^{১৬} কিন্তু বস্তুত এই লক্ষ্যের চেতনা আছে ইন্দ্রেরই—বিনিক্রপে-রূপে প্রতিক্রপ বা অন্তর্যামী হয়েছেন। জীবনে চলছে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে দেবতাই উজ্জিয়ে চলছেন এক পরম অর্থের দিকে : 'এই যে পর্বতের এক সান্ন হতে আরেক সান্ন হতে আরোহণ করলেন তিনি, (আর) দেখতে পেলেন কত তাঁর করবার আছে। ইন্দ্রই চেতন সে-অর্থের সঞ্চক্ষে। (পরমধামে) তাঁর যুথের সঙ্গে বীৰ্যবর্ষা দেবতা (ওই যে) কাঁপছেন।'^{১৭} পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায় উঠলে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়, জাগে

৮৫৫ ক. যদ্ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, মহদ ভয়ং বজ্রম্ উদ্ভূতং য় এতদ্ বিব্রহ্ অমৃতাস্ তে ভরন্তি ২।৩।২। এখানে 'বজ্র' শব্দের দ্বারা স্পষ্টভাবেই ইন্দ্র লক্ষিত। যখন তিনি অতিষ্ঠা, তখন তিনি 'মহদ ভয়', স্ব.তে যাকে বর্ণনের 'শুনদ্' বলা হয়েছে (২।২৭।১৭, টি. ৬৩৩।৬) ; যখন তিনি প্রতিষ্ঠা, তখন তিনি 'উদ্ভূত'। ১২ জ. ঋ. ১।১৫।১৬, টি. ৭১৭। এটি দীর্ঘতমার ব্যাক্তিগত লক্ষণ। সমষ্টিগতভাবেও এই রীতি। ১৩ অ্যাম্ (সোম্য) অচ্চা চরাগসি তদ্ ইদং অর্থঃ (তিনিই হলেন সেই অর্থ), ইন্দ্রো (পুত্, অতএব ইন্দ্রোনিতে বা ক্রমধ্যে স্থিত আনন্দ, তু. বৌদ্ধতন্ত্রের 'বিরমানন্দ', ওইখানেই মদনের দহন বা মোহন হয়, আর হয় প্রজ্ঞার উদ্বোধন; যোগে গুণী সনঃস্থান বা ইন্দ্রপদ) হে (তোমাকেই) ন আশসঃ (আশংসা, আশা) ২।১।৫। ১৪ তু. যত্রা.নুকামং চরণং ত্রিনাকৈ ত্রিদিবৈ দিরঃ, জ্যোতিষ্মান্ তত্র মা. মৃতং কৃধী.আয়েলো পরি শ্রম ২।১।৩।২, তু. ৭ (ধূততে ইন্দ্র ও ইন্দ্রের সহচার ল, পরের স্তব্ধেও তা-ই; দুটি স্তব্ধে সোমযোগের বা শ্রেষ্ঠতম বৈদিকসাধনার ফলশ্রুতি; আরও তু. ৮।৪৮।৩ টি. ১০৮, তার আগের ঋকেই আছে : 'অন্তশ্ চ প্রাণা অদিতিঃ ভরাশ্র.রয়াতা হরসো দৈবাস্ত্র, ইন্দ্রি.অশ্রু সখাং জুযাং'—অন্তরে প্রবেশ করছে, (এবার) যেন তুমি অদিতি হও; তুমি প্রশমিত কর দেবতার দীপ্তালা (জ্যোতিষ্মা হয়ে) : হে ইন্দ্র, ইন্দ্রের মধ্যে তুমি নমিত (এখানেও ইন্দ্র ও ইন্দ্রের সহচার, ইন্দ্র অদিতি বা সর্বাঙ্গভাবে সাধন)। ১৫ যৎ সানোঃ সান্নম্ আ রহদ্ ভূয়'। স্পষ্ট কর্তব্য, তদ্ ইন্দ্রো অর্থঃ চেততি যুধেন ব্রহ্মি এজতি ১।১০।২। এখানে সান্ন হতে সান্ন হতে আরোহণ গে. বলছেন যজ্ঞমানের। কিন্তু ঋ.

বৃহত্তের চেতনা বা ব্রহ্মের বোধ। তা-ই জীবের পরমার্থ। উপনিষদে এই পরমার্থের কথাই আছে যে, পরমদেবতা কবি ও মনীষী হয়ে যেখানে যেমনটি দরকার ঠিক তেমনটি অর্থের বিধান করে রেখেছেন শাস্ত্রত কাল ধরে।^৫ দেবতার অথবা চেতনার এই উত্তরণের কথাই আরেকজায়গায় এইভাবে পাই: শুদ্ধ আনন্দের উপচার নিয়ে মানুষ দেবতাকে ডাকে; 'এই আনন্দ অথবা এই দেবতা তারই ধ্যানে জন্মেছিলেন টলমল হয়ে— গিরিদের গহ্বরে এবং নদীদের সঙ্গমে। ওই সাহু হতে নীচের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখেছেন তিনি সমুদ্রকে, আর ওইখান থেকে টলমল করে কাঁপছেন তিনি।'^৬ আগেরটিতে

কোথাও এ-প্রকর নাই, তার সর্বত্র মানুষ সঙ্গে যোগ দেবতার। ঠিক এখানকার ভাবনার স্পষ্ট ধনি আছে এই মন্তব্যে: 'অতিরিক্তা বিধুরেণ চিৎ অস্ত্রা ত্রিঃ সপ্ত সাহু সংহিতা গিরীপান, ন তদ্ দেবো ন মর্তস্য তুতুর্যাদ্ যানি প্রবুদ্ধো রূপভশ্ চকার'—একোড়-ওকোড় করে বিদ্ধ করলেন চঞ্চর হয়েও সেই ধামুকী (ইন্দ্র) একনাগাড়ে সেন্টে-পাকা একুশটি সাহু গিরিদের। না দেবতা না-মানুষের সাধ্য আছে (তা করতে), যা প্রবুদ্ধ হয়ে বীর্যবান দেবতা করেছেন (৮:৯৬২; তু. ৭৭৬, তৈন. ৬২১৪৩)। মানুষের পরমার্থ আড়াল হয়ে আছে একুশটি সাহুর ওপারে; বজ্রহস্ত দেবতা ব্রহ্মতের গতিতে তাদের একটির পর একটিকে বিদ্ধ করে চলেছেন। সাধনার সাতটি পূর্বের কথা আগে অনেকজায়গায় আমরা পেয়েছি। সাতটি যেমন আলোর ধাম, তেমনি তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাতটি তমিস্রারও আবরণ। এমনি করে আছে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং ছালোকে—দেহে প্রাণে এবং মনে। তাইতে সপ্ত-অবিজ্ঞা (তু. ৪. ১০৯২২, টি. ৮৪৭২) ত্রিগুণিত হয়ে হল বিজ্ঞার একুশটি সাহুর (আলোকধেনুর একুশটি নাম ৪:১১১৬, টি. ১৭৭৭) সঙ্গে জড়িত আর একুশটি সাহুর পরম্পরা—যাদের সাধারণভাবে বলা হয়েছে ব্রহ্মের সাহু (১০২৭, ৬৩৯২, ৮০১৫, ৬)। চেতনার উত্তরভূমিতেও আছে অহুরের মায়ী, ব্রাহ্মণে থাকে বলা হয় তার হিরণ্য পুর (তু. উপনিষদের হিরণ্য পাত ৫. ১৫)। নিতে 'সাহু সমুচ্ছিতা ভরতি, সমুদ্রং ভরতি (২২৫); < √সন্ 'পাওরা, অর্জন করা, পৌঁছান'। মৌলিক অর্থ 'পাহাড়ের চূড়া' (৬৬১২, ১১১৭১৬, ইন্দ্র-বিষ্ণু 'গা সাহুনি পর'তান্য অবাত্যা মহস তহুতু'—বিষ্ণু যেমন 'গিরিষ্ঠাঃ' ইন্দ্রও তেমনি, সব দেবতাই বসন্ত তা-ই ১১৫৫১১)। পৃথিবীর পিঠ থেকে তারা উঠে যায় ছালোকের দিকে, তাই তারা পৃথিবীরও সাহু (৭১৬১১, ১৬২১৫, ১০৭৭২, ২৩১২২, ৬৪৮১৫ টি. ২০৫৬, ৯৬৩২৭, ৭৯৪০০)। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মনে হয় আরও উপরে ওঠা যায়, তাহতে ছালোকের সাহুর কল্পনা (তু. দিওরা বৃহতঃ সাহু ১৫৪৪, ৪৪৫১১, ৫৫২৭, ৬০৩, ৬৭১৬, ৯১৬৭, ৮৬৯, ১০৬২২, ৭০৫, ১৫৮২২)। তা-ই হল চেতনার পরমধাম। একটি সাহু হতে আরেকটি সাহুতে আরোহণ করে সেখানে পৌঁছান যায় (১১০১২, ২৩৭, ৮৯৬২, ১১২৮৩)। অধ্যাক্ষদৃষ্টিতে সাহু হল মূর্খ। ব্যক্তিকের দৃষ্টিতে অগ্নির অধিষ্ঠান হল পৃথিবীর সাহুতে—বা উত্তরবেদিতে (৩৫৩ সা., স্বন্দ; তু. ১১৪৬২, ৬৪৮৫০০)। আর সোমের অধিষ্ঠান হল 'অরায় সাহু'তে, মেঘলোমের ছাঁকনিই হল 'সাহু' অর্থাৎ স্বন্দানডীতব্রহ্মহিত সোম্য আনন্দের ধারা উজান বেয়ে যেখানে ওঠে, সেখানেই সাহু (তু. স ত্রিতস্তাধি ['ত্রিত' অতি প্রাচীন ঋষি, সোমবাজীদের আদর্শ] মানসি পরমানো অরোহণ জামিতি: [সহজাতা বৃত্তিদের] স্বয়ং সহ ৯৩৭৪)। অগ্নি ও সোমের সাহুতে আরোহণের অধ্যাক্ষ ব্যঞ্জন্য স্পষ্ট: সাধায় আশ্বন না চড়লে (তু. ম. ক্রিয়ারন্তঃ জোত্রিগা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহুত একবিং অন্ধয়ন্তঃ, তেন্যম্ এতৈ:তাং ব্রহ্মকিরাং রদেত শিরোব্রতং ['শিরস্ত্রি:প্রিয়ারগলক্ষণ' শব্দর] বিধিরদ্ য়ৈস্ তু চীর্ণম্ ৩২১০) পরমজ্ঞান বা পরমানন্দ লাভ হয় না। পবমান সোমের ধারা উপাসকের সাহুতে হৃদকে ঝলমলিয়ে তোলে (৪. ৯৩৭১৪); আবার ছালোক হতে অন্তরিক্ষ হতে পৃথিবীর সাহুর পরে সে-ধারা ঝরে পড়ে (তু. পরমানা দিবস্ পর'ন্তরিক্ষাদ্ অশ্বকত, পৃথিব্যা অধি মানসি ৯৬৩২৭ টি. ৪৫৫৪; আরও তু. ৯৩১৫, ৮৬৩, ৯১১, ৯২৪, ৯৬১৩, ৯৭৩, ১২, ১৬, ১৯, ৪০০০)। 'তদ্ অর্থম্' তু. ৯১১৫, ৭৬৩৪৪ টি. ১৬০১; সর্বত্র 'অর্থ' ক্রীবাঙ্গ। অনির্বচনীয়তার জাপক 'তৎ' এই সর্বনামের যোগে বোঝাচ্ছে পরমার্থকে। ৫৫. ৮। ৬৪. উপস্থরে গিরীপাং সংগে চ নদীনাম, যিয়া রিপ্রে (সোম বা ইন্দ্র) অজায়ত। অতঃ সমুদ্রম্ উত্তরতম্ চিকিৎ। অর পশ্চতি যতো রিপান (< √রিপ,

চেতনার উত্তরণের ছবি, পরেরটিতে শক্তিপাতের। উভয়ত্র দেখতে পাচ্ছি, দেবতা তাঁর লোকোত্তর স্থিতিতে যেন এক টলমল শক্তির সমুদ্র। কিন্তু এই শক্তির উল্লাস অর্থহীন নয়, নিশ্চয় নয়।

ইহু পরমদেবতা হলেও সংহিতায় ফুটেছে তাঁর এই ঋতচ্ছন্দা শক্তির দিক। দার্শনিক বলবেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম। গুণিপন্থার প্রভাবে এইধরনের একটা আরোপ ইহুের উপর হয়েছিল, একথা আগেও বলেছি। কিন্তু বৈদিক ঋষির মনে সগুণে-নিগুণে কোনও বিবাদ নাই। তাঁদের পুরুষের ভাবনা একটি অখণ্ড নিটোল প্রত্যয়—যাকে পূর্ণপ্রজ্ঞ দার্শনিক বলবেন চতুষ্পাং বা চার-পো ব্রহ্ম—শ্রীরামকৃষ্ণ যার উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘শাঁস বিচি খোলা নিয়ে তবে পুরা একটি বেল, নইলে ওজনে কম পড়ে।’ এইদিক দিয়ে বৈদিক ঋষির ইহুভাবনা পৌরাণিক শক্তিভাবনার সগোত্র। সপ্তশতী আগাগোড়া দেবাসুর-সংগ্রামের একটা তত্ত্বনিষ্ঠ বর্ণনা—বলা যেতে পারে ইহুের বৃত্তবধেরই একটি সংহত এবং পুরুষবর্ণ চিত্র। প্রথম চরিত্রে দেবী নেপথ্য থাকলেও মধ্যম এবং উত্তম চরিত্রে তিনি ইহুের মতই যুযুৎসুরূপে অত্যন্ত প্রকট। তাঁর এই শক্তির উল্লাস অবশ্য প্রপঞ্চে—গুণ ও কর্মের লীলায়নে। কিন্তু তাবলে একজন শাক্ত একমুহূর্তের জ্ঞাত ও কল্পনা করতে পারেন না যে তাঁর দেবী এই যুদ্ধের তাণ্ডবকে ছাপিয়ে নাই—তিনি সগুণাই, নিগুণা তিনি নন। বৃহদ্রুখ বামদেব্য যেমন ইহুকে বলেছিলেন, তেমনি তিনিও দেবীকে বলবেন, ‘ওরা যাকে যুদ্ধ বলেছে, সে তো তোমার মায়া। নইলে কোনদিন তোমার শত্রু ছিল কি কেউ? পূর্বেকার কোনও ঋষিই অন্ত পেয়েছেন তোমার মহিমার [৮৫৬।?]’ ভাগবতদের বাহুদেব কৃষ্ণ-সদৃশও ঠিক এই কথা বলা চলে। নিঃসন্দেহে তিনি পরমপুরুষ, কিন্তু তাঁর সমস্তটা জীবন যুযুৎসুর—এমন-কি বৃন্দাবনেও; কুরুক্ষেত্রের তো কথাই নাই।

বস্তুত পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে উপশম এবং উল্লাস দুইই সত্য। উপশমের বিভূতি চিং আর আনন্দ, প্রজ্ঞা আর প্রেম; আর উল্লাসের বিভূতি শক্তি আর কর্ম—যাতে প্রাণের পরিচয়। বৈদিক ধর্ম প্রাণবন্ত ছিল মহাভারতের যুগ পর্যন্ত। তারপর হতে

হুয়ের টনমলানি) এজতি (প্রাণের কাঁপন) ৮৮২৮-২৯। ‘উপহর’ কন্দর, < √হৃৎ, ‘আঁকাঁকা হয়ে চলা’; হু, ‘রুজ’ বা ঘের। ‘নদীনাং সংগথঃ’ হু, অস্তঃ সমুদ্রে হুজঃসুত্, আরুবি, অগাং অনীকে সমিথে য আভুতন্ তন্ অগ্রাম মধুংস্ উর্দিম্ ৪১৫৮১১, টি. ৯১৬, ২১০৪। ‘উপহর’ এবং ‘নদ্যথ’ (সঙ্গম) দুটিই বোঝাচ্ছে যোগের গ্রন্থি বা চক্রকে। এর পরের মন্ডেই পরমসিদ্ধির দেই বিখ্যাত বর্ণনা: আদিং প্রব্রজ্য রেতসঃ (প্রথম বীরের, হু. ১০।১২৯৪, অতএব পরমদেবতা নিত্যসমর্থ, বৈক্যবের সজ্জাভাষায় ‘নিরন্তর কামদ্রীড়া যাহার চরিত’; ল. এটি ইহু-সুত, স্ততরাং ‘প্রব্র রেতঃ’ ইহুবীর্য) জ্যোতিষ্ পশুন্তি রাসমন্ (ঝলমলে) পরো যদ্ ইধ্যতে (জ্বলছে) দিবা। এই তুচে ইহু আর সোম একান্বক।

গুরু হল অবক্ষয়। সে-অবক্ষয় আজ দেশকে কোথায় নামিয়ে এনেছে, সেসম্বন্ধে আমাদের হ'শ পর্যন্ত নাই। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আজ আমরা শিব বিষ্ণু ও শক্তি—এই তিনের উপাসক। শিব প্রজ্ঞা, বিষ্ণু প্রেম, আর শক্তি প্রাণ। তিনের সমন্বয়ে অখণ্ড ব্রহ্মের উপলব্ধি, জীবনের নিটোল পূর্ণতা। তার জন্ত সাধনা চাই, আর সাধনা শক্তিসাপেক্ষ। আমরা শক্তিরও উপাসনা করি; কিন্তু তাকে আমরা নিয়োজিত করেছি উপশমের দিকে, উন্নাসের দিকে নয়। বৈদিক ঋষি বলবেন, 'তোমরা বরুণ আর বিষ্ণুর উপাসনা করছ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্রের সহচারকে ভুলে গেছ। ওজস্বিতার অভাবে তোমাদের পৃথিবী উষর হয়ে রইল, পর্জন্তের ধারাসারে ঋণমল হল না।' কেনোপনিষৎ বলেছিলেন, 'সব দেবতাকে ছাপিয়ে যেন ইন্দ্র; কেননা ইনিই সবচাইতে কাছে গিয়ে এই (রহস্যকে) স্পর্শ করেছেন, তিনিই একে প্রথম জানতে পেরেছেন ব্রহ্ম বলে [৮৫৭]।' এই ইন্দ্রকে এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণকে আবার কিরিয়ে না আনলে আমাদের জীবন সর্বতোভ্রষ্ট হবে না।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা তাহলে এই কথাগুলি পেলাম।

রূপ গুণ কর্ম এবং মাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক—এই নিয়ে বেদের দেবভাবনা। দেবতা 'পুরুষবিধ' কিনা পুরুষের মত। কিন্তু তাহলেও তিনি 'অমানব পুরুষ' [৮৫৮], গ্রীক দেবতার মত পুরাপুরি মানুষ নন। তাঁর রূপের দিকটা বরাবর আবছা।

পুরুষবিধ দেবতা স্পষ্ট পুরুষ সংজ্ঞা পেয়েছেন 'পুরুষহৃক্তে'। কিন্তু এই পুরুষ সাংখ্যের 'কেবল' পুরুষ বা তাগবতের 'উত্তম' পুরুষ নন—তিনি হৃয়ের মাঝামাঝি। সংহিতার ভাষায় তিনি 'বিশ্বরূপ', আর এই সংজ্ঞাটির বিবৃতি পাই বিশেষ করে ইন্দ্রের বেলায়।

পুরুষ বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং অতিষ্ঠা দুইই [৮৫৯]। প্রতিষ্ঠাত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে হয় মিথুনে কিংবা ত্রিপুরীতে। দেবতা এবং দেবপত্নীতে পাই মিথুন, আর পিতা মাতা এবং পুত্রের ভাবনায় ত্রিপুরী।^১ ছাটতেই দেবতা বিশ্বরূপ—তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন।

কিন্তু বিশ্বরূপ হলেও তিনি আবার বিশ্বোত্তীর্ণও। ইন্দ্রের বিশ্বোত্তীর্ণতার দিকে

৮৫৭ কে. ২।৪।

৮৫৮ ভূ. ছা. ৪।১৫৫, ৫।১০২; বৃ. পুরুষো (২) মানসঃ ৩।২।১৫।

৮৫৯ ভ্র. স্ব. ১০।১০।১।^১ মিথুন, ৩।৩৯ (টী. ১৩৯); ১।২২।১২, ২।৩২।৮। ত্রিপুরী: ১।৮৯।১০ (টী. ৪৭)।

ইশারা যখন, তখন তাঁর সহচর বরুণ; আর বিধ্বংসতার দিকে ইশারা হলে সহচর বিশ্ব। ইন্দ্র তখন বিশেষ করে ‘গোপতি’ এবং ‘নৃত্ত’।

সংহিতার পুরুষ উপনিষদে হলেন ব্রহ্ম। উপনিষদেই তাঁর পরিচয় ‘ওপনিষদ পুরুষ’ [৮৬০]। তিনি ঐতাক্ অল্পভবের বিষয়। সে-অল্পভবে তিনি যেমন ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্,’ তেমনি আবার সমস্ত আনন্দ ছাপিয়ে এক পরম আনন্দ’।^২ ‘সচ্চিদানন্দ’ নব্যবেদান্তে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। তাঁর তটস্থলক্ষণ, তিনি এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি এবং লয়ের হেতু। উপনিষদে এই ভাবনার সূচক মহাবাক্য হল ‘তজ্জলান্’।^৩ তার আগেই আছে, ‘সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম’। সংহিতায় অল্পরূপ মহাবাক্য ‘পুরুষ এবৈদং সর্বম্’^৪ ‘একং বা ইদং বি ভূবঃ সর্বম্’।^৫ আবার ‘রূপং রূপং প্রতিক্রপো ভূবঃ’,^৬ ‘রূপং রূপং মঘরা বোভবীতি মায়াঃ কুধানস্ তদ্বং পরি স্বাম্’^৭ ইত্যাদি।

সুতরাং বেদে ইন্দ্র পরমপুরুষ, ইন্দ্র ব্রহ্ম। অধিদেবতদৃষ্টিতে তিনি পুরুষ, তিনি বিধ্বংস এবং বিশ্বভূ; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তিনি ব্রহ্ম। ঋগ্বেদের দুটি উপনিষদেই ইন্দ্রের আধ্যাত্মিক পরিচয় খুব স্পষ্ট। ঐতরেয়ে পাই, ‘স এতম্ এব ব্রহ্ম ততম্ অপশ্নং... তম্ ইন্দ্র ইত্যাক্রতে’ অর্থাৎ ইন্দ্র সর্বাশ্বর্ধ্যামী সর্বব্যাপী ব্রহ্ম-পুরুষ [৮৬১]। আবার কোষীতকিতে ইন্দ্র বলছেন, ‘আমার বিজ্ঞানকেই আমি মানুষের পক্ষে হিততম বলে মনে করি।...আমি হচ্ছি প্রজাত্মক প্রাণ। আমাকে আয়ু এবং অমৃত বলে উপাসনা করবে।...এই প্রাণই হচ্ছে প্রজাত্ম আনন্দ, যা অজর এবং অমৃত।’^১ এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রকে সত্যস্বরূপও বলা হয়েছে।^২ ঐতরেয়ে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল ‘প্রজ্ঞান’।^৩ সুতরাং ইন্দ্রও প্রজ্ঞান।^৪ মোটের উপর দুটি উপনিষদে পাচ্ছি, ইন্দ্র সত্য প্রজ্ঞা আনন্দ ও প্রাণরূপে এক সর্বাশ্বর্ধ্যামী সর্বব্যাপী অজর অমৃত তত্ত্ব। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মেরও এই লক্ষণ—কেবল সেখানে ‘প্রাণ’ উহ।

কোষীতকিতে ইন্দ্র মুখ্যত প্রজ্ঞা এবং প্রাণ, ঐতরেয়েও তা-ই। প্রজ্ঞানের বিবৃতি দিতে গিয়ে ঐতরেয় বলছেন, ‘এষ (এই প্রজ্ঞান) ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্র, এষ প্রজাপতিঃ, এতে

৮৬০ বৃ. স সম্ তান্ পুরুষান্ নিরুহ প্রভূহা. ত্যক্রামং, তং যো. পনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি ৩।২।২৬। তু. ছা. শান্তিপাঠ : ‘সর্বং ব্রহ্মো. পনিষদম্’; সেখানে সংহিতার ব্রহ্ম আর উপনিষদের ব্রহ্মে পার্থক্যের সূচনা—সংহিতায় ব্রহ্ম বাক্ এবং প্রজ্ঞান, উপনিষদে প্রজ্ঞান। ১তৈউ. ২।১।৩। ২তৈউ. ২।৮।১৪। ৩ছা. ৩।১৪। ৪ঋ. ১০।১০।২। ৫৮।৫৮.২। ৬৬।৪৭।১৮। ৭৩।৫৩।৮।

৮৬১ ঐউ. ১।৩।১৩-১৪। ২কৌ. ৩।১, ২, ৮। ২কৌ. সত্যং হী. ইন্দ্রঃ ৩।১। ৩ঐউ. ৩।১।৩। ৪তু. ঐউ. এষ ইন্দ্রঃ ৩।১।৩।

সর্বোদেবঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি' ইত্যাদি [৮৬২]। শেষে আছে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। স্তুরাং প্রজ্ঞান ব্রহ্মা এবং ব্রহ্ম দুইই। পুংলিঙ্গ 'ব্রহ্মা' শব্দ পুরুষবাচী, আর 'ব্রহ্ম' শব্দ তত্ত্ববাচী—তার ইশারা নির্বিশেষত্বের দিকে। ঐতরেয়ের ব্রহ্মা অধিষজ্জদৃষ্টিতে সোমবাগের অধ্যক্ষ ঋত্বিক্‌শ্রেষ্ঠ পুরুষ,^১ আবার অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ঔপনিষদ পুরুষ—সংহিতায় আমরা যাকে পাই পুরুষস্বক্তের পুরুষরূপে। ইনি যেমন 'পুরুষ'—তেমনি 'প্রজাপতি', আবার 'ইন্দ্র'ও। প্রজাপতি আর ইন্দ্র ব্রহ্ম-পুরুষেরই দুটি বিভাব। তত্ত্ব তিনটিই এক। লক্ষণীয়, একই তত্ত্ব সংহিতায় 'ইন্দ্র', ব্রাহ্মণে 'প্রজাপতি', আর উপনিষদে 'পুরুষ' সংজ্ঞা পেয়েছে। অর্থাৎ সংহিতায় যা ছিল বিশেষের ভাবনা, উপনিষদে এসে তা পৰ্য্যবসিত হয়েছে সামান্যভাবনায়। বিশেষভাবনা যেমন অধিদৈবতদৃষ্টির অল্পকুল, সামান্য-ভাবনা তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টির অল্পকুল। তাইতে সংহিতায় যিনি ইন্দ্র, উপনিষদে তিনিই ব্রহ্ম-পুরুষ বা প্রজ্ঞান, আর প্রজাপতি প্রাণরূপে দুয়ের মধ্যে সেতু।^২ কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমস্তই প্রজ্ঞান। আর এই অধ্যাত্মদৃষ্টি সংহিতায় ছিল না, উপনিষদে কালক্রমে দেখা দিয়েছে—এ-প্রকল্প অশ্রদ্ধের। তাহলে সংহিতায় বৃহদ্রথ নিজের তত্ত্বকে অমন জোরগলায় ইন্দ্র বলে ঘোষণা করতে পারতেন না।^৩

উপনিষদের এই অধ্যাত্মদৃষ্টিই দার্শনিক ভারনার উৎস—যা সংহত এবং রূপায়িত হয়েছে মীমাংসায়। ব্রহ্ম সং চিৎ আনন্দ, আর মায়া তাঁর শক্তি—ব্রহ্মের এই লক্ষণের সঙ্গে আমরা সুরিচিত। ব্রহ্মমীমাংসার প্রথমেই ব্রহ্মের সূত্র পরিচায়ক এই সংজ্ঞাগুলির উদ্দেশ্য আছে—কিন্তু অল্প আকারে। দেখানো হয়েছে, উপনিষদে এরা যথাক্রমে আকাশ জ্যোতি আনন্দ এবং প্রাণ [৮৬৩]। এটি যে প্রধান-প্রধান দেবতার সাধারণ পরিচয়, একথা আগেই বলেছি।^৪ এর অধিজ্যোতিষ ভিত্তি হল সূর্যোদয়—ঋক্‌সংহিতায় কুংস আঙ্গিরসের দুটি মন্ত্রে যার সুন্দর বর্ণনা পাই।^৫ সূর্যোদয়ে আলোর কাছে অন্ধকারের পরাভব। ইন্দ্রের বৃত্তবধেও তা-ই। ইন্দ্র তখন আদিত্য। উপনিষদের ভাষায় তিনি এক হিরণ্ময় পুরুষ—যাঁর পিছনে প্রশান্ত আকাশের পরঃকৃষ্ণ নীলিমা আর সামনে সহস্র

৮৬২ ঐউ. ৩।১।৩। ১. ঐউপ্র. ৩।১।৩। ২. তু. শৌ. প্রজাপতিশ্চ চরতি গর্ভে অন্তর্ অদৃশ্যমানো বহুধা রি জায়তে, অর্ধেন রিধং ভুরনং জজান (জন্ম দিয়েছেন) যদৃ অস্ত্র অর্ধং (অর্থাৎ পরাধ) কতমঃ স কেভুঃ (কোথাও তাঁর নিশানা) ১।১।১৩ (তু. মা. ৩।১।১২; প্র. ২।৭)। ৩. ১।১২০।৯, টি. ৭৬।২।

৮৬৩ জ. ব্রহ্ম. ১।১।২২, ২৪, ১২, ২৩ (২৮)। অধিকন্তু তিনি আদিত্যপুরুষ এবং অগ্নিপুরুষ (২০)। আদিত্যপুরুষ অধিদৈবত, অগ্নিপুরুষ অধ্যাত্ম। স্ব.তে প্রেরিত সময় পুরুষের চকুর সূর্যে যাওয়ার কথা আছে, কেননা এই চোখের আলো ওই চোখ থেকেই এসেছিল (১।১।৬৩, টি. ১৭২।৩; আরও জ. সূর্য 'চকুর মিজন্ত ররণস্তা. ইগ্নেঃ' ১।১১।১)। এতে এই পুরুষ আর ওই পুরুষের একতা সিদ্ধ হয় (তু. তৈউ. ২।৩।৫)। ১. জ. বেদী. পৃ. ২৬৮-৬৯। ২. ১।১১৩।১৬, ১১৫।১।

রশ্মির শুরু বিভা। এই আদিত্যবর্ণ পুরুষই সোম্য আনন্দের উৎস এবং অমৃত প্রাণের নিবাসী। বিশ্বরূপ এই দেবতাকে বুদ্ধিহীন রেখে এবার সংহিতায় ইজের গুণবোধক বিশেষণগুলির আলোচনায় আসা যাক। আলোচনায়, ব্রহ্ম সং চিৎ আনন্দ এবং প্রাণ—ঔপনিষদ ভাবনার এই ক্রম অনুসারে বিশেষণগুলির একটা বর্ণীকরণ হলে আশা করি বিষয়টি সহজবোধ্য হবে।

বৈদিক অদ্বৈতবাদের আলোচনায় দেখেছি, বেদে নির্বিশেষ পরমতত্ত্বের একটি পরিচয় হল, তা ‘একং সং’ [৮৬৪]। ঋষি দীর্ঘতমার মন্ত্রবর্ণে পাই, ওই ‘একং সং’কেই বিপ্রেরা বহুভাবে ব্যক্ত করেন—যেমন ইন্দ্র মিত্র বরুণ বা অগ্নি ইত্যাদি বলে।^১ এখানে ইন্দ্র ‘একং সং’—এটি সামান্যবচন; ভাবনার পরম ভুজ্যতায় যে-কোনও দেবতা নির্বিশেষ ‘একং সং’রূপে অহুভূত হতে পারেন। এই দৃষ্টিতে ইন্দ্র ‘একং সং’এর বিভূতি। কিন্তু ইন্দ্রকে স্বরূপত ‘সং’ বলে সন্ধানন করছেন ঋষি বিশোক কাণ্ড তাঁর ভাবগাঢ় এই ছুটি মন্ত্রে: ‘আর তুমি সংস্বরূপ। তুমি অবধির, তোমার কান (সব) শোনে, (ওই) হৃদয় হতে এইখানে তোমায় আমরা আবাহন করি—(আমাদের) আগলে থাকবে বলে। যদিই-বা শুনতে পাও এই আহ্বান, (আমরা) সহজে যা ভুলতে পারব না, তুমি যেন তা-ই করো। আর আপন হয়ো আমাদের, (হয়ো) অন্তরতম।’^২ এখানে ইন্দ্র সংস্বরূপ, সর্বব্যাপী এবং সর্বাস্তর্যামী। উপাসকের ডাক শোনবার জন্য কান তিনি পেতেই আছেন। যেভাবে তিনি সে-ডাকে সাড়া দেন, তা ভোলবার নয়। যেন লোকোত্তর হতে এইখানে এই হৃদয়গুহায় তিনি নেমে আসেন বঁধু হয়ে।

ইন্দ্রকে ‘সং’ বলে ঘোষণা করবার একটা কারণ আছে। আগেও বলেছি, যারা ‘অদেব’ অতএব ‘অযজ্ঞ’, তাদের নাস্তিকতার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন ইন্দ্র, তাই তাঁদের আরেক নাম ছিল ‘অনিন্দ্র’। তারা ‘নে.ইন্দ্রং দেবম্ অমংসত’—ইন্দ্রকে পরমদেবতা বলে স্বীকার করত না, সোজামুজিই তারা চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করত ‘কুং সং’—কোথায় তোমাদের ইন্দ্র?

৮৬৪ ভ্র. বেদী. পৃ. ২৯১০০০। ১. ১১৬৪। ২. উত্তর ঋ. অধিরং রয়ং প্রাণকর্ণং সন্তম্ উতরে, দূরাদ্ ইহ হরামহে। যচ্ চুশ্রাম ইমং হরং হ্রমর্ষং চক্রিমা উত। ভরেন্ আপির্ নো অন্তমঃ ৮। ১৪৫। ১৭-১৮। অশ্রবং কর্ণ ভ্র. ইন্দ্র ৭। ৩২। ৫, আশ্রবং কর্ণ শ্রবী হরম্ ১। ১০। ১২; অগ্নি ১। ৪৪। ১৩, কর্ণং সপ্রথন্তমম্ ১। ৪৫। ৭ (১০। ১৪। ১৬)। অগ্নি সাধনার আদিত্যে, ইন্দ্র আদিত্যরূপে অস্তে। ‘দূরং’ লোকোত্তর হতে; ‘ইহ’ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই আধারে। ভ্র. ঈ. তদ্ দূরে তদ্ র. শুভিকে ৫। এই ‘দূরে’র পারিভাষিক সংজ্ঞা ‘পরারং’; ভ্র. ‘উদরং’ ‘নিরং’। হ্রমর্ষ < হ্রম্ √ যয ‘সহ করা’, ‘ভূলে যাওয়া’; ‘কর্ম’ উহ; ভ্র. ০. রাণম্ (বীশির হর) ৯। ৭। ৮, ০. আয়ুঃ (অগ্নির তারুণ্য) ১০। ৪৫। ৮। ‘চক্রিমা’ < √ কৃ ‘করা’ (আশীর্বাদ) যেন কর। ‘অন্তম’ < অন্ত-তম, ধনিসাদৃশ্যেহেতু বর্ণনোপ ‘সবচাইতে কাছের’।

আবার বলত, ‘ঐন.যো অস্তি’—ও তো নাই [৮৬৫]। ঋক্সংহিতায় একটি গোটা যুক্তই এই অনিন্দ্রদের তর্কের জবাবে ঋষি গৃৎসমদের উদ্দীপ্ত প্রতিভাষণ। অবশ্য তাতে তিনি দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে চেয়েছেন তর্কের দ্বারা নয়। দেবমহিমার প্রতি নাস্তিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঋষি বলছেন, এই মহিমা যাঁর, ‘স জনাং ইন্দ্রঃ’—হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র, ‘শ্রদ্ধা অষ্টম ধত্ত’—তোমরা এঁতে শ্রদ্ধাবান হও।^১ বাস্তবিক দেবতার অস্তিত্ব অতর্ক্য, ও কেবল শ্রদ্ধা-বুদ্ধির গোচর। আর সে-শ্রদ্ধা জাগে হৃদয়ের আকৃতি হতে,^২ নচিকেতার কিশোরচিত্তে অলক্ষ্য দেবতার আবেশে।^৩ মহিমবোধ তার প্রয়োজক। দেবতার মহিমা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে আর দ্যুলোকের অনিবাধতার, প্রকাশ পাচ্ছে মানুষ্যের হৃদয়ে তাঁর প্রচোদনায়, অদিব্যশক্তির উপর দিব্যশক্তির বিজয়ে।^৪ বাইরে বৃহৎএর চিন্ময় প্রত্যক্ষ, আর অন্তরে তারই প্রচোদনায় এক তিমিরবিদার স্বর্ষোদয়—ঐদিক ঋষির কাছে দেবতার অস্তিত্বের এই কেবল প্রমাপক।

গৃৎসমদের প্রতিভাষণের শেষ মন্ত্রট লক্ষণীয়। এতক্ষণ ঋষি শ্রদ্ধাদীপ্ত হৃদয়ের আবেগ নিয়ে কথা বলছিলেন প্রতিপক্ষদের সঙ্গে। এইবার হঠাৎ যেন তাঁর দৃষ্টি ফিরে এল অন্তরের দিকে। সেখানে দেবতাকে দেখতে পেয়ে দৃষ্টকণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘(তোমার জন্ত) যে সর্বন করে (আর) পাক করে, তার হয়ে যে-দুর্ধর ভূমি (পাষণ) দীর্ণ করে নিয়ে আস বজ্রের তেজ, সেই ভূমিই তো হচ্ছে সত্য। আমরা হে ইন্দ্র, নিত্যকাল তোমার প্রিয় হয়ে সুবীৰ্য হয়ে এই সংবিন্ধকে যেন ঘোষণা করতে পারি [৮৬৬]।’ ইন্দ্র ‘সৎ’ না ‘অসৎ’ এই বিতর্কের পর্যবসান হল, তিনি সত্য—এই দৃঢ় ঘোষণায়। ঋক্সংহিতায় এই বিশেষণটি ইন্দ্রের বেলার বহুপ্রযুক্ত।^১ পরমতত্ত্ব ‘সৎ’^২ আর পরমদেবতা ‘সত্য’—দুটি বিশেষণের প্রয়োগে এই ভেদটুকু লক্ষণীয়।

৮৬৫ জ্র. ঋ. ১০।৮৬।১, ২।১২।৫; বেদী. টীমু ৫৭।৩। ১ঋ. ২।১২।৫। ২১০।১৫১।৪। ৩ক. ১।১।২। ৪ঋ. ২।১২।২, ৬, ৭, ৯, ১১...।

৮৬৬ ঋ. যঃ সূত্রে পচতে ছত্র আ চিদ্ রাজং দর্দাষ স কিল।সি সত্যঃ, বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বং প্রিয়াসঃ স্বরীরাণো বিদধম্ আ রদেম ২।১২।১৫। জ্র. টী. ৭৪৮। দেবতার উদ্দেশে দেওরা চলে গব্য পদার্থ, শস্ত্রজাত দ্রব্য, পশুমাংস এবং সোমরস। হব্যগুলি প্রতীকী। তু. তত্ত্বের মত সংস্ত্র মাংস মুদ্রা। ‘বিদধ’ < √ বিদ্ ‘জানা’, ‘পাওরা’, বিচার সাধনা, সংবিন্ধের সাধনা, তু. কা ষিৎ তত্র যজমানস্ত সংবিন্ধ ৮।৫৮।১; ‘স্বভদ্রা সংবিন্ধ’ (মেলা-মেশা) ১০।১০।১৪। বিদধে পারদর্শী ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মা, কেননা তিনিই ‘বদতি জাতব্রিহ্মাম্’—সব বিচার প্রবক্তা ১০।৭।১। এই ‘বিদধ’—যার পরিণাম ‘স্বভদ্রা সংবিন্ধ’, তার সঙ্গে তু. তত্ত্বের পঞ্চম সকার বা মৈথুন। আরও তু. শিব-শক্তির যুগলকর্তা এবং সোমরসঃ; বুতে যাজ্ঞবল্ক্যবর্ণিত ‘সম্প্রদিক্’, যার ফল ‘ন বাহ্যং কিঞ্চন রেদ না.ত্তরম্’ ইত্যাকার ‘বিদধ’ বা ‘স্বভদ্রা সংবিন্ধ’ (৪।৩২।১)। ১ঋ. ১।২৯।১, ৬৩।৩, ১৭৪।১, ২।১২।১৫, ১৫।১, ২২।১-৩, ৪।২২।১০, ৬।২২।১, ৪৫।১০, ৮।২।৩৬, ১৬।৮, ৯০।২, ৪, ৯২।১৮, ৯৮।৫, ১০।৪৭।৪, ৮।৪০।১০। ২ঋ. ১।১৬৪।৪৬, ১০।৫।৭, ৭২।২, ৩, ১২২।১, ৪।

ইন্দ্র যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁর করণ বা কর্ম [৮৬৭]। গৃৎসমদের একটি স্তোত্রে এই কর্মের একটি তালিকা আছে—তার কথা আগেই বলেছি।^১ সত্য দেবতার সত্য কর্মের মূলে আছে সৌম্যপানের মস্ততা। পবমান সৌম্য পরিপূত হলে হয় 'ইন্দু'। গৃৎসমদ বলছেন, এই ইন্দুও সত্য এবং সত্য ইন্দ্রের সঙ্গে সত্য ইন্দুর নিত্যযোগ।^২ আবার 'বহু' বা উষার আলোর তিনি 'সত্য' সম্রাট। তা-ই দিয়ে তিনি অন্ধকারের আবরণ নির্জিত করে পূর্ণতাকামী পুরুষের জন্ম রচেন এক মহাবৈপুল্য,^৩ আর আধারকে ভরে তোলেন আলোর-আলোর^৪—বেদান্তে যাঁর স্থপরিচিত সংজ্ঞা সচ্চিদানন্দ।

আবার ইন্দ্র 'সত্য' সম্রা—যিনি সবার পতি, বীৰ্যধার এবং বীৰ্যবর্ষা বুধত, বিচিত্র যাঁর মায়া, উৎসাহসে যিনি সর্বাভিভাবী [৮৬৮]। 'সত্য সম্রা' এই পদগুচ্ছটি ইন্দ্রসম্পর্কে আরও পাওয়া যায়।^৫ সদৃ ধাতু থেকে 'সম্রা'—বোঝায় 'নিষন্ন', অতএব স্থির, দৃঢ়।^৬ গৌতম ষামদেব ইন্দ্রকে প্রশংসা করছেন, তোমার 'নিষত্তি' কেমনতর? অর্থাৎ আধারের গভীরে তুমি কেমন করে আসন গেড়ে বস? দেবতার এই নিবিড় আবেশেই আমাদের মধ্যে তিনি সত্য হয়ে ওঠেন। আবার অশ্বারোহণের অলুপ্ত থাকাঁর 'সম্রা' সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওজস্বিতার ভাবনা। ইন্দ্র তাই অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির কাছে 'সম্রা...শুরো...রথেষ্টাঃ, প্রতীচশ চিদ্রোধীরান্ বববুশশ্ চিৎ তমসো বিহস্তা'—সম্রা এবং শুর, রথে থেকে তিনি যেমন লড়ে চলেন প্রতিকূলদের সঙ্গে এমন আর কেউ পারে না, সবছাওয়া আধারের তিনি বিঘাতক^৭ আর তাইতে তিনি 'সম্রা গবেষণঃ'—আলোর সম্রানী

৮৬৭ স্ব. ২।১৫।১। ১ জ্র. টীম্. ৭৫০০০। ২ স্ব. ২।২২।১-৩। ৩ এরা বহু ইন্দ্রঃ সত্যঃ সম্রাড্, চম্বা বজ্রঃ ররিরঃ পুরের কঃ ৪।২১।১০। ররর নিবতে 'ধন' (২।১০), বহুবচনে 'রশি' (১।৫) অথবা দ্ব্যাহান দেবগণ (৫।৬) < √ রন্ 'আলো দেওয়া' (তু. 'রাসর' দিন, নিব. ১।২; 'বিবধান' হৃষের প্রাচীন নাম; উষন্)। 'আলো' অর্থই মৃত্যু, 'ধন' অর্থ গোপ। ইন্দ্র আদিত্য, তাই 'বহু সম্রাট'। সত্য আলোর সাম্রাজ্য যেমন দিনে, তেমনি রাতে এবং উভয়কে ছাপিয়ে। তহিতে নিবতে রজিও 'রথী' (১।৭)। সাম্রাজ্যসিদ্ধি সৌম্যগণের 'তৃতীয়' বা সায়ন্তন সর্বনের পরে (ছা. ২।২৪।১৩)। চেতনা তখন দিনে-রাতে 'অতমঃ' (খ. ৪।১৮; তু. ক. ২।২।১৫)। বৃজ এবং ররিরন্ হৃষের মূলে একই বৃ ধাতু, কিন্তু অর্থের ব্যঞ্জন বধাক্রমে সন্ধোচে এবং প্রসারে—যেমন যন্ ধাতুর বেলায়। ররিরন্ বরুণ, তু. পুরুষ 'ভূমিঃ রিথতো বৃজা' (স্ব. ১০।১০।১)। পুরু নিব. 'মহুজ' (২।৩) বহুবচনে; বৈদিক কোম তু. ১।১০।৮। (তত্র 'য়হু, তুরশ, জ্রহ্য, অহু'র উল্লেখ); কোমের আদিপুরুষ তু. ৭।১৮।১০। < √ পৃ 'ভরে তোলা', মৌলিক অর্থ 'পূর্ণ', তাথেকে সামান্ত্রবচনে 'পূর্ণতার সাধক'। 'আরঃ ক্ষেত্রসাতা বৃজ-হত্যো পূকন্' ৭।১২।৩, সরষতীর কুলে 'অধিকিয়ন্তি পূরঃ' ৭।১৬।২—উভয়ই স্থপষ্ট অধ্যাত্ম ব্যঞ্জন ল। 'পূক' > 'পুরুষ' < √ পৃ + √ রন্। উন্, 'যে আলোয় পূর্ণ'। বর্তমান মন্ত্রের ভাবার্থও তা-ই। ৪ তু. তৈউ. ১।১, ২।৮।

৮৬৮ স্ব. ২ঃ পত্যাতে বৃজো বৃজ্যান্ সত্যঃ সম্রা পুরুষায়ঃ সহবান্ ৩।২২।১। বৃজ্যরং যাঁর আছে বৃজ্য কিনা বর্ষণশক্তি। স্বতে আরেকবার মাত্র পর্জন্তের বিণ. ৫।৮৩।২ (তত্র নি. বর্ষণকর্মরতঃ ১০।১১)। ইন্দ্র 'বৃজোভিধ্ব ধনপ্তং' (ধন বা বুরের লক্ষ্যকে হিনিয়ে আনেন) ৩।৪৬।২, 'বৃজা' ১।১০।১। 'বৃজ্য' শক্তিপাত—যাতে আধারের বন্ধন ছোটে। ইন্দ্রের 'বৃজ্য' তাঁর ক্ষাত্রবীৰ্য, যার সঙ্গে 'মনীষা'ও যুক্ত, তু. 'অদম্য ক্ষত্র্য অদমা মনীষা...মহি ক্ষত্র্যঃ ররিরঃ বৃজ্যং চ' ১।৫৪।৮। পুরুষায়ঃ—যে-মায়াতে তিনি বিধরূপ (৩।৫৩।৮, ৩।৪৭।১৮)। ১ জ্র. ৮।১৬।৮, ৪০।১১। ২ তু. 'সায়ন্ত' অথরোহী; তু. দোম 'শুরো ন সম্রা' ২।৮৭।৭। ৩ কাতে নিষত্তিঃ ৪।২১।২; তাইতে 'উপনিষৎ' জন্মে দেবতার আবেশ। ৪।১১৭।৩। 'রথ' এখানে দেবরথ, ইন্দ্র আদিত্য। আরও তু. ন যুগ্মঃ সম্রা ৩।১৮।২, ইন্দ্রো বৃজঃ হনিষ্ঠো অন্ত সম্রা ৩।৭৫, ইন্দ্রায় পুরুষায়ঃ (পৌরুষে

‘সত্বা’^৬—যে-আলো পণিরা লুকিয়ে রেখেছে পাঁচাণপ্রাকারের অন্তরালে।^৭...লক্ষণীয়, ঋক্-সংহিতায় ‘সত্বন’ শব্দটির অধিকাংশ প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়—কখনও কর্তৃবাচ্যে, কখনও-বা ভাববাচ্যে। ভাববাচ্যে অর্থ হবে ‘স্থিরাংশ’। তার সঙ্গে সাংখ্যের সত্ত্বগুণের অনুরূপ থাকা অসম্ভব নয়—বিশেষত ‘সত্ত্ব’র সঙ্গে যখন আলোর যোগ দেখতে পাচ্ছি। স্রবীণ, সত্ত্বগুণের ভাবনা এসেছে ভোরের ‘তমঃ’ আর ‘রজঃ’ পার হয়ে স্বর্ষের আলো ফোটার ছবি হতে।^৮ বেদের অধিদেবত দৃষ্টি সাংখ্যে হয়েছে অধ্যাত্ম। তাহলে বেদের ‘সত্য সত্বা’ ইন্দ্র পুরাণের ভাষায় শুদ্ধসত্ত্ব। বোদ্ধভাবনার ‘বজ্রসত্ত্ব’ তার সঙ্গে তুলনীয়। ঋক্-সংহিতার একটি জায়গায় ইন্দ্রকে সন্মোদন করা হয়েছে সত্যসত্ত্বনু এই সমস্তপদটি দিয়ে—বলা হচ্ছে, ‘মহোজ্ঞাসের জ্ঞান এই ভয়াল রথে তুমি আরোহণ কর, হে দেবতা। পৌরুষ তোমার উপচে পড়ুক হে অগ্রণী পশিক, চলে এস প্রসাদ নিয়ে আমার কাছে। আমি তোমাকে শুনেছি (হে দেবতা), এখন এগিয়ে গিয়ে শুনিবে দাও চরিত্রদের।’^৯ এখানে দেখতে পাচ্ছি, সত্ত্বের সত্য হতে উৎসারিত হচ্ছে আনন্দ বীর্ষ এবং প্রগতির বেগ। ‘অক্ষরেরই ক্ষরণ’^{১০}—এটি বৈদিক ভাবনার একটি বৈশিষ্ট্য। দেবতা যুগপৎ সত্য এবং স্মৃত, স্থিতি এবং গতি দুইই।

দেবতা নিত্য, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে তাঁর জন্ম হয় যজ্ঞনের ফলে। দেবতা তখন আমাদের ‘স্বহ’ বা পুত্র। আগে দেখেছি, অগ্নি ‘সহসঃ স্নুহঃ’ বা সর্বাতিভাবী উৎসাহসের পুর। ইন্দ্রও তেমনি সত্যাস্ত্র স্নুহুঃ এবং সত্যায়োনিঃ [৮৬৯]। অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলেই আমাদের মধ্যে ঐন্দ্রী চেতনার আবির্ভাব হয়। ইন্দ্র পরম সত্য, অতএব তাঁর সাযুজ্য লাভ করতে হলে আমাদেরও তাঁর মত সত্য হতে হবে।

বিশেষণ দুটিকে অধিদেবতদৃষ্টিতেও দেখা চলে। ইন্দ্র যেমন সত্যস্বরূপ, তেমনি আবার সত্যায়োনিও; অর্থাৎ তিনি স্বয়ম্ভু—আপনাহতে আপনি হয়েছেন ‘স্বয়ংজা’ অপ্-এর [৮৭০] ধারার মত। তখন তিনি একাধারে জনক এবং জাতক। জনকরূপে তিনি বিশ্বের অক্ষীয়মাণ উৎস এবং জাতকরূপে তার শতধারা বিস্তৃতি। দুটি মিলিয়ে তিনি ‘বিশ্বত্ব’—এই যা-কিছু সব হয়েছেন।^{১১} এই প্রকল্পের সমর্থন সংহিতাতেই আছে :

উজ্জল) সন্মুনে ৮৪৫২১। ৫৭২০৮। ৬৩. বেমী. পৃ. ২৭৮। ৭ইন্দ্র ‘সত্বা’ জ. ৬২৯৬, ৮১০১০। ৮স সত্যসত্ত্বনু মহতে রণায় রণম্ আ তিষ্ঠ তুরিনুশ্চ ভীমম্, যাহি প্রপথিন্-রদো.প মদ্রিক্ প্র চ শ্রুত শ্রায় চর্গপিতাঃ ৩০১০২। ‘নতানবন’এ মরুদগণের ধ্বনি আছে, কেননা তাঁরাও ‘নতানঃ’ ১৬৪২। দেবরথ দেবতার কাছে আনন্দের নিদান, আর বৃত্তের কাছে ভরস্কর। প্রপথিন্—ইন্দ্র যুদ্ধে ‘প্রপথিস্তম’ ১১৭৩৭। প্রপথ উপনিষদের ‘মহাপথ’ (ছা. ৮৬২)। প্রেতির সময় পূষা তাতে অগ্রণী, তু. স্ব. পূষা স্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ (১০১৭৪; প্রপথে পথান্ অজনিষ্ট পূষা (প্রজ্ঞাতের সন্ধানী) এলো হয়ে জ. বৃ. ৪৪২) প্রপথে দিৱঃ প্রপথে পৃথিৱ্যাঃ ৬। আরও তু. স্বস্তির্ (পথের দেবী) ইদৃ.ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা ১০৬৩১৬। আবার ‘প্রপথ’ চণ্ডা, তু. অংসবা. রঃ (মরুদগণের) প্রপথেবু খাদয়ঃ ১১৬৬১২। ৯জ. ১১৬৭৪২।

৮৬৯ স্ব. ইন্দ্রম্ অর্চ যথা বিদে (যাতে তাঁকে পাওয়া যায়) সত্যাস্ত্র স্নুহুং সংপতিম্ ৮৬৯২; ভুরঃ সম্রাট্ ইন্দ্র সত্যায়োনিঃ ৪১৯১২।

৮৭০ স্ব. ৭১৩১২। ১১০১০১১, টীমু. ৩২৩৪।

‘সত্যযোনি’ বলার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে বলা হয়েছে ‘ভূমঃ সন্ম্যাট’; যিনি ‘সত্যাত্ম সূহঃ’, তিনিই ‘সংপতিঃ’। যখন তিনি লোকাঙ্ক, তখন তিনি সন্ম্যাট এবং পতি; যখন লোকোত্তীর্ণ, তখন সত্যস্বরূপ। একটিতে তিনি জাতক, আরেকটিতে জনক।

সংপতি বিশেষণটি লক্ষণীয়। ঋকসংহিতায় এর অনেক প্রয়োগ আছে এবং তার প্রায় সবগুলিই ইন্দের বেলায় [৮৭১]। সংজ্ঞাটির মৌলিক অর্থ ‘যা-কিছু আছে, তার পতি’ এবং বোঝাচ্ছে সর্বাধিপতি রাজাকে।^১ এখানে যা-কিছু আছে তা ‘সং’, আবার এসব ছাপিয়ে যে-পরমতত্ত্ব তাও ‘সং’^২—এ-ভাবনা কিন্তু জগন্মিত্যাদ্বাদের বিপরীত। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে যা-কিছু অল্পভবগোচর, তা-ই ‘সং’। আর যা ‘সং’, তা-ই ‘সত্য’। উপনিষদে তাই দেখি, ‘সত্য’কে মর্ত্য এবং অমৃত, সত্য এবং অনৃত উভয়ের সমাহাররূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।^৩ এই দৃষ্টিই সম্যক দৃষ্টি—যার মহাবাক্য হল ‘সর্বং ধ্বি.দং ব্রহ্ম’, ‘ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্’, ‘পুরুষ এরে.দং সর্বম্’ ইত্যাদি।^৪ আর তা অধিদেবত দৃষ্টির আশ্রিত বৈদিক চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদের প্রমাণক। বেদে ইন্দ্রই যখন বিশেষ করে ‘সংপতি’, তখন যে-মায়াতে তিনি পুরুষরূপ এবং রূপে-রূপে প্রতিক্রম, যে-মায়া তাঁর স্বরূপের চারদিকে রূপরূপে একটা পরিবেশ,^৫ তা সত্যেরই প্রস্থতি—মিথ্যার নয়।

লক্ষণীয়, ‘সংপতি’ বিশেষণটি ইন্দ্র ছাড়া আর প্রযুক্ত হয়েছে রুদ্র এবং বরুণ-মিত্র-অর্যমার বেলায়। এদেশের অধ্যাত্মসাধনার এঁরা আজও পরমদেবতার আসনে—রুদ্র শিবরূপে, বরুণ-মিত্র-অর্যমা ঔপনিষদ-পুরুষ বা সং-চিৎ-আনন্দরূপে। ইন্দ্রকে বিশেষ করে ‘সংপতি’ বলার গুরুত্ব এহতেই বোঝা যায়। ইন্দের সহচারে বা বিকলে অগ্নি এবং সোমও ‘সংপতি’। সাধনার দিক দিয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং সোম—এই তিনটি দেবতার মধ্যে একটি পরম্পরা আছে। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা—তাঁকে দিয়ে সাধনার গুরু। ইন্দ্র অমরিকস্থান দেবতা এবং আদিত্য দুইই। উপনিষদের ভাষায় তিনি প্রাণাত্মক প্রজ্ঞা। অতএব তিনি সাধনার অস্ত্র। ইন্দের মত সোমও যখন পবমান,

৮৭১ ইন্দ্র ছাড়া প্রয়োগ ঋ. অগ্নি ৬।১৬।১৯ বৃজহা, ৮।৭৪।১০, ৬।৭১।১৩; রুদ্র ২।৩৩।১২; অর্যমা: ভূম্ (অগ্নি) অর্যমা সংপতিঃ স্ত্রু সংভূজম্ (অর্যমা সন্তোষ বা আনন্দের দেবতা, যেমন অহরভিম্যানী মিত্র জ্যোতির আর রাত্রোভিম্যানী বরুণ শুক্ল অস্তিত্বের; সংহিতার অনেকজায়গায় তাদের সহচার ল.; ভূ. বেদান্তের ‘সং-চিৎ-আনন্দ’ ব্রহ্ম) ২।১।৪; মিত্রারূপ ৫।৬৫।২; আদিত্যগণ ৬।৫১।৪। অগ্নি ‘সংপতি’ ইন্দের সহচারে ৬।৬০।৬, ১০।৬৫।২; একজায়গায় ইন্দের বিকলে সোম ঐ ১।৯১।৫। মোটের উপর জিতুবনের প্রধান দেবতার সবারই সংপতি। ১ভূ. জসদধ্যাঃ...মহিষ্ঠৌ অর্যঃ সংপতিঃ (দানস্তুতিতে) ৮।১৯।৩৬; অগ্নির দদাতি সংপতিঃ...জ্যেষ্ঠারম্ অপরাজিতম্ ৫।২৫।৬, রীরঃ দদাতি ০ ৬।১৪।৪; এ.ঋ. স্নাত্য.প নঃ পরারতঃ...অস্তং রাজে.ব সংপতিঃ (আমাদের হৃদয়ই তোমার আন্তান, বৃত্তবধের পর এইখানে তোমার বিশ্রাম কর. ৩।৫৩।৪) ১।১৩০।১। ২ভূ. ১।১৬৪।৪৬, ১০।৫।৭, ৭২।২.৩, ১২৯।১। ৩ঋ. ছা. ৮।৩।৫, বৃ. ৫।৫।১। ভূ. বৃ. স যথো.পরাভিদ্ (মাকড়সা) তন্তুনো.জরোদ, যথা. গ্নেঃ কুসা রিস্কুলিকা স্বাক্তরন্তো.রম্ আননঃ সরে প্রাণাঃ সরে লোকাঃ সরে দেবাঃ সরণি ভুতানি স্বাক্তরন্তি। তন্তো.পনিষৎ সত্যাত্ম সত্যম্ ইতি। প্রাণা রৈ সত্যং তেষাম্ এষ (আত্মা) সত্যম্ ২।১।২০। ৪ঋ. ছা. ৩।৪।১, ৬।৮।১০০; ঋ. ১০।৯০।২। ৫ঋ. ঋ. ৬।৪৭।১৮, ৩।৫৩।৮।

তখন অন্তরিক্‌স্থান ; কিন্তু যখন তিনি পুত, তখন দ্ব্যস্থান আনন্দদেবতা। তিনিও সাধনার অন্ত—একথা সোমমণ্ডলের শেষ ছুটি স্তোত্রে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে [৮৭২]। গৌতম রাহুগণের যে-স্তুতিতে সোমকে ‘সংপতি...রাজা...বৃজ্জহা’ বলা হয়েছে,^১ সেখানে স্পষ্টতই তিনি বরুণ-মিত্র-অৰ্যমার সঙ্গে এক।^২ অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় সোম সেখানে আনন্দব্রহ্ম। দেখা যাচ্ছে, ‘সংপতি’ বিশেষণটি দেবতাদের বেলায় বিশেষ সাবধানে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁদের প্রাধাত্য এবং মহিমার খ্যাতিপন করতে। আর এই ভাবনার কেন্দ্রে ইন্দ্র। ইন্দ্রই বিশেষ করে সংপতি বা ভুবনেশ্বর—এবং এ-ভুবন সত্যস্বরূপের সত্য বিস্তৃতি।

সংপতির ভাবানুযয়ে ইন্দ্রের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, এবার তার কথায় আসা যাক। বিশেষণটির মধ্যে ছুটি ভাবনা ওতপ্রোত হয়ে আছে—ইন্দ্রের সত্যতা এবং পতিত্ব। আমাদের সত্যধৃতিতেই যে ইন্দ্র ‘সত্যস্ত মহঃ’—একথা আগেই বলেছি। প্রিয়মেধ আদ্রিরস বলছেন, ‘হে প্রবুদ্ধ সংপতি (ইন্দ্র), যখন নাকি তুমি “আমি তো মরি না” মনে কর, সেই হল গিয়ে তোমার সত্য [৮৭৩]।’^৩—দেবতা স্বরূপত অমৃত, আর আমরা মর্ত্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব এবং তিলে-তিলে প্রবর্ধন^৪ আমাদের জীবনকেও অমৃতবর্ণ করে তোলে—আমরা যেন শুনতে পাই তাঁর আশ্বাস, ‘আমি যখন জন্ম নিয়েছি তোমার মধ্যে, তখন দিনে-দিনে উপচেই উঠব, আর কোনদিন মরব না।’ মর্ত্যের মধ্যে এই অমৃতসম্ভবই তাঁর স্বরূপের অর্থক্রিয়াবৎ সত্য। তাইতে

৮৭২ জ্র. স্ব. ১০।১১৩৩, ৬-১১, ১১৪৩ (সোমের বিখ্যোতির্ভয় পরিবেশ)। ১১।১১৪১ ২রাজো নু তে বরুণস্ত রতানি বৃহৎ গভীরং তর সোম ধাম, শুচিচ্ টুন্ অসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষ্যো অর্যমে রা. সি সোম—এই যে রাজা বরুণের মত তোমার যত ব্রত, বৃহৎ এবং গভীর হে সোম তোমার ধাম, শুচি তুমি (আর) প্রিয় মিত্রের মত, যে তোমাকে অনুকূল এবং সমর্থ করতে হয় অৰ্যমার মত ১১১৩ (=১৮৮৮)। বরুণ আছেন সব-কিছু ছাপিয়ে, তিনি লোকান্তর। তাই তাঁর ‘ব্রত’ বা ইচ্ছার স্বাভাব্য (< √ ব্ ‘বরণ করা, বেছে নেওয়া’) অধুয়। মিত্র মালিষ্ঠ হরণ করেন তাঁর আলোতে, তাই তিনি ‘শুচি’ এবং মিত্রের মত প্রিয়ও। অৰ্যমাতে আছে সুপ্রসাদ (‘রতি’, আনন্দ জ্র. বৃ. ৪।৩১৫, ছা. ৮।২১৩), যার আনুকূল্য নতুন সৃষ্টির উৎস। এই দিব্যহরীর বৈশিষ্ট্য আছে সোমে। তাই আধারে তাঁর ‘ধাম’ বা আবেশ এবং প্রতিষ্ঠা যেমন আকাশের মত বৃহৎ তেমনি সমুদ্রের মত গভীর। এই ধামের কথা পরের মন্ড্রেই আছে। আর তার পরের মন্ড্রে তাঁকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের মত সংপতি রাজা বৃজ্জহা এবং ক্রতু। সোমের লোকান্তর মহিমা এবং তাঁতে ইন্দ্রগুণের আবেশ ল। **দক্ষ্যায়** ‘অনুকূল এবং সমর্থ করতে হয় যাকে বজ্রনের দ্বারা’ (< √ দক্ষ্ ‘অনুকূল এবং সমর্থ হওয়া বা করা’ তু. মা শ্বেত (ভুলে থেকে না) সোমনিবে (তোমাদের মধ্যে সোম আছেন) দক্ষত মহে (মহিমার জঙ্ঘ) ৭।১২৯, দক্ষায়ায় দক্ষতা সখায় (বৃহস্পতিকে অনুকূল এবং সমর্থ করতে হবে, তার জঙ্ঘ তোমরা উদ্বোধনী হও) ৯।৭১, হৃশাসো (‘প্রশস্তির ঘোষা’, অগ্নির বিধ. তু. ৬।২২৬, ১।৪৩৬) যশ্ চ দক্ষতে (প্রসন্ন হয়ে সামর্থ্য প্রকাশ করেন) ১।৬৩] তু. দক্ষায় ইন্দ্র ভরহৃতয়ে নৃভিঃ (দেবতার আবেশকে আধারে ডেকে নামাবার জঙ্ঘ বীরদের তোমাকে ‘দক্ষ’ করতে হয়) ১।২২৯২, (অগ্নি) - সো দাধতে (নিজেকে যে দিয়েছে তার জঙ্ঘ) দম আ ২।৪৩, ০ দো দম আস মিভ্যঃ (অগ্নি) ৭।১২। জ্র. ‘দক্ষ’ টী. ২৩৩৩।

৮৭৩ স্ব. যব্ বা প্রবুদ্ধ সংপতে ন মরা ইতি মনুসে, উতো তৎ সত্যম্ ইৎ তর ৮।১৩৫। এমনিভাবে দেবসত্য তু. অগ্নির ১।১৩, বৈখানসের ৯৮। ১ তু. অগ্নি ‘স্বর্ধমানং যে দমে’ ১।১৮, ৩।১৪ টী. ১৬৩৩; ইন্দ্র ১।৩৩৩,

বাজপতিক্রমে ‘রথীদের রথীতম’—আমাদের দেহরথে অধিষ্ঠিত যে-বিশ্বদেবগণ, তাঁদের মধ্যে অল্পতম। একটিতে তাঁর শাস্তির পরিচয়, আরেকটিতে শক্তি।^৬

সংপতি ইন্দ্রের বাজকৃত্য হল বৃত্তবধ। বৃত্তশক্তি মূলত এক। কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখি তার দুটি রূপ—একরূপে সে ‘আর্ঘ্য’, আরেকরূপে ‘দাস’। দাস-বৃত্তকে চেনা কঠিন নয়, কেননা তার বাহির-ভিতর সবই কালো। কিন্তু এই কালো আবার কখনও আলোর মুখোঁস প’রে আসে, তখন বৃত্ত ‘আর্ঘ্য’। ব্রাহ্মণের বর্ণনায় এই আর্ঘ্য বৃত্ত অন্তরিক্ষে রচে রাজতপুর, আর ছ্যলোকে হিরণ্যপুর। উপনিষদে সে ইন্দ্রের প্রতিস্পর্ধী বিরোচন (আলোরালমল), সপ্তশতীতে শুভ্র-নিশুভ্র [৮৭৫]। বার্ষ্পত্য ভরদ্বাজ আবার ইন্দ্রায়িকে বলছেন, ‘তোমরা দুজন সংপতি, (হে দেবতা)। তোমরা হত্যা কর আয় বৃত্তদের, হত্যা কর দাস (বৃত্তদের), নিঃশেষে হত্যা কর যত দেবীদের।’^৭ ইন্দ্রের সাহচর্যে অগ্নিও এখানে সংপতি। তিনি পৃথিবীস্থান এবং রক্ষোহা। অতএব দাস বৃত্তেরা হল মুখ্যত রক্ষোগণ—যারা পৃথিবীতে কিংবা তার কাছাকাছি থাকে।^৮ মজ্জোক্ত ‘আর্ঘ্য’ ‘দ্বিষ’ এবং ‘দাসের’ সঙ্গে তুলনীয় পতঞ্জলির ‘রগ’ ‘দেব’ এবং ‘অভিনিবেশ’ এই তিনটি ক্লিষ্টবৃত্তি—যারা বথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের বিকার। তিনটি বৃত্তির প্রযুক্তি জীবের অহঙ্কার আশ্রিত ‘অবিজ্ঞা’। সংহিতায় সে-ই মূল বৃত্ত। সে দ্বিষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। দেবতার মত সেও সপ্তরশ্মি অর্থাৎ চৈতন্তের সপ্ত লোক পর্যন্ত তার অধিকার প্রযুক্ত। ইন্দ্রের মত তারও গুজঃশক্তি বিপুল এবং নিজেকে সে ইন্দ্র বলেই মনে করে।^৯ সংপতি ইন্দ্র এই স্বাষ্ট্র বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই উড়িয়ে দিয়েছিলেন।^{১০} এই তাঁর চরম বাজকৃত্য।

অধ্যায়দৃষ্টিতে ‘বৃত্ত’ হল ‘অংহঃ’ [৮৭৬] বা চিত্তের সঙ্কোচ। কুংস আদিত্যসের প্রসিদ্ধ যে-সৌরহস্তে উদীয়মান সূর্যকে তিনি সর্বভূতাত্মা বলে ঘোষণা করেছেন, তার শেষ মন্ত্রে

৬ স্ব. ইন্দ্রং রিথা অরীর্ধন্ত্ (সংবর্ধিত করল) সমুদ্রাচস্য গিরঃ (উদ্‌বোধন-গীত), রথীতমং রথীনাং রাজানাম্ সংপতিং পতিম্ ১।১১।১।

৮৭৫ ব্র. বেদী. টীম্. ৩।৫৮। ইন্দ্রের দাসবধ তু. স্ব. ২।১২।৪, ৩।৩৪।১। এই প্রসঙ্গে তু. মন্থা তাপসের ‘মন্থা’ বা দেবরোষের প্রশস্তি: ‘য়স্ তে মন্তো হরিধদ্ রজঃ সাযক সহ গুজঃ পুশতি রিখন্ আন্থবক্, সাহাম দাসম্ অয়ং ত্বয়া যুজা সহত্বভেন সহসা সহবত্’—যে তোমায় হে মন্থা, সাধনায় গেল, হে বজ্র হে কেপোদ্ধ, যত উৎসাহস আর গুজ্বিতা সে পুষ্ট করে (অন্তরে) নিরন্তর; অভিভূত করি যেন আমরা দাসকে এবং আর্ঘ্যকে সাহসী তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে (দেবতার) উৎসাহসহস্ট সাহস দিয়ে ১০।৮৩।১। মন্থা ক্রোধ (নিঘ. ২।১৩), কিন্তু পুণ্যময়। সে হল ‘ষয়জ্জুর ভামঃ’—চিত্তের অনপেক্ষ নিতাদীপ্তি (তু. কৃষ্ণের ‘সত্যভামা’), যার উৎস বারুণী শুক্ততায় এবং যা আসে ‘বলবেয়ায়’—অন্তরে বলাধান করতে (তু. স্ব. ১০।৮৩।৪, ৮৪।৫, ৭, ৮৩।৫)। এই মন্থা দেবতার মধ্যে সবসময় আছে বলে দেবতা ‘সহবান্’ এবং আমার ‘সহঃ’ তাঁরই সহঃ হতে জাত। ‘মন্থা’ মন বা মননের পরিণাম, অতএব ‘ব্রহ্ম’ বা মন্ত্রচেনার বীর্ঘ। আবার ‘মন্থা’ অহরের আত্মাভিমানও, ব্র. টী. ৮৭২। ১ হতো দ্‌ত্ৰাত্মা.য়ী হতো দাদানি সংপতী, হতো রিথা অপ দ্বিঘঃ ৬।৬০।৬। দাস এবং আর্ঘ্য বৃত্তেরা অধ্যায়দৃষ্টিতে পাপ ও পুণ্যের সংস্কার। দুয়ের উল্লেখ যাতুগ্রাই বেদান্তের আদর্শ, তু. বৃ. ৪।৪।২২। ২ ব্র. বেদী. টী.ম্. ৩০৬। ৩ স্ব. ১০।৮৩।১। ৪ ব্র. বেদী. টীম্. ৪২৮।৩, ৪২৯।

৮৭৬ অংহস্। ‘অং’ চেননার সঙ্কোচ, ক্লিষ্ট বৃত্তি, পাপ; তু. MG. angst, E. anxiety।

অংহের পরিচয় আছে। ঋষি বলছেন, 'হে দেবগণ, আজ সূর্য উঠলেন যখন, তখন আমাদের অংহঃ হতে অবজ্ঞা হতে অনিশেষে পার করে নিয়ে যাও।'¹ এখানে অংহঃ স্পষ্টতই রাজির অঙ্ককার, যাকে অচিন্তি বা অবিজ্ঞার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যায়। তার স্বরূপ অনির্বাচনীয়, তাই সে 'অবজ্ঞা'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা ব্যক্তিচেতনার সঙ্কোচ, যা দূর হতে পারে বিশ্বচেতনার অভ্যাদয়ে। কুৎস তাঁর আরেকটি স্তরের ধূরাতেও এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বদেবগণকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, 'দুর্গম হতে রথের মত, হে আলোরালমল কল্যাণদান (দেবগণ), সমস্ত অংহ হতে আমাদের অনিশেষে পার করে নিয়ে যাও।'² এখানে দেখছি, অক্লপণ আলোর দাক্ষিণ্য আছে বিশ্বদেবগণের মধ্যে—অংহঃ তার বিপরীত, সে প্রকৃতির অন্ধতা এবং কার্পণ্য।

অংহের সঙ্কোচ হতে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে বৃহৎ বা 'ব্রহ্ম'র বৈপুল্যে। বৈপুল্যের একটি সংজ্ঞা 'বরিবঃ'—এসেছে 'বৃ' ধাতু থেকে যার অর্থ সব-কিছু 'ছেয়ে থাকা'। একই ধাতু থেকে 'ব্রত' আর 'বরুণ'—অঙ্ককার আর আলোকরূপে যেন সত্তার কুমেরু আর সুরমেরু। এক মেরু হতে আরেক মেরুতে উত্তীর্ণ হওয়ার অভীপ্সাকে বলা হয় 'বরিবস্তা' কিনা চিত্তের সঙ্কোচ হতে বৈপুল্যে উত্তরণের তীব্রসংবেগ [৮৭৭]। 'বরিবঃ'র নামাস্তর 'উরু অনিবাধ', 'উরুলোক' বা 'উলোক'।³

সংপতি ইন্দ্র 'বরিবশ্ চকার দেবেভ্যঃ'—অনিবাধ বৈপুল্য সৃষ্টি করলেন দেবতাদের জন্ত। আলোর বীর্ষ সঙ্কচিত হয়ে ছিল আধারে, ইন্দ্র তাকে মুক্তি দিলেন, কেননা তিনি 'চর্ষগীপ্রাঃ'—দেবকাম চরিসু বজ্রমানকে আনবশিখ 'আপূরিত' করে আছেন অস্ত্রধামী হয়ে। কিন্তু এটি সহজে হয়নি। ইন্দ্র এটি করেছেন ব্রতশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারা আর তাঁর জ্যোতিঃশক্তির মহিমার দ্বারা। ইন্দ্রের প্রসাদে এমনি করে মহাবৈপুল্যে উত্তীর্ণ হয় যারা, তাদের দেববজ্রভূমি হয় 'বৈবস্বত সদন' বা সূর্যলোক, তারা হয় কম্পহৃদয় 'বিপ্র' এবং ক্রান্ত-দর্শী 'কবি'। সংপতির সেই বাজকৃত্য শ্রবণ করে তারা তখন 'স্তুতিমুখর হয়ে ওঠে' [৮৭৮]।

বরিবস্তা নিয়ে এল আকাশের বৈপুল্য। সেই আকাশে সূর্য ঝলমলিয়ে উঠল। এও সংপতি ইন্দ্রের বাজকৃত্য। বাধাগির ঋষিরা বলছেন, 'মহ্যকে তিনি মিইয়ে দেন হানাহানির কর্তা হয়ে। আমাদেরই পৌরুষ দিয়ে সূর্যকে তিনি যেন ছিনিয়ে আনেন আজকার দিনে—কেননা তিনি সংপতি, বহুজনাহুত [৮৭৯]।'⁴—মহ্য ব্রতের আত্মাভিমান,

১৪. অজ্ঞা দেবো উদিতা সূর্যস্ত নিরু অংহঃ পিপ্তা নিরু অরজাৎ ১।১১৫।৬। 'অংহঃ'এর অবজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছেন বসিষ্ঠ ৭।৮৬।৬, টীমু. ২৩৩৯। ২রথং ন দুর্গাদ্ বসরঃ স্তদানরো বিশ্বান্নো নো অংহসো নিয় পিপতন ১।১০৬।১০৬। **অদান্ন**—'দান্ন' দান, দেবতার প্রসাদ। সে-দান আলোর, তাই স্তদান্ন।

৮৭৭ জ. স্ব. ১।১৮১।৯। ২জ. বেদী. টীমু. ৩২।

৮৭৮ স্ব. যুগ্মো মহা বরিবশ্ চকার দেবেভ্যঃ সংপতিশ্ চর্ষগীপ্রাঃ, বরিবস্তু সদনে অস্ত্র তানি (বীরকর্ম) রিপ্তা উক্খেভিঃ করয়ো গুণস্তি ৩।৩৪।৭।

৮৭৯ স্ব. স মহ্যমীঃ সমদনস্ত কত। হম্যাকোভির্ নৃভিঃ সূর্যঃ সনৎ, অগ্নিঃ হস্ত্ সংপতিঃ পুরহুতঃ ১।১০০।৬।

তার মূলে আছে ওই অংহ।^১ তাকে বলা যেতে পারে ‘অশ্বিতা,’ যা অবিজ্ঞার নিত্যসহচর। দেবতার অভিমান সংক্রামিত হয় অশ্বরে, তখন সে তাঁর বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়ায়। আর তাইতে শুরু হয় দেবাস্বরের হানাহানি। আমাদের মধ্যে এটি জীবনের নিত্য ঘটনা। চিংস্বর্ষ অশ্বরের কবলিত হচ্ছে, আর দেবতা তাকে মুক্ত করছেন—আমাদেরই উদ্দীপ্ত পৌরুষের বীর্ঘে। এই পৌরুষ দিব্য মন্থা যা আমাদের তপঃশক্তি হতে জন্ম নেয় ‘বিশ্বপ্রাণের ঝড়’ হয়ে, যা দেবতার সহরথী ‘নর’কে করে ‘অগ্নিকণ’।^২ অশ্বরের অগ্নিশিখা আকাশে তখন স্র্ষ হয়ে অলে ওঠে। এই হল ‘পুরুহুত’ ইন্দ্রের বাজকৃত্য এবং প্রসাদ, আর তাইতে তিনি ‘তরুহ সংপতি’—যেন গীতার ভাষায় দ্রুততদের বিনাশ করে সাধুদের পরিভ্রাণের জন্ত তাঁর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব।^৩

সংপতির এমনিতির আবির্ভাবের একটি উদ্দীপ্ত বর্ণনা পাই কৃষ্ণ আঙ্গিরসের ইন্দ্রসুহৃৎ: ‘বৃষের মত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি উড়ে চললেন লোক-লোকান্তরে। যিনি অভিজাতের পত্নী করলেন এই অপদেব, সেই মঘবা—(নিজেকে) ধৈ নিঙড়ে দেয় তৎক্ষণাৎ—সেই হবিদ্বান্ মন্থর জন্ত খুঁজে পেলেন জ্যোতি। (এবার) উদ্বাপনে আবির্ভূত হক পরশু (সেই) জ্যোতির সঙ্গে, ঋতের (ধেহ) স্রুহবা হ’ক আগের মতই। বিরোচন হ’ন অরুণ (দেবতা) (আপন) প্রভায় গুচি হয়ে, আদিত্যঝলমল ছালোকের মত ঝলমলিয়ে উঠুন সংপতি [৮৮০]।’—পৃথিবী হতে ছ্যলোক পর্যন্ত চেতনার স্বরে-স্বরে প্রাণের ধারার হয়ে আছে ‘দাসপত্নী’^৪ অর্থাৎ তামস বৃত্তের কবলিত। উপাসকের ক্ষিপ্র

মন্থা-মী এখানে ‘মন্থা’ অশ্বরের আত্মাভিমান (তু. অমর্ত্যং চিদ্র দাসং ‘মন্থমানম্’ ২।১২।২, ৩।৩২।৪...), ইন্দ্র তাকে খর্ব করছেন (বু. তু. প্র যো [ইন্দ্রঃ] মন্থাং রিরিগতো [অনিষ্টকারী $< \sqrt{\text{রিব্}}]$ মিনাতি ৭।২৬।৪; তু. বৃহস্পতিও ‘ব্রহ্মবিবসু তপনো মন্থামীঃ’ ২।২৩।৪)। দেবতা এবং অশ্বর উভয়েই মন্থামী, তু. ইন্দ্রো মন্থাং মন্থাম্যো মিমায় ১।৮।১৬। ‘সমদন’ ৪ ‘সবৎ’ সংগ্রাম (নিব. ২।১৭) $< \text{সম্} \sqrt{\text{অদ্}} \text{ ‘খাওরা’}$, খাওরা-খাওয়ি। ‘নু’ পৌরুষ, বীর্ঘ। ^২এই মন্থার পরিচয়: ‘অদেবেরন মনসা যো রিখ্যতি (অপরের অনিষ্ট করে) শাসাম্ (প্রশান্তা দেবগণের ‘ব্রত’ উহ; শাস্ হলন্ত ও অকারান্ত, আদ্রাদান্ত এবং অস্তোদান্ত দুই রূপই পাওরা যায়, ‘প্রশান্তা’ এবং ‘প্রশাসন’ দুইই বোঝায়, দ্র. ৩।৪৭।৫, ৭।৪৮।৩, ১০।২০।২, ১৫।১১, ১।৫৪।৭, ৬।৮।৫; $< \sqrt{\text{শস্}} \parallel$ শংস্ ‘উদ্দীপ্ত হয়ে কিছু বলা’ $> \text{শাস্}$ ‘শাসন করা’, তু. বৃ. অন্ধরের প্রশাসন ৩।৮।৯, হিরণ্যগর্ভের ‘প্রশিষ্’ স্ব. ১০।১২।১২) উগ্রো (হয়ে এবং নিজেকে বড়) মন্থমানো (মনে করে) জিঘাংসতি (নষ্ট করতে চায়), বৃহস্পতে মা প্রণক্ (যেন নাগাল না পায়) তন্ত নো রথো (প্রহরণ) নি কর্ম (যেন লুটিয়ে দিই) মন্থাং দ্রুতরন্ত শর্ঘতঃ (দ্রুতচার এবং স্পর্ধিতের) ২।২৩।২। দেবতার মন্থা তপোজাত, আর ব্রহ্মবৈীর মন্থা অদ্বিধ্য মনন এবং অহঙ্কার হতে জাত। ৩তু. স্ব. তস্য মন্ত্রে সরথস্ ...মরুতঃ...অভি প্র যন্ত নরো অগ্নিরূপাঃ ১০।৮৪।১। মন্থা ‘মরুতস্’ অর্থাৎ মরুতান্ ইন্দ্রের মত। ৩দ্র. ৬।২৬।২, টীম্. ৮৭৪।৪। সংপতি তখন ‘পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দ্রুততান্’ (গী. ৪।৮) এগিয়ে আসেন।

৮৮০ স্ব. হবা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্ রজঃধা। যো অয়’পত্নী’ অকুণোদ ইমা অপঃ, স স্রুত্বতে মঘরা জীর-দানরে রিম্ভজ্ জ্যোতির্ম ননরে হরিগ্মতে। উজ্ জায়তাং পরশুর জ্যোতিবা মহ ভূয়া ঋতন্ত স্রুহবা পুরাণরং ১০।৪৩।৮-৯। ২তু. ১।২২।১১ (টীম্. ৭১১), ৫।৩০।৫, ৮।৯৬।৮। আরও তু. ইন্দ্রায়ী নরতিং (=নবনবতি) পুরো দাসপত্নী’ (এখানে তামস বৃত্ত ‘দাস’) অধুনুতম্ (টলিয়ে দিলেন) সাকস্ একেন কর্মণা (অগ্নির ‘তপঃ’ আর ইন্দ্রের ‘ওজঃ’ দুয়ের মিলনে—একের কিমা দেহে আর প্রাণে, অপরের প্রাণে আর মনে) ৩।২১।৬। ফলে

আজ্ঞোৎসর্গে দেবতা সাড়া দিলেন। অন্ধতমিস্রার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত তাঁর মল্ল্য ছড়িয়ে পড়ল লোক হতে লোকান্তরে। মাছধ পেল তাঁর আলোর প্রসাদ, দাসপত্নীরা হল অর্ধপত্নী।^{১২} এবার তিমিরবিদার অগ্নিবীর্ষ উৎসর্গ হ'ক সেই আলোর হোবার, শাখতী উবার স্বতচ্ছন্দ সহজ হ'ক জীবনে, দেবতার অরুণ ত্র্যুতি মাধ্যম্নিন মহিমায় ঝলসে উঠুক চিত্তের আকাশে।^{১৩}

এই আশংসার অহুস্বে পরবর্তী দুটি ঋকও মননীয়, তাতে ঋষির অধ্যাত্ম আকৃতির একটি স্ফন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। ময় দুটি তাঁর ইন্দ্রমণ্ডলের ধূবা। ঋষি বলছেন: 'গো-দের দিয়ে আমরা পেরিয়ে যাব অবিভার ভুল-পথে-চলাকে, যব দিয়ে (পেরিয়ে যাব) ক্ষুধা যত, হে পুরুহুত। আমরা রাজাদের দিয়ে (আর) আমাদের মোড়-ঘুরিয়ে-দেওয়া বীর্ষ দিয়ে প্রথম ধন সব জিনে নেব। বৃহস্পতি আমাদের আগলে থাকুন পিছনে উত্তরে এবং নীচে থেকে অশুভকামীদের মার বাঁচিয়ে। ইন্দ্র সামনে আর মধ্যে থেকে আমাদের সখা হয়ে সখাদের জন্তু বৈপুল্য করুন রচনা।' [৮৮১] — 'গো' আলোর প্রতীক, 'যব' তারুণ্যের।^{১৪}

আধার আন্তর যোগাশ্রময় এবং বজ্রস্ব হল। অয়পত্নী—দাস' নয়, কিন্তু অয়' বা 'দ্বিধর' পতি যাদের। তু. পা. অয়ঃ স্বামিরৈশ্বর্যোঃ ৩।১।১০৩। এখানে 'স্বামী' ভূস্বামী, রাজা, ক্ষত্রিয়। তানা হলে 'আর্ঘ' ব্রাহ্মণ (কাশিকা)। তাহলে 'অর্ধ' ভূস্বামী ক্ষত্রিয় এবং নতুন জমি আবাদ-করা বৈষ্ণব উভয়কেই বোঝায়। এখনও উত্তরাধেও উভয়কে বলা হয় 'জমিন্দার'। 'দাস' ভূমিদাস। সে অনুভিজাত, আর তিনজন অভিজাত এবং মোটের উপর জ্যোতিষ 'আর্ঘ'। ইন্দ্র এখানে যেমন অগ্নির অর্ধপত্নী করলেন, অশ্বত্থ তেমনি অগ্নি 'অয়পত্নী' উভয় চকার' (ঋ. ৭।৬।৫)। 'অপ্' প্রাপ, 'উষা' প্রজ্ঞান। ৩পারশ্ব বৃহস্পতেন্নয় যয়। দেবতা তাই দিয়ে বৃহদের বাধা দূর করেন, আবার অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন ছুটাই হয়ে (তু. ১০।৫৩।৯, টা. ২২৫)। অগ্নির উপমান ১।১২৭।৩, ৪।৩।৮; তু. রিজ্জহমানঃ (লক্লক্ ক'রে) পরশুর ন জিহ্বাঃ অগ্নিঃ (যে কোনও-কিছু গলায়, যমন স্বর্গকার) দ্রায়তি দাক্ ধক্ষঃ (পোড়াবার সময়) ৩।৩।৪। অগ্নির শিখাকে পরশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্বতরাং আলোচ্য সন্দের পরশু অগ্নির উপমান। ইন্দ্রের উপমানও হতে পারে, তু. অভীদ্ উ শকঃ পরশুর যথা রনং (কাঠ) পারের, (সুংপারের মত) ভিন্দাস্ত্ সত (প্রতিপক্ষভূত) এতি রক্ষসঃ ৭।১০৪।২১। পরশু তখন ইন্দ্রের 'বজ্র' (তু. নিঘ. ২।২০)। অগ্নি এবং ইন্দ্রের সহচার ধনিত। 'বতস্ত সুহব' ধেনু উষা, তু. ঋ. মাতা গরাম্ স্বতাররী...উত মাতা গরাম্ অসি ৪।৫২।২.৩। 'গো' ঋগণ (নিঘ. ১।৫; তু. অরুণ্যো গার উষান্ ১।১৫)। উষা স্বতাররী (তু. ঋ. ৩।৬।১৬, ৮।৭৩।১৬, ৫।৮০।১) কেননা উষাতেই সত্যের আলো ফোটে এবং তাহিতে জীবনে স্বতচ্ছন্দ দেখা দেয়। এটি অদিতি (৮।২৫।৩), সরস্বতী (২।৪১।১৮, ৬।৬।১৯) এবং ছাবাপৃথিবীরও বিধ. (৩।৫৪।৪, ১।১৬।১২, ৩।৬।১০, ৪।৫৬।২...)। 'রি রোচতান্'—এখানেও অগ্নিধনি তু. ঔষম অগ্নি 'রিরোচমান' ১।৯৫।২.৯।

৮৮১ ঋ. গোভিষ্ টরেমা.মতিঃ ছুরোয় যরেন ক্ষুধং পুরুহুত রিখাম্, ইয় রাজভিঃ প্রথমা ধনাঙ্জ. স্নাকেন রুজেনো জয়েম। বৃহস্পতিঃ নঃ পরি পাতু পশাদ্ উতো.ত্তরস্বাদ্ অধরাদ্ অবায়োঃ, ইন্দ্রঃ পুরস্বাদ্ উত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো ররিবঃ কৃণোতু ১০।৪৩।১০-১১। ল. উপমণ্ডলের প্রতি স্তব্ধের স্বকৃৎসখা ১১। 'য়র তু. 'য়রন্' 'য়োনি' < √ য় 'য়ুক্ত হওরা', আবার 'বিযুক্ত হওরা', আরও তু. 'য়ো' শক্তিবীজ, 'য়োবা', Lat. juvenis 'young', juveneus 'bullock', Lith. janaus, O. Slav. yunus 'young', OHG. jung, Goth. juggs 'young'। স্ন. সোমরসে যথাক্রমে 'যব'চূর্ণ গোহুন্ধ এবং দধি মেশানো পরিপূত আনন্দে তারুণ্য প্রজ্ঞান এবং প্রজ্ঞানঘনতা আধারের জন্তু; তু. তং (সোমকে) যন্ত যথা (যেমন যব দিয়ে) গোভিঃ (দুধ দিয়ে) স্বাদ্বন্ অকর্ষ (করলাম) ঐশ্বন্তঃ (মিশিয়ে) ৮।২।৩ (আগে যব মেশানো, তারপর দুধ মেশানো; তাতে সোম আর যব দুইই স্বাদ্ব হল; তারুণ্যের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিশ্রণ চাই, নইলে জীবন স্বাদ্ব হয় না)। আরও তু. 'বৃহমন্. বিরপারন্ অধারন্ গোমন্ যরমন্ স্বরীরন্' বয়ে আনবেন সোম (৯।৮৯।৮; তু. ১০।৪২।৭)। আবার 'য়রন্-

প্রজ্ঞার আলো দূর করবে মনের অন্ধকার এবং তজ্জনিত প্রমাদ,^২ আর প্রাণের তারুণ্য করবে সব বুড়ুর তর্পণ। একটু আনবে নিঃশ্রেয়স, আরেকটি অভ্যাদয়। দুয়ের সমাহার এবং সমন্বয়ে জীবন পূর্ণ হবে। শ্রেষ্ঠ ধন বা ‘বরিবঃ’ কিনা চেতনার অনিবাধ বৈপুল্য^৩ জয় করে আমরা হব ‘ধনঞ্জয়’—অগ্নি ইন্দ্র সোমের মত।^৪ সে-বিজয়ের মূলে একদিকে থাকবে আদিত্যশ্রেষ্ঠ বরুণ মিত্র এবং অর্ধমার রাজমহিমার^৫ প্রসন্ন আশ্বাস, আরেকদিকে আমাদেরই অন্তরাবৃত্তির বীর্ঘ।^৬ সাধনা জয়ন্তী হবে দেবতা আর মাহুয়ের সহযোগিতায়—একের প্রসাদে আর অপরের প্রয়াসে। তাইতে দুয়ের মধ্যে রয়েছে সখ্যরতির নিবিড় বন্ধন।^৭ সাধনার দুজন দেবতা আমাদের পরম সখা—বৃহস্পতি আর ইন্দ্র। সাধনার সহায় বলে দুজনেই অন্তরিক্ষচর।^৮ একজন জ্ঞানান প্রজ্ঞার আলো, আরেকজন প্রাণকে করেন বলিষ্ঠ। বৃজের মায়ায় ক্লিষ্ট চেতনার অভিঘাত^৯ উত্তত হয়ে আছে জীবনের ‘পরে। বৃহস্পতিকে বলি, তোমার আলো তাহতে বাঁচাক আমাদের—পিছনে-উপরে-নীচে অব্যক্তের গহনে এক রক্ষাকবচ সৃষ্টি ক’রে। ইন্দ্রকে বলি, তুমি থাক আমাদের সামনে দিশারী আর অস্তরে অন্তর্ধামী হয়ে। আর সেইখানে থেকে অহস্তার কুণ্ডলমোচন করে আমাদের বিপুল কর।

সৎপতি ইন্দ্রকে কৃষ্ণ দেখলেন বিরোচন জ্যোতীকূপে—তিনি যেন আদিত্য-

য়ন্ত নো অন্ধসা পুষ্টংপুষ্টং পরি স্রব্ধ—সোমের ভোগবতী ধারার রূপান্তর তারুণ্যে এবং পুষ্টিতে ৯।৫৫।১। ২।অমতি প্রতিভু-সুজ্ঞের গোড়িতেই ‘মতয়ঃ স্বরিদঃ’ জ. টা. ১৯৩, ৮৩৮, ৮৪৫।৪। ‘হুররা’ তু. ‘দ্রিত’, ‘দ্রুত’। বেদান্তের ভাষায় ‘অমতি’ অবিজ্ঞা, ‘হুরের’ বিক্ষেপ। ৩।নিঘ.তে রবিরস্ ‘ধন’ বা লক্ষ্য (২।১০)। পরের মন্ত্রেই তার উল্লেখ। ৪।‘ধনানি জয়েম’ ॥ ‘ধনঞ্জয়’; ঋ.তে কেবল তিনজন দেবতা ‘ধনঞ্জয়’; অগ্নি ১।৭৪।৩, ৬।১৬।১৫; ইন্দ্র ৩।৪২।৬, ৮।৪৫।১৩; সোম ৯।৮৪।৫, ৪৬।৫। ৫।রাজভিঃ—ঋ.তে বহুবচনান্ত ‘রাজন’ প্রায় সর্বত্র বৃষ্টিয়েছে বরুণ মিত্র এবং অর্ধমাকে (১।৪১।৩, ৭।৪০।৪, ৬৬।১১, ১০।৯৩।৪, ১২৬।৬, ৮।১৯।৩৫); দুজারগায় আদিত্যগণকে (৭।৬৬।৩, ১।১২২।১১; স্ম. বরুণ মিত্র অর্ধমা আদিত্যশ্রেষ্ঠ); একজারগায় শুধু মরুদগণের উপমা (১০।৭৮।১)। হুররা এখানে যজমান উদ্দিষ্ট নয়। ৬।বৃজন (নিঘ. ‘বল’ ২।৯) ॥ উর্জ্ < √ বৃজ্, ‘মোড় দেওয়া, মোড় ঘোরানো’ তু. অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির স্তবগুলির ধূরা ঋ. রিভাদে.৫ং বৃজনং জীরদাম্ (ক্ষিপ্ৰদ) ১।১৬৫।১৫। তত্র ‘ইব্’এর সাহচর্যবশে ‘বৃজন’=‘উর্জ্’; ‘ইব্’ লোকোত্তরের এষণা, ‘উর্জ্’ বা ‘বৃজন’ রূপান্তরের বীর্ঘ—যেমন ‘স্ব-বর্গ’ বা ‘পরা-বর্গ’ (অপবর্গ)—যাতে মনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয় এদিক থেকে ওদিকে। ৭।জ. ১।১৬৪।২০, টীম্. ২৪৬। ৮।তু. ৮।৯৬।১৫, ১০।৬৭, ৬৮ হু.। জ. তেটু. ২।৮, আনন্দমীমাংসায় ইন্দ্রের পরে বৃহস্পতির স্থান—সাধনাবহায় ইন্দ্র প্রাণ-যেবা মন, বৃহস্পতি প্রজ্ঞান। ঋ.র জ্ঞানহস্তের ঋষি বৃহস্পতি অগ্নিরস (১০।৭১)। নিঘ.তে দুজনেই অন্তরিক্ষস্থান দেবতা—ক্রম ‘ইন্দ্র। পর্জন্ত। বৃহস্পতি’ অর্থাৎ বৃজবধের পর প্রাণের স্রাবন এবং প্রজ্ঞানের উন্মেষ। অধিবজ্জদৃষ্টিতে এই প্রজ্ঞান মনবীর্জাত। ৯।অমাত্য (= অম-মু) পাণ্ডায়া, যে পরের অনিষ্ট চায়। প্রতিভু. ‘দেব-মু’, ‘ঋত-মু’। তু. তার হাত থেকে বাঁচবার জন্ত শুনঃশপের প্রার্থনা (ঋ. ১।২৭।৩,) কৃষ্ণের প্রার্থনার অরূপ; কুৎস অগ্নিরসের অগ্নিহস্তের ধূরা ‘অপ নঃ শোভন্ত অধম’ ১।৯৭ (টী. ১৬৯২)। ‘অব’ ॥ ‘অহঃ’ চেতনার সঙ্কোচ, তা কাটে চেতনার বিস্তারণে—সৃষ্টিরহস্তের বিজ্ঞানে। তাই ঋ.র উপাস্ত্যহস্তের নাম ‘অমর্ষণহস্ত’।...‘রাজভিঃ ধনানি জয়েম’ এই বাক্যাংশে ভারতযুদ্ধের ধনি আছে মনে হয়।

প্রভাস্বর আকাশ। এই দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞা ‘চক্ষঃ’ [৮৮২]। অধিদৈবত অল্পভবে দেবতাকে দেখা আদিত্যরূপে, আর তারও পরে তাঁকে শোনা আকাশ-রূপে। এই দিব্য শ্রবণের সংজ্ঞা হল ‘শ্রবঃ’। দেবতা তখন ‘ব্রক্ষ’; আমরা শুনি তাঁরই সন্ধে অবিনাভূত বাক্কে।^১ এই বাক্ অস্তরিক্ষে ‘গৌরী’, দ্ব্যলোকে ‘সম্পর্গী’ এবং আদিত্যমণ্ডলের ওপারে ‘ব্রক্ষী’।^২ বাকের এই তিনটি পদই গুহ্যহিত।^৩ ব্রক্ষী বাক্ পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা, বীর বীজতাব একপদী বাক্ বা ওঙ্কারে। সংহিতায় তাঁকে ‘অক্ষর’ও বলা হয়েছে, যা সমস্ত দৈবী বাকের উৎস।^৪

সংপতি ইন্দ্রের শ্রবণের কথা বলেছেন মেঘাতিথি কাণ্ড এবং আঞ্জিরস প্রিয়-মেধ দুজনে মিলে এইভাবে: ‘যিনি গাথশ্রবা সংপতি, যিনি চান শ্রবঃ, যিনি পুরুরূপ হে কণ্ঠগণ, তোমরা গাথায় ফোটাও সেই ওজস্বীকে।’ [৮৮৩]—মাত্র কয়েকটি বিশেষণে সংপতির পরম পরিচয় যেন দিব্যভাবনার ঘনবিগ্রহ। ‘গাথশ্রবাঃ’ আর ‘পুরুত্মা’ এই দুটি সংজ্ঞার প্রয়োগ আর কোথাও নাই। ইন্দ্র ‘গাথশ্রবাঃ’ কিনা তাঁর শ্রবণ গীত-ময়—পরমব্যোমে তাঁকে শুনি সামের বাক্যরূপে। এই সাম হল ‘বৃহৎ সাম’—যাক্ষের মতে যা ‘ইন্দ্রভক্তি’ কিনা বিশেষ করে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট।^১ বৃহৎসামের যোনি হল একটি ঐন্দ্রী ঋক্—যার মধ্যে সংপতিরূপে ইন্দ্রের বাজসাঁতি এবং ব্রত্ৰহত্যার প্রসঙ্গ আছে।^২ তাণ্ড্যব্রাহ্মণে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে এই বলে, ‘বৃহতা বা ইন্দ্রে বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ’।^৩ বৃহৎসামে সমস্ত সামের অস্ত বা পারম্য।^৪ আগে বৃহৎ, তারপর রথস্তর; আর এই দুটি সাম হল গবাময়নের মহাব্রতের দুটি পক্ষ।^৫ রথস্তর-সাম সূর্য, আর বৃহৎসাম তার পিছনে দ্ব্যলোক বা আলোরালমল আকাশ।^৬ এই আকাশেই বাক্ সহস্রাক্ষরা হয়ে বৃহৎসামে বাক্ত হন। বস্ত্ত এটি প্রণবের বা এক-পদী বাকের বাক্য—কেননা বাকের রস হল ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস

৮৮২ ঋতে এটি মিত্র ও বরুণের মাধ্যমে সূর্যের ‘চক্ষঃ’, তু. নমো মিত্রস্ত ররুণস্ত চক্ষসে মহো (মহিমার) দেবায় (দেবতার উদ্দেশে, তাঁকে পেতে) তদ ঋতং (তাঁর সেই ঋতের, তু. ৫।৩২।১, টীম্. ১৩০।১) সপয়ত (সেবা কর, ভাবনা কর, যাতে আলোর আড়াল ঘুচে গিয়ে মিত্রাবরুণের ঋব ঋত তোমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তু. ঙ. ১৬), দূরদৃশে (যাঁকে ‘দূরে’ বা দ্ব্যলোকে দেখছি) দেবজাতায় (অর্থাৎ যিনি দেবতাদের পুঞ্জজ্যোতি, তু. ঋ. ‘দেবানাম্ অনীকম্’ ১।১১৫।১) কেতরে (অস্তুরে যিনি অলথের ‘কেতু’ বা প্রজাপক) দিবস পুত্রায় সূর্যায় শংসত ১০।৩৭।১। সূর্যকে দেখা মিত্র এবং বরুণের চক্ষুরূপে (ঋ. ১।১১৫।১)। এই চোখের উন্মেষ মিত্র, আর নিমেষ বরুণ। ১১০।১১৫।৮। ২১।১৬৪।৪১, ৩৫৩।১৫, ৯৩৩।৫। ৩১।১৬৪।৪৫। ৪১।১৬৪।৩৯; তু. শৌ. ১০।৮।১০, তত্র গোপথত্রা. ১।১।২২।

৮৮৩ ঋ. গাথশ্রবঃ সংপতিং ব্রহ্মকাম পুরুত্মানম্, কথাসো গাথ রাজিনম্ ৮।২।৩৮। ১নি. ৭।১০। ২ঋ. ৬।৪৬।১। ঙ্র. সাভা. ঐত্রা. ৪।১৩। ৩তা. ৮।৮। ৪তা. ১৯।১২।৮। ৫তা. ১।১।৪; ১৬।১১।১১; ‘মহাব্রত’ ঙ্র. ঐউপ্র. ভূমিকা। ৬‘রথস্তর’ ঙ্র. ঋ. ১।১৬৪।২৫; ‘বৃহৎ’ তা. ১৬।১০।৮, ৭।৩।১৭,

উদগীথ এবং উদগীথের রস ওঙ্কার।^১ গাথশ্রবাঃ ইন্দ্রে ‘গাথ’ হল বৃহৎসামের উদগীথ—বৃহৎএর স্ররের তরঙ্গশীর্ষে ওঙ্কারের ঝঙ্কার। এটি যুগপৎ বাক্ এবং ব্রহ্ম, অথবা ‘ব্রহ্মী বাক্’।^৮ ইন্দ্র ব্রহ্ম, বাক্ তাঁর স্বরূপশক্তি। পরমব্যোমে বাক্ নিত্য^৯ বা পরা, তাঁর ‘শ্রবঃ’ বা শ্রুতিও নিত্য। মনুষ্যোদিত তুরীয়া বাক্^{১০} ওই গুহাহিতা নিত্য। বাকের প্রতিধ্বনি বা প্রতিশ্রুতি। দেবতা মানুষকে চাইছেন বলেই মানুষ দেবতাকে চাইছে। তাইতে দিয়া বাক্ যেমন পরমব্যোম হতে নেমে আসছে মানুষের হৃদয়ে, তেমনি সেখান হতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে দেবতার কাছে।^{১১} তাঁর ফলে পাচ্ছি ছুটি ‘শ্রবঃ’—একটি পরা বাকের, আরেকটি উক্তের বা উদগীথের। ইন্দ্র ‘আশ্রংকণ’^{১২}—দিকে-দিকে কান পেতে আছেন তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের উক্তের শংসন শুনবেন বলে। তাইতে তিনি ‘শ্রবঙ্কামঃ’। আবার এই ইন্দ্রই ‘পুরুষা’ কিনা ‘পুরুষ’ বা ‘বিশ্বতু’—সোজা কথায় তিনিই বিশ্বরূপে এই সব-কিছু হয়েছেন। কিভাবে তিনি রূপে-রূপে প্রতিক্রম হলে, সেকথা জৈমিনীমোপনিষদে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে: ‘এই যা-কিছু, সব আদিতে ছিল আকাশ। এই-যে আকাশ, তা ইন্দ্রই। এই-যে ইন্দ্র, তিনি সপ্তরশ্মি এই সূর্য। সূর্যরূপে তিন প্রাণময় হয়ে উর্ধ্বে’ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রশ্মিই অম্ব বা জীবনীশক্তিরূপে সমস্ত জীবে নেমে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যোমান্ত সংখ্যায়।^{১৩} সংহিতায় এবং উপনিষদে একেই বলা হয়েছে ‘সীমা’ বিদীর্ণ করে আদিত্যরশ্মির জীবে অল্পপ্রবেশ।^{১৪} সামভাবনার দিক দিয়ে এ হল বৃহৎসামের পরে যে-রথস্বরসাম, তারই কাঁপন প্রতি জীবের হৃদয়ে। দেবতা ‘পুরুষা’ হয়ে প্রতি হৃদয়ে সে-স্ররের ঝঙ্কার শুনছেন। শুনছেন তাঁরই বাকের প্রতিধ্বনি।

এই ‘পুরুষা’ বা বিশ্বরূপ সংপতিকে গাতু আত্রেয় দেখছেন ‘পাঞ্চজন্ত’রূপে অর্থাৎ সবার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব। ঋষি বলছেন, ‘সত্যি, একমাত্র তুমিই পাঞ্চজন্ত সংপতি। তোমাকে জাত হতে শুনি ঈশানরূপে জনে-জনে। তাইতে আঁকড়ে ধরেছে সেই ইন্দ্রকে আমার আশংসারা নিত্য-নতুন করে—সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডেকে-

ঐত্রা. ৮২, শ. ১৭১২১৭...। ৭ছা. ১১১। ৮র. ২১৩০৫, সম্পূর্ণ তুচ্চ। ৯তম্বে (ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে) নুনম্ (এখনই) অভিজ্ঞে (আলোবলমল) বাচা বিরূপ (ঋষির নাম, ইন্দ্রসাবুজ্যাহতু যিনি পুরুষ বা বিশ্বরূপ) নিত্যয়া, বৃক্ষ চোদম্ব স্তুতিম্ ৮৭৫। ৬। ইন্দ্র অভিজ্ঞা (‘আলোবলমল’, প্রায়ই মরুদগণের বিপ. জ. ৬৫১১৫, ৮৭১২৫, ৮৩১২, ১০৭৭৩, ৭৮১৪, ১১৬৮; ‘দ্যালোকান্ভিসারী’ ১৪৭১৪, ১২৭১৭, ৩২৭১১, ৫৩৫, ৮৪১২০) প্রজ্ঞায়, আবার ‘বৃহা’ সার্থক শক্তিপাতে। ‘স্তুতি’ ইন্দ্রভক্তি বৃহৎসাম। তার উদগীথ ওঙ্কার, তা-ই ‘নিত্য বাক্’—যা ব্রহ্মের সঙ্গে অবিভাজ্য। দেবতার প্রচোদনা শক্তিপাতে, মানুষের চোদনা সামরঙ্কারে তাতে সাড়া দেওয়াতে। ১০১১৩৪৪৫। ১১জ. বেমী. ‘দৈব্য হোতৃষ’, টী. ৩৯৮। ১২জ. ১১০১২। ১৩জ. জৈউ. ১১২৮, ২২, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ‘ব্যোমান্ত’ হয় একের পিঠে বারোটি শূত্র বসিয়ে। ১৪জ. স্ব. ১২৪৭, ১০৮১১; তৈউ. ২১৬, ঐউ. ১৩১২।

ডেকে।' [৮৮৪]—দেবতা আমাদের সবার মধ্যে আবির্ভূত হন নবজাতকরূপে—যা-কিছু অনুভূত, তার মহৎ ভয় আর উজ্জ্বল বজ্র হয়ে। একথা যেদিন শুনেছি, সেইদিন থেকে আমার আশা আর প্রতীক্ষার^১ সন্ধ্যার আধারে আর ভোরের আলোর আকুল হয়ে ডেকেছে তাঁকে, আর তাঁর অপরূপ আবির্ভাবের নিত্য-নতুন বিস্ময়ে চকিত হয়ে সবলে তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে বৃকের কাছে।

এমনি করে তাঁকে পেলে জীবন যেন হয় দেবকর্মের দ্বারা আয়ত শতবর্ষব্যাপী একটা যজ্ঞ [৮৮৫]। তার পর্বে-পর্বে সংপতি ইজ্ঞের আবেশ। তাইতে মেঘা কাধের এই অম্লশাসন; 'যিনি রণজিৎ, বিশ্বসঞ্চর সংপতি যিনি—যা-কিছু প্রজাত হবে, তাদের মধ্যে তাঁকে কর সংবিষ্ট। তুমিও (হে ইজ্ঞ) অনাগ্রাসে প্রতীর্ণ কর (তাদের এপার হতে ওপারে) শক্তিপুঞ্জের দ্বারা—যারা তোমার উক্তের সাধক, ক্রতুকে যারা পরিপূত করে অম্লযুক্ত থেকে।'—পুরুষের শতশরৎপরিমিত যে-জীবন,^২ একদিকে তা যেমন একটা যজ্ঞ, আরেকদিকে তেমনি দেবাসুরের একটা সংগ্রাম। সংগ্রাম চলে জীবনের শেষ পর্যন্ত। আধারে শব্বরের নবনবতি পুর প্রতি শরতের আলো-কে যেন আড়াল করে রেখেছে পাশাপাশাকারের আবেষ্টনে। একেকটি পুরকে বজ্রহস্তে বিদীর্ণ করে আলো ফোটানো ইজ্ঞের একেকটি 'ক্রতু' বা দিব্য সঙ্কল্পের সার্থক উদ্‌যাপন। শততম পুর 'সর্বতাতি'র বা সর্বাঙ্গতাবের—সেখানে আর বৃত্র বা নমুচির অধিকার নাই। ইজ্ঞ সেখানে 'শতক্রতু'।^৩ জীবন তখন বৈবস্বত প্রত্যোতে প্রভাস্বর।^৪ দেবতার এই বিজয় অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের জীবনব্যাপী যজ্ঞসাধনা—ইজ্ঞের উদ্দেশে 'মহদ্ উক্তে'র শংসন।^৫ যেমন সংগ্রামের, তেমনি যজ্ঞের নায়ক তিনিই—সবার অস্তিত্বরূপে। সংগ্রামে

৮৮৪ ধ. একং হু ত্বা সংপতিং পাক্ষজজ্ঞং জাতং শৃণোমি রশসং জনেবু, তং মে জগুন্ আশনো নরিষ্ঠং দোষা রন্তোর হরমানাস ইজ্ঞম্ ৫৩২।১১। 'পাক্ষজজ্ঞ' দ্র. টি. ২৩১।৩। 'রশস্' টি. ১২২। দোষা রন্তোঃ দিনে এবং রাতে, তু. কুহ বিদ্ দোষা কুহ রন্তোর অধিনা ১০৪০।২, ৪, ১১০৪।১, ৩৫২, ৩২৩, ৭১১।৩, ৮২৫।২১। 'দোষা' < √ দুষ্ 'মলিন করা, ক্ষুর করা' (তু. ৭।১০৪।২, ১০।৮৬।৫), অন্ধকার; রাত্রি (নিব. ১।৭)। 'রন্তোঃ' < √ রন্ 'আলো দেওয়া' দিন (নিব. ১।২)। 'দোষারন্তঃ' অগ্নির বিগ্, রাতকে যিনি দিন করেন (ধ. ১।১।৭, ৪।৪।২, ৭।১৫।১৫)। 'তু. ক. 'আশা-প্রতীক্ষে' ১।১।৮।

৮৮৫ দ্র. ধ. ১০।১৩০।১, টি. ২০।১।১। তু. পুরুষযজ্ঞ ছা. ৩।১৬-১৭। ২ ধ. আজিতুরং সংপতিং ত্রিখচর্ষণি কৃষি প্রজাপা.ভগন্, প্র হু তিরা শচীভির য়ে ত উক্তিনঃ ক্রতুং পুনত আনুবক্ ৮।৫৩।৬। আজিতুর- 'আজি' (দ্র. টি. ৮৩০।৩) √ তু 'পার হওয়া', 'ভয় করা'। অনন্ত প্রয়োগ। আভগ্ আবিষ্ট, তু. ধ. ১।১৩৬।৪ (সোম 'দেবেরা.ভগঃ'), ১০।৪৪।২ (ইজ্ঞ 'ইষ্টো...আভগঃ')। 'উক্তে' তু. গবাস্রনে মহাব্রতের দিনে মাধাদিননবনে ইজ্ঞের উদ্দেশে 'মহৎ উক্তে'র শংসন। 'প্র √ তু' উজ্ঞা ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। 'ক্রতু' জীবনসাধনা, পুরুষযজ্ঞ—যাতে সোম পবমান। ২ দ্র. ২।২৭।১০, ৩।৩৬।১০, ১০।১৮।৪, ৮।৫৩২, ১৬১।৩.৪। ৩ তু. ৪।২৬।৩ (টি. ১২৫।৭), ৭।১২।৫। ৪ অন্ধকারের অধিকার শব্বরের নিরানবইটি পুর পর্যন্ত (৪।২৬।৩)। শততম পুরে বৃত্র নাই, নমুচিও নাই (৭।১২।৫)। 'নমুচি' ছেড়েও ছাড়ে না, 'বৃত্র' বা অবিভাগ সে সংস্কারশেষ। শততম পুরে তাও নাই। হুতরাং তা লোকোত্তর বাক্ষী শূন্ততা— 'ন তত্র সুর্যো ভাতি', তাই 'নিবেশন' (দ্র. ১।৩৫।১, টি. ২৪২, ৩২২)। সেখানে অনালোকের আলোক। ৫ দ্র. ঐউজ্ঞ. তুমিক। 'মহদ্রুক্তে'র শংসন নিক্ষেপন ইজ্ঞের উদ্দেশে, উপনিষদের ভাষায় যিনি দিবা-রাত্রির

তঁার শক্তির উল্লাসে আমাদের আয়ুর প্রতরণ; আবার আমাদের শংসনে তাঁর ক্রতুর নিরঞ্জনতা। দেবতা আর মানুষের এই অলোভ্যসম্ভাবনাই সৃষ্টিতে তাঁর অর্থের শাখত বিধান। তার অমুবর্তনে দেবতার আবেশে জীবন যেমন কৃতার্থ হয়, তেমনি সে-আবেশ সংক্রামিত হয় উত্তরপুরুষেও।^১

সব-ছাওয়া এই সংপতি ইন্দ্র যেন চলার পথে আমাদের নিত্যকালের রক্ষাকবচ। তাই তাঁর উদ্দেশ্যে ভগ্ন প্রাণাথের কণ্ঠে অজপার ছন্দে ঝঙ্কত হল এই সঙ্গীত : ‘(ওই যে) ইন্দ্র চেয়ে আছেন। তিনি যে ব্রহ্মা, ওপারেও যে আগলে থাকেন বরণ্য হয়ে। তিনি রক্ষা করুন—যে আমাদের চরম আর মধ্যম। তিনি পিছন থেকে আগলে থাকুন আমাদের—আর সামনে থেকে। তুমি আমাদের পিছন থেকে নীচে থেকে উপর থেকে সামনে থেকে (অথবা ‘পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর আর পূব থেকে’) হে ইন্দ্র, নিবিড় হয়ে আগলে থাক সবদিকে। হটিয়ে দাও আমাদের থেকে দেবতার ভয় আর অদিব্য যত হানা। আজ আর কাল.. আজ আর কাল, হে ইন্দ্র...তারও পরে ত্রাণ কর আমাদের। আমরা তোমার গান গাই হে সংপতি—দিনের পর দিন...দিনে কি রাতে আমাদের রক্ষা কর তুমি [চচঙ]।’—সংক্রমে ইন্দ্র ছেয়ে আছেন সকল দেশ এবং সকল কাল, চিৎরূপে তিনি সর্বসাক্ষী, আনন্দরূপে তিনি বরণ্য, শক্তিরূপে তিনি ব্রহ্মা ঈশান বা পতি। ঔপনিষদ-পুরুষের স্বরূপলক্ষণ এখানে ইন্দ্রে পরিস্ফুট।

ওপারে ‘শিব এর কেবলঃ’ (খ. ৪১৮)। ৩৬. ১১১৩১৬, টামু. ১৭১। ৭ ‘অর্থ’ দেবতার ‘ব্রত’ বা লক্ষ্য, তিনি বা চান, তু. ই. ৮, স্ব. ১১০:২। ৮. উপনিষদের পিতাপুত্রীয় ‘সম্প্রদান’ বা ‘সম্প্রতি’ কো. ২১৫; বু. ১৫১৭-২০।

৮৮ স্ব. ইন্দ্র স্পন্. উত ব্রহ্মা পরম্পা নো বরণ্যঃ, স নো রক্ষিচ্ চরমং স মধ্যমং স পশ্চাৎ পাতু নঃ পুরঃ। স্বঃ নঃ পশ্চাদ্ অধরাৎ উত্তরাৎ পুর ইন্দ্র নি পাহি রিখন্তঃ, আরে অন্নং কৃণুহি দৈব্যাং ভয়ন্ আরে হেতীর্ অদেবীঃ। অজ্ঞাতা ঋষ ইন্দ্র ত্রাণ পরে চ নঃ, রিখা চ নো জরিত্ত্বং সংপতে অহা দিবা নন্ত চ রক্ষিঃ ৮৬১১৫-১৭। স্পন্. < √ স্পন্. ৪ পশ্. ‘দেখা’ (তু. Lat. specio ‘look’ > ‘স্পন্’ চর) সাক্ষী, সর্বদর্শী। শব্দটিতে ‘আরিঃ’ বা ভোরবেলা আকাশময় আলো ফুটে ওঠার আভাস আছে। ইন্দ্র তাকালেন আর অমনি আলো ফুটল, ব্রহ্ম দূর হয়ে গেল। তু. প্র. ৪ঃ (মরুদগর্গের) স্পন্. (চোখ মেলে চাওয়া, দৃষ্টি) অক্রন্ত্ (ছড়িয়ে পড়ল, < √ ক্রন্. ‘পা ফেলা’) হরিতার দাবনে (চলাকে সহজ করে দিতে; অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টির সামনে দেবদানের পথ প্রসারিত হল) ৫৫২১২, রিখা ইদু উশাঃ (উষার আলো) স্পন্. (দেখতে-দেখতে) উদেতি সূর্যঃ ১০৩৫৮। পরম্পা জ. টা. ১৯০৬। ব্রহ্মব্রতের পর অন্তরাকাশ দেবতার চোখের শুক্লভাতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেও আছে তাঁর দৃষ্টির ‘নীলং পরঃকৃষ্ণম্’। সেই দিব্যরাজহীন অপ্রকৃত ভূমিতে আমরা যখন দিশাহারা (তু. ১০১২৯১২), তখন তিনিই আমাদের পাতা, আমাদের বরণ্য বধু। ‘চরম’ আর ‘মধ্যম’—আমাদের মধ্যে যে ছোট আর যে মাঝারি, তাদের যেন দেবতা রক্ষা করেন—যে উত্তম তাকে তো করবেনই। দৈব্য ভয় লোকোত্তরে নিদেবল ইন্দ্রের ধামে, তু. স্ব. ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ ভয়ন্ অভী (= অভি) যদ্ অপ চুচারণ, স হি ত্বিরো রিচর্গিঃ (অটল থেকেই টলছেন) ২৪১১০। পর্বতের উত্তম শিখর স্থির, অথচ দেখানে থেকেই ঝরনা নামছে। সৃষ্টিও তেমনি অক্ষরের করণ। সেই অক্ষরকে ক্ষরের বড় ভয়। তু. ক. যদ্ ইদং কিং চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্বতন্, মহদ ভয়ন্ ব্রহ্ম উত্তম...ভয়াৎ অগ্ন্যাগ্নিস্ তপতি ইত্যাদি ৩১২২-৩। এই অক্ষর-ভীতিকে মরমীয়ারা বলেন ‘মোক্ষভীতি’। আবার ভয় অদিব্য শক্তির ‘হেতি’ বা হানাকে।

শ্রাবাশ্র আত্রেয়ের ছুটি ইন্দ্রহস্তে দেবতাকে সংপতি আর শচীপতিরূপে পাশাপাশি পাই। হস্ত দুটির গড়ন একই রকম—একটি যেন আর-একটির পালটি রচনা। প্রত্যেক হস্তে সাতটি মন্ত্র। প্রথম ছয়টি মন্ত্রে একটি করে দীর্ঘ ধ্রুবা আছে—মন্ত্রের গোড়ার একটুখানি অংশ ছাড়া বাকী সবটাই ধ্রুবা। তাতে মনে হয়, একটুখানি আখর দিয়ে-দিয়ে জপের চঙে গাইবার জন্তই যেন হস্ত দুটির রচনা। এইধরনের রচনা ঋকসংহিতায় আর পাওয়া যায় না।

শ্রাবাশ্রের প্রথম হস্তটিতে ইন্দ্র ‘সংপতি’। ধ্রুবাটি এই : ‘পান কর সোম, মত্ত হয়ে আনন্দে, হে শতজ্ঞতু—যা তোমার ভাগরূপে ধরে রেখেছেন তাঁরা। লুটিয়ে দাঁও ভুমি সব স্পর্ধিতদের। বিপুল (তোমার) সংবেগ, যখন অপদের মধ্যে সঞ্জয় ভুমি মরুদগণকে সঙ্গে নিয়ে, হে ইন্দ্র, হে সংপতি [৮৮৭]।’—সোম্য আনন্দের মত্ততায় নাড়ীতে-নাড়ীতে অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাদের মুক্তি দিচ্ছেন সংপতি, তারই ওজস্বী ভাবনা। শচীপতি ইন্দ্রের পালটি ধ্রুবাটি এই : হে শচীপতি ইন্দ্র, (তোমার) যত পরিরক্ষিত শক্তি নিয়ে মাধ্যম্নিন সর্বনের সোমের (রস) পান কর হে ব্রহ্মহা, হে অনিন্দ্য, হে বজ্রী।’—এই ধ্রুবাটি আগেরটির

৮৮৭ স্ব. পিবা সোমং মদায় কং শতজ্ঞতো, যং তে ভাগং অধারয়ন্ রিধাঃ সেহানঃ পূতনা উরুজয়ঃ সম্ অপ্সুজিৎ মরুদা। ইন্দ্র সংপতে ৮১৩৬। হস্তটির ছন্দ ল। গায়ত্রী হতে জগতী পর্যন্ত সাতটি সাধারণ ছন্দ আছে। তারও পরে আবার সাতটি অতিচ্ছন্দঃ। জগতী বিশ্বদেবগণের ছন্দ, তাকে ছাপিয়ে লোকোত্তরের ছন্দ হল অতিচ্ছন্দঃ। হস্তের প্রথম ছয়টি স্বক শকরীচ্ছন্দে। এটি সাতটি গায়ত্রীপাদ দিয়ে রচিত হয়। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। সাধারণ গায়ত্রীচ্ছন্দে তিনটি পাদ দৃশ্যমান তিনটি ভুবনের সঙ্গে অধিত। শকরীতে গায়ত্রীর পর আরও চারটি পাদ দিয়ে অগ্নিকে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে লোকোত্তরে। ল. তিনটি পাদের পর ইন্দ্রের সোধোন ‘শতজ্ঞতু’—শততম ভূমিতে তাঁর অধিষ্ঠান। আর সাতটি পাদের পর তিনি ‘সংপতি’ অর্থাৎ লোকোত্তর সম্রাজ—কিন্তু অশক্ত নন। শততম ভূমিতে ব্রহ্মের আধার নাই, আছে সোম্য আনন্দের উদ্ভাদনা। তাইতে মরুৎসহচর হয়ে অদ্বিবা শক্তির সমস্ত বাধা ইটিয়ে তিনি চেতনাকে পরিব্যাপ্ত এবং প্রাণকে অবরোধমুক্ত করছেন। হস্তের শেষ স্বকটির ছন্দ মহাপঙ্ক্তি—তাতে ছয়টি গায়ত্রীপাদ, অগ্নির প্রতিষ্ঠা তপোলোকে। ছন্দটির অক্ষরসংখ্যা জগতীরই মত, কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় তফাত আছে। জগতীর পাদে বারো অক্ষর বলে দেবতা দ্ব্যাহ্নি আদিত্য। মহাপঙ্ক্তির অনুবৃত্তি চলেছে পরের হস্তের দ্বিতীয় স্বক হতে।...কম্ (উদান্ত) একটা অনুকূল পরিবেশের হৃদয় ব্যঞ্জনা বহন করে—যেমন এখানে : ‘সোম যে তোমায় মাতিয়ে তুলল, এটি বেশ হল’। উপনিষদে ‘কম্’ স্বথ, তু. যু. ১২।১, ছা. ৪।১০।৫ (জ. তৈস. না.ঐ অকং ভরতি যজমানাং ৫।৩।৭।১)। নিধ. ‘স্বথ’ (৩৬) ; ‘উদক’ ১।২। **সেহান** < √ সহ ‘অভিভূত করা’ (তু. স্ব. ৮।৩৬।২, ১০।৫২।২)। **পূতনা**—[< √ স্পৃধ্ ॥ স্পৃ ॥ পৃৎ ‘স্পর্ধা প্রকাশ করা, লড়াই করা’ > ‘পূতজ্ঞ’ ; নিধ. ‘সংগ্রাম’ (২।১৭) ; ‘মনুজ’ ২।৩] দৈন্ত। **জয়স্**—তু. নিধ. ‘জয়তি’ গতিকর্ষা ২।১৪, তু. স্ব. ৯।৭।৫ টি. ৮০-১০ তত্র ‘উরুজয়ঃ’ ৮।৭।৪। < √ জি ‘ছুটে চলা’ > √ জয়স্ > ‘জয়মানো’ মিত্রারবণ ৫।৬৩।৫, ‘জয়মানন্ত’ অগ্নি ১০।১১।৫। ‘উরুজয়ঃ’ তু. বিষ্ণু ‘উরুগায়ঃ’ (১।১০৪।১, ৬)—বতই উপরে উঠছেন, ততই তাঁর কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে, তাইতে তাঁর গতির ‘বৈপুলা’। ইন্দ্র এখানে উত্তরায়ণের স্বর্ষ। **সম্ অপ্সুজিৎ** (তু. প্রথমে রোমনি দেবানাং সদনে ৮।১৩।২, ৯।১০৬।৩ ; উভয়ত্র ইন্দ্র) = ‘অঙ্গু সম্-জিৎ’। স্বর্ষ যখন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, তখনই এদেশে বর্ষা নামে। ওইটি স্বর্ষের অতিস্থিতি, ইন্দ্রের ‘শততম বেষ্ট’ ৪।২৬।৩। সেখানেই ‘রিধাঃ পূতনাঃ’ অভিভূত। তাঁর সংবেগ ‘বিপুল’ এবং অপদের সম্পর্কে তাঁর জয় সম্পূর্ণ। ২...শচীপতি ইন্দ্র রিধাভিঃ উতিভিঃ, মাধ্যম্নিনস্ত সর্বনস্ত ব্রহ্মহন, অনেত পিবা সোমস্ত বজ্রিঃ

পরিশেষ। মরুস্থান ইন্দ্র এখন শচীপতি। যুদ্ধের শেষে ‘একরাল্ অশ্রু ভুবনশ্চ রাজসি শচীপতে’^২—শচীপতি এই ভুবনের একচ্ছত্র রাজা। এবার তাঁর মন গিয়েছে ঘরের দিকে, যেখানে কল্যাণী জায়া তাঁর প্রতীক্ষায় উৎসবের আয়োজন করে বসে আছেন।^৩ এখন থেকে তিনি যোগক্ষেমের ঈশ্বর, যা অর্জিত হয়েছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কাজ।^৪

তাঁবাহুযদ্বের দিক দিয়ে ‘সংপতি’র পরেই ইন্দ্রের একটি সার্থক বিশেষণ হল অসুর। ব্রাহ্মণে অসুর ‘ব্রত’। কিন্তু ঋকসংহিতায় অসুর প্রধানত দেবতার সংজ্ঞা—বিশেষ করে সেখানে শূন্ততার দেবতা বরুণই হচ্ছেন অসুর। বিশ্বামিত্রের একটি বিখ্যাত সূক্তের ধূবা হল ‘মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্’—দেবতাদের মহৎ যে-অসুরত্ব তা একই অর্থাৎ সব দেবতাই যে শেষপর্যন্ত ‘অসুর’, এই হল তাঁদের মহিমা [৮৮৮]। শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিক্ষেপার্থক ‘অস্’ ধাতু হতে, যাথেকে প্রাণবাচী ‘অসু’ শব্দ এসেছে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পাই, প্রজাপতি ‘অসুনা সুরান্ অসৃজত, তদ্ অসুরাণাম্ অসুরত্বম্।’^৫ অর্থাৎ অসুরের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল ‘প্রাণবান্’, ‘প্রাণোচ্ছল’। সমস্ত প্রাণোচ্ছলতার উৎস হলেন সূর্য, তাই সংহিতায় তাঁর এক পরিচয় হল ‘জীৱো অসুঃ’।^৬ মূলত, অসুর হলেন ‘জ্যোঃ’ বা আলোবালমল আকাশ।^৭ নিম্পন্দ আকাশই সূর্যবিষে বালমলিয়ে ওঠে। অতএব আকাশ আর সূর্য দুইই অসুর—বেদান্তের ভাষায় একই প্রাণব্রহ্মের অক্ষোভ্য এবং ক্ষোভময় প্রকাশ।^৮ অসুর যখন আকাশ, সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তিতে তখন অন্ত্যর্থক অস্ ধাতুর অল্পত্ব থাকা খুবই স্বাভাবিক। দর্শনের ভাষায় অসুর তখন ‘অসং’। এই অসং হতেই সংএর জন্ম, তারপর দেবতাদের বিসৃষ্টি।^৯ এখানে বেদের চিত্রায়-প্রত্যক্ষবান্ধবসারে অসং আকাশ, সং সূর্য আর দেবতার সূর্যরশ্মি এবং এঁরা সবাই ‘অসুর’। কিন্তু

৮৩৭।১। ঋকটির ছন্দ অভিজগতী—জগতীর পরের ছন্দ, অক্ষর সংখ্যা ৫২ (১২+৮+৮+১২+১২)। দ্রালোক থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে আবার দ্রালোকে উত্তরণ এবং হিতি জনলোকে বা আনন্দধামে। ব্যক্তিতে নারী বিখ্যেতনার দ্বারা সম্পূর্ণ। অমোহিত < √ নিদ্ ‘নিদ্দা করা’, অনিলনীয় (তু. পূর্বে জারতার...অনোতা অরিতাঃ ৬।১২৪)। এছাড়া সর্বত্র মরুদগণের বিগ্ (১।৮৭।৪, ১৬৫।১২, ৫।১১।১৩); ইন্দ্রে উপচরিত হওয়ার মরুদগণের ধ্বনি আছে—যদিও ইন্দ্র এখন মরুস্থান নন। মাধ্যান্দিনসবনের সোম বিশেষ করে ইন্দ্রের। ২৮।৩৭।৩। তু. ৩।৫৩।৪, ৬ (দ্র. ৮৩৪।৩, ৮৩৩।২) ৪ক্ষেমস্ত চ প্রযুক্তশ্ চ ত্বম্ ঈশিয়ে ৮।৩৭।৫। উপাসকের দিব্যজীবনের যোগ-ক্ষেম এর পর থেকে ইন্দ্রই বহন করেন (তু. গী. ৯।২২)। স্বতে যোগক্ষেমের উল্লেখ ১০।১৬৬।৫। আরও তু. তৈউ. যোগ-ক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ ৩।১০; অধ্যায় প্রাণের অধিদৈবত স্বর্ষে ক্রিরে যাওরা ‘যোগ’, আর অপাননের ফলে দেহে প্রতিষ্ঠা ‘ক্ষেম’ (তু. স্ব. ১০।১৮৩।২, দ্র. ৩২।১২)।

৮৮৮ স্ব. ৩।৫৫ সূ.; দ্র. বেদী. টীম্. ১৩৬। বিবৃত আলোচনা দ্রাহ্মান ‘বরুণ’-প্রসঙ্গে। ১।২৬৩। ২।৩৮।২। ২৪. ১।১১৩।১৬। সূর্যরশ্মিকে একজায়গায় বলা হয়েছে ‘অসির’ (৯।৭৩।৪, দ্র. টী. ৮০০)। সূর্যরশ্মি ‘অসির’, স্বর্ষ ‘অহ’, দেবতা ‘অসুর’—সর্বত্র সম্ভাব্যতা ‘অস্’ এবং ক্ষেপণবাচী ‘অস্’ ধাতুর মিশ্রণ। তু. প্র. বিধরূপং হরিণং (হিরণ্যবর্ণ) জাতরেন্দ্রম্ (তু. স্ব. ১।৫০।১, দ্র. ১৭৭।৬, অগ্নি ও সূর্যের একতা) পরায়ণং জ্যোতির্ন একং তপন্তুং সহস্ররশ্মিঃ শতধা র্তমানঃ (জীবরূপে) প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়তোয সূর্যঃ ১।৮। ৩৩. স্ব. ১।২২২।১, ৩২২।১৪, অসুরঃ পিতা নঃ ৫।৮৩।৬, ১।১৩৩।১, ৮।২০।১৭, ১০।৯২।৬। ৪তু. ছা. আদিত্য-ক্ষোভ ৩।৫।৩; আবার তার পিছনে পূর্ণ অপ্রবর্তী আকাশ ৩।২২।৩। ৫. স্ব. ১০।৭২।২, ৩; ১২২।৬।

নৈশাকাশের দেবতা বরুণই বিশেষ করে অশুর বলে সংজ্ঞাটির ব্যঞ্জনা 'সন্মাত্রে'র দিকে। তাইতে বলা চলে, ইন্দ্র যখন মরুতান, তখন তিনি 'সংপতি'; আর যখন নিম্বেবল, তখন 'অশুর'। তখন তিনি যেন 'অশ্ত'গামী সূর্য।

একটি মন্ত্রে সংপতি এবং অশুর দুটি বিশেষণ একসঙ্গে পাই: 'হে ইন্দ্র, এই-যে দেবতার, (তাদের) তুমি রাজা। রক্ষা কর বীরপুরুষদের। আগলে থাক, হে অশুর, তুমি আমাদের (সবাইকে)। তুমি সংপতি, (তুমি) মঘবা—আমাদের উত্তীর্ণ কর। তুমি সত্য, (তুমি) আলোয় আলোময়—দাও উৎসাহস [৮৮৯]।'—একটি মন্ত্রেই দেবতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়: তিনি লোকোত্তর 'অশুর' বা অসংকল্প সন্মাত্রে, তিনি সত্য, তিনি সংপতি, তিনি শক্তি এবং শক্তিসঞ্চারণসমর্থ।...আরেকটি মন্ত্রে অশুরের লোকোত্তর মহিমা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে: সেখানে তিনি 'বিশ্বরূপঃ...প্রিয়ো বসানশ্ চরতি স্বরোচিঃ'।^১

সম্ভাভাষায় রচিত একটি মন্ত্রে সব্য-আঙ্গিরস বলছেন, 'আগুনের সুরে জালিছে তোল (এই) বৃহৎ গোর উদ্দেশে প্রাণমাতানো বাকু—শক্তির স্বাতন্ত্র্য যে-ধ্বকের ধ্বক মনে। বৃহৎ যার শ্রুতি, সেই অশুরকে বৃহৎ করা হল। (জালাও সুর), কেননা সোনালী ছুটি ঘোড়ার পুরো(গামী) বর্ষক রথ যে তিনি [৮৯০]।'—ওই-যে বৃহৎ ছ্যালোক, যার পিছনে অস্তিত্বের প্রশাস্ত নীলিমা আর সামনে চৈতন্তের গুরু বিচ্ছুরণ—সেই তো পরমদেবতা 'অশুর'। দেখি তাঁর আলোবালমল রূপ। আর যখন আলো থাকে না, তখন শুনি তাঁর অগম সুর। সে-সুর বৃহৎএর সুর, যা তাঁরই অবিনাভূত বাকের গুহাহিত তিনটি পদ। তাঁকে দেখে এবং শুনে আমাদের মধ্যে তাঁকে পাই

৮৮৯ স্ব. ঙ্ং রাজে.ত্র য়ে চ দেৱা রক্ষা নূন্ পাশ্চ.সুর ঙ্ং অশ্মান্, ঙ্ং সংপতিম্ মঘৱা নম্ তরুজম্ ঙ্ং সত্যো রসৱানঃ সহোদাঃ ১।১৭৪।১। তরুজম্ < √ তৃ 'পার করা, পার হওয়া', তু. হিন্দী 'তৈরনা' সঁতার কাটা; তাথেকে 'বাধা অতিক্রম করা', 'অভিভূত করা', 'জাগ করা', 'ছুটে চলা'; তু. আয়ুর 'প্রতরণ' অর্থাৎ জরা ও মৃত্যুর বাধা পার হয়ে অজর অমৃত হওয়া; তু. 'তরণ' অজর (১।১৮৬।৭), 'তরণি' সূর্য (১।৫০।৪)। রসৱান্ সর্বত্র ইজের বিণ., কেবল ১।২০।২এ বরণ-মিত্র-অর্থমা 'রথো' (আলো হতে) রসৱানাঃ...অগ্রমূৱা মহোভিঃ (আলোর মহিমাৱ চিন্ময়); 'রহুর বিকৃতি ল.: রসৱানঃ রহঃ সন্ ১০।২০।১৫, ০ রহজ্জ্বন্ ৮।২৯।৮। ১।৩।৩৮।৪, জ্র. টীম্. ৮৩০।

৮৯০ স্ব. অর্চা দিৱে বৃহতে শৃগ্ম রচঃ স্বক্ষজঃ যন্ত ধুবতো ধুবন্. মনঃ, বৃহচ্ছৱা অহরো বর্ষণা কৃতঃ পুরো হিরিভাঃ বৃহভো রথো হি যঃ ১।৫৪।৩। অর্চ < √ অর্চ ॥ ঙ্ং (৬৩৮।২, ৭।৭।৩০...) 'গান করা' (তু. নিষ. অর্চতি। গায়তি...পূজয়তি। মন্ত্রে ১।১৪), 'জলে ওঠা' (তু. নিষ. অর্চিঃ। শোচিঃ। তপঃ। তেজঃ ১।১৭); দুটি অর্থ মিলিয়ে 'গানের সুরে জলে ওঠা', 'আগুনের গান পাওয়া'; > 'অর্ক' গান, সূর্য—দুটি মিলিয়ে নিষ.তে 'বজ্র', যাতে একাধারে বিদ্যুতের দীপ্তি এবং মাধ্যমিকা বাকু (২।২০)। বৃহৎ দিৱ্ (জ্র. টীম্. ৬৭, ৪১১, ৪১৩।২) আলোবালমল আকাশের অনিবাধ বৈপুল্য, যা উপনিষদে ব্রহ্মের প্রতীক। ইন্দ্রের সঙ্গে সাম্যজ্যে মানুষ যখন ব্রহ্ম হয়, তখন সেও 'বৃহদ্বির' (১।১২০।৯)। সোমাস্থি 'বৃহৎ দিৱ'এর কথা পরের ঋকেই আছে। শূঘ্র (< 'শূ' নিষ. বল ২।৯, যথ ৩।৯ < √ 'ধৃ' খাদ ফেলা) প্রাণের আনন্দ হতে জাত (সোমা আহুতি ৫।৮৬।৬, স্তোম ৭।৬৬।১)। স্বক্ষজ (তু. স্ব-মশস্, স্ব-তরদ, স্ব-ভাশ্, স্ব-রাজ্), 'ধ' স্ব-তর 'কত্র' বল গাঁর; তু. স্বক্ষজঃ তে ধুবন্.মনঃ (ইন্দ্রের) ৫।৩৫।৪।

বৃহৎ করে। মনস্থান ইন্দ্রও^১ এই অম্বর। তিনি বৃত্তের ধ্বংস, তাঁর ধ্বংস মনে অপরাধিত^২ ক্ষত্রবীর্ষ স্বতঃস্ফূর্ত। বাণীর অর্ঘ্য যখন বয়ে নিতে হবে এই অম্বরের কাছে, তখন তার মধ্যে দৈন্ত বা কাপণ্য যেন না থাকে, সে যেন হয় উচ্ছ্বসিত প্রাণের অগ্নিসাম। কেননা তাঁর মধ্যে তো কোনও দীনতা নাই—তিনি যে বীর্ষের নিব্বার সেই আশ্রয় দেবরথ, যা আপনি বেগে ছুটে চলে বাহনদের পিছনে ফেলে।^৩

পাশি নুমেষ এবং প্রিয়মেষ বলছেন, ‘সেই তুমি যে প্রচেতা, হে অম্বর। আজ (তোমার কাছে) চলছি আমরা—যেন তুমি আমাদের স্বাক্ষর ভাগ। চামড়ার বিশাল (বর্ম) যেন তোমার শরণ, হে ইন্দ্র। তোমার যত সৌম্যনশ্র তা আমাদের গ্রাস করুক [৮৯১]।’—দেবতার অম্বরত্বের প্রকাশ ‘প্রচেতনায়’ বা চেতনার সমুদ্রবৎ সেই বিস্ফারণে, যার মধ্যে সরস্বতী ঝলকে-ঝলকে প্রজ্ঞানের ঢেউ জাগান^৪; যা স্থষ্টির আদিত্তে তমোদ্বারা নিগূঢ় তমোরূপ ‘অপ্রকেত’ সলিলের বিপরীত মেরু।^৫ এই প্রচেতনায় ইন্দ্র ‘অম্বরঃ প্রচেতাঃ’—বারুণী শূভ্রতায় অবর্ণ প্রভাসের প্রচ্ছটা।^৬ এই প্রভাসে আমাদের ভাগ আছে, যা আমাদের সাধনার চরম সিদ্ধি। তাঁর প্রচেতনাই আমাদের পরম শরণ, যা বর্মের মত আমাদের আবৃত করে রয়েছে। অম্বররূপে তিনি সম্রাট, প্রচেতারূপে চিন্ময়; আবার ‘স্বয়ম্ণ স্বর্ধরশ্চি’রূপে তিনি আমাদের মধ্যে অহুবিদ্ধ একটি আনন্দের তীর।^৭ ইন্দ্রের এই পরিচিতিই উপনিষদে হয়েছে ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম...আনন্দম্’।^৮

অধ্যায়দ্বিতে ‘ক্ষত্র’ বীর্ষ, ‘ব্রহ্ম’ প্রজ্ঞা—দ্বয়ের সহচার প্রসিদ্ধ। বর্হণা √ কৃ—(ড. Geldner ক. ১৫৪৩, অসমস্ত পদ হয়েও সমস্তবৎ) < √ বৃহ্, ‘বৃহৎ করা বা হওয়া’ বৃহৎ, তু. পরেই ‘প্রাচীনেন (পুরসর) মনসা বর্হণারতা (বৃহতের ভাবনাবৃত্ত) ১৫৪৫, বিশ্রুতং সহঃ...বর্হণা ভূরং (বৃহৎ হল, অধুনা হল ৫২১১)। বৃহচ্ছুরনু তু. দেৱানু ভরে =সঃ স্বপ্নয়ে জ্যোতিষ্কতো =অধ্বরজ প্রচেতসঃ, মে রাৱুধুঃ প্রতরং রিথরেন্দ্রো ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাসো অমৃতো ঋতাবুধঃ ১০৬৬১ বর্হমান দেবমহিমার উজ্জ্বল ছবি। আলো বাড়তে-বাড়তে যখন আকাশ হয়ে গেল, তখনই শ্রুতি হল বৃহৎ; এটি পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা বাকের শ্রুতি, যার স্বরূপ হল ওকার। ১ত্ৰ. ২১২১১। ২ত্ৰ. (ইন্দ্র) জ্যেষ্ঠারম্ অপরাধিতব্ ১১১১২। ৩ত্ৰ. ই. নৈ.নন্দেরা প্রাপ্তুরনু পূর্ব অর্থঃ ১।

৮৯১ স্ব. তম্ উ ত্বা নুনম্ অম্বর প্রচেতসম্ রাধো ভাগব্ ইর.মহে, মহীর কৃষ্টিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্রচেতস্ম নো অধৱনু ৮৯০।৮। **প্রচেতস্**—অগ্রাভিসারজনিত ব্যাপ্তি যার চেতছে; তু. সান্ন হতে সান্নতে আরোহণ করার কালে দিগন্তের বিস্তার—যাতে বিষ্ণু ‘উরুগায়’। পুকুরে ঢিল ফেলার পর ঢেউএর ক্রমে ছড়িয়ে পড়ার মত প্রচেতনায় চেতনার ক্রমিক প্রসারণ হয়; এর বিপরীত হল কেন্দ্রে গুটিয়ে আসা বা সংকুচি (involution)—যেমন স্থষ্টির পূর্বে ‘তম আসীৎ তমসা গুল্হম্ অগ্রে হপ্রকেতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্’ ১০১২৩। বরণ সর্বব্যাপী বলে বিশেষ করে ‘অম্বরঃ প্রচেতাঃ’ (তু. গুনশেপের বরণশঙ্ক ১২৪১৪, আরও তু. ১৪ ১১, ৮৮৩২, ১০৮৪১৭, ৫৭১২)। স্ব.তে সংজ্ঞাটির সবচাইতে বেশী প্রয়োগ অগ্নির বেলায়—কেননা প্রচেতনার তিনি আদিত্তে, যেমন বরণ অস্ত্রে। ‘রাধঃ’=‘ভাগ’। দেবতার সংস্কিতির আমরা যেন (ইর) এক অংশই পাই—পূরাপুরি পাওরা আমাদের সম্ভব নয়। **কৃষ্টি** < √ কৃৎ ‘কর্তন করা, কাটা’, ছাড়ানো পশ্চ্যৎ, তাৎপকে চাঁদ তৈরী হয়। অনন্ত প্রয়োগ। তু. ‘কৃষ্টিবাদ’। **স্বয়ম্** স্বত্ব, আনন্দ। তু. স্বয়ম্ণ স্বর্ধরশ্চি, যা ‘বিসৃতি’ বা নান্দন দ্বারার ভিতর দিয়ে আমাদের মধ্যে নিহিত হয়। ১ত্ৰ. স্ব. ১০১২। ২১০১২২৩। ৩ত্ৰ. ক. ২১১২২। ৪ত্ৰ. স্ব. ১২৪১৭ (টীম্. ৪০৭১১); মা. ১৮৪০; ঐউ. ১০১২। ৫তৈউ. ২১১৩; আনন্দমীমাংসা ২৮১১-৪।

দেবতা যখন শুদ্ধসম্মাত্র অশ্বর, তখন তাঁর অল্পতম বৈশিষ্ট্য হল ‘স্বধা’ কিনা আপনাতে আপনি থাকা। অধাঅদৃষ্টিতে শুদ্ধসম্মাত্রের আমাদের স্থিতি হয়, যখন চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে আমরা তলিয়ে যাই নিজের মধ্যে। তখন আর বাইরের জগৎকে আশ্রয় করে চেতনার উল্লাস নয়—নিজের মধ্যেই তার উপশম। উপনিষদ বলেন, তখন কেবল বিদ্বজ্জ্ঞ অস্তিত্বের উপলব্ধি, আর তাইতে বাহির-ভিতর বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি চয়েরই প্রসঙ্গ তত্ত্বজ্ঞান [৮২২]। সংহিতার ভাষায় এই হল ‘অশ্বরের স্বধা,’ আর দেবতা তখন স্বধাবান্। সব দেবতাই স্বধাবান্, কিন্তু তবুও বিশেষ করে স্বধাবান্ হলেন অগ্নি’ এবং ইন্দ্র।

নাসদীয়হুকে দেখি, সৃষ্টির আদিতে সেই অনির্বচনীয় এক ছাড়া আর-কিছুই যখন ছিল না, তখনও তাঁর সঙ্গে অবিনাভূত হয়ে ছিল ‘স্বধা’ বা আত্মস্থিতির বীৰ্য—যাতে করে তিনি বিনা বাতাসে নিঃশ্বাস ফেললেন; আর তাঁর আত্মবিসৃষ্টির আধারই হল এই স্বধা [৮২৩]। স্বধা তখন তত্ত্বের কামকলা—গুণসাম্যে নিমেষিতা, কিন্তু অন্তর্গুঢ় আত্মারামতায় টলমল। তাইতে স্বধায় মাতাল হওয়ার কথা সংহিতায় বারবার পাই।^{১২} এই ‘স্বধা’ পরে সংস্কৃতে হয়েছে ‘সুধা’। সোমের ‘দেবী স্বধা’ বা দিব্য স্বধার কথাও সংহিতায় আছে।^{১৩} সোমমণ্ডলের উপাস্ত্যাহুকে আনন্দলোকের বর্ণনায় পাই ‘স্বধা চ যজ তপ্তিশ্ চ’।^{১৪} এই ভাবনা উপনিষদের ‘আত্মরতির সগোত্র’।^{১৫}

ইন্দের স্বধার প্রথম পরিচয় তাঁর মহিমায়। অগস্ত্য মৈত্রাবকুনি বলছেন, ‘যখন এমনি করে মহিমায় তিনি বীরদের ছাপিয়ে আছেন, (তখন) স্বচ্ছন্দে দুটি রোদসী যেন এঁর মেথলা হতে পারে। জড়িয়ে নিয়েছেন ইন্দ্র বেটনীর মত করে পৃথিবীকে, ধরে আছেন স্বধাবান্ ছালোককে কিরীটের মত [৮২৪]’—ইন্দ্র যে-বীরদের

৮২২ ক. অস্তীতো.রো.পলঙ্করাস্ তত্ত্বভারেন চো.ভরোঃ (আলো আর কালোর), অস্তী.ভূ. পলঙ্কর তত্ত্বভারঃ প্রসীদতি ২৫।১৩। ১টিম্. ১৭৬।

৮২৩ স্ব. ১০।১২২।২ (এইট উপরের ‘স্বধা’); স্বধা অরস্তাৎ ৫; কৃত ইয়ং বিশৃষ্টিঃ ৬ (বিশৃষ্টি ‘অধঃ ষিদ্ আসীদ্ উপরি ষিদ্ আসীৎ’ এই দুটি স্বধার সম্বন্ধে)। ১৬. কামস্ তদ অগ্রে সন্ অরতত (ঙটিয়ে ছিল) অধি ১০।১২২।৪। ল. সর্বাগ্রে ‘একং তৎ’—যখন অসং বা সং কিছুই ছিল না (১০।১২২।১); তাঁর ছিল ‘স্বধা’। তাতে অধর্নিহিত ‘অগ্রে কামঃ’ (১)। আবার এই কামের ক্ষেত্ররূপে ওই ‘অগ্রে’ ছিল ‘অগ্রকেন্তং সলিলম্’ (৩)। সমুদ্রভিত্তির মত সেই সলিলের ভিত্তি হল ‘স্বধা অরস্তাৎ’ (৫)। উপরে-নীচে দুটি স্বধার মধ্যে ‘প্রযতি’ বা প্রযত্নের খেলা—যেমন থাকে সম্পরিষক্ত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে (তু. বু. ১।৪।৩)। তার ফলে ‘বিশৃষ্টি’ বা সংএর আবির্ভাব, যার প্রমুখ হলেন দেবগণ (স্ব. ১০।১২২।৬)। যখন এই বিশৃষ্টির রহস্য কবিদের ‘জদয়ঙ্গম’ হল তখন তাঁরা দেখলেন, সংএর বৃষ্টি অসংএ (৪)। এখানে ‘স্বধা’ নীচের স্বধা, আর ‘অসং’ উপরের স্বধা। এই অসংই ‘অশ্বর’। সং আর অসং পরমব্যোমে যুগ্মনজ (১০।১৭)। ২১।১০।১২, ১৪৪।৪, ৭।৪৭।৩, ১০।১৪।৩, ১২৪।৮...। ৩৯।১৩।৫। ৪৯।১১।৩...। ৫ম্. ৩।১।৪।

৮২৪ স্ব. প্র যদ্ ইথা মহিনা নুভো অস্তারং রোদসী কক্ষো নাঐগ্, সং রিরা ইকো রজনং ন ভূমা ভর্তি স্বধারো ওপশম্ ইর ছাম্ ১।১৭।৬। কক্ষা ॥ কক্ষ্য (< কক্ষ ‘কটি’) কটিবজ্জ ভু. কেশিনা

মহিমায় ছাপিয়ে আছেন, তাঁরা হলেন তাঁর নিত্যসহচর মরুদগণ। তাঁরা বিশ্বপ্রাণরূপী আলোর বাড়। মরুদগণ প্রাণ,^১ ইন্দ্র প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণ।^২ প্রজ্ঞা প্রাণকে ছাপিয়ে আছে—এই তার মহিমা। এই মহিমাতেই ইন্দ্র ছালোক-ভুলোকের তর্ভা। ভুলোক আমাদের প্রতিষ্ঠা, আর ছালোক অতিষ্ঠা। তাই ভুলোক ইন্দ্রের মেথলা, আর ছালোক কিরীট। কিন্তু ভুলোক অবর, আর ছালোক পর। অবর পরের কুক্ষিগত। তখন ছালোক যেমন ভুলোকের উজ্জানে, তেমনি আবার তার মধ্যে অল্পহাতও। তাই ছালোকও ইন্দ্রের মেথলা—মেথলা এবং কিরীট দুইই। পৃথিবীও দিব্য—এই ব্যাঞ্জনাতু কলগীয়। ছবিটি বিধ্বংস ইন্দ্রের—ছান্দোগ্যোপনিষদের বৈশ্বানর অগ্নির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।^৩

এই তাঁর স্বধার মহিমা—ভুবনেশ্বররূপে। আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠা আনে আত্ম-রামতা [৮৯]। স্বধাবান্ ইন্দ্রের আনন্দের বর্ণনা দিচ্ছেন বামদেব গোতম: ‘এই যে তুমি উতলা হয়েছ বড় প্রসন্ন মনে আমাদের কাছে এসে স্নান করে নিঙড়ে-দেওরা সোমের জন্ত, হে স্বধাবান্; পান কর ইন্দ্র, সামনে তুলে-ধরা মধু-র (ধারা), নিজে একেবারে মাতিয়ে তোল পৃষ্ঠবাহী অক্ষন্-এর (স্রোতে)।’^৪—দেবতার আনন্দ সোমপানে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আবার ‘সোমপাতম’। এই সোম বস্তুত তিনি পান করেন আমাদেরই মধ্যে এসে। আমাদের আত্মদানের যে-আনন্দ, তা-ই দেবপান সোম। ‘সোম’ পবমান হয় শোধন এবং মার্জনের দ্বারা। তার আগে সে ‘অক্ষন্’

হরী (দুটি ইন্দ্রাধ) বৃষণা (সোমন্ত) কক্ষ্যাপ্রা (এমন গতির যে পেটির বেড় ভরে যায়, হস্তপুষ্টি) ১।১০।৩, ৮।৩২২; অজ্ঞা কিল স্বাং (যমকে) কক্ষ্যোর যুক্তং (জোতা ঘোড়া) পরিষজাতে ১০।১০।১৩; পরিষজন্তঃ দশ কক্ষ্যান্তিঃ (দশটি পেটি দিয়ে; পেটি এখানে বাকানো আবুল, তু. নিব. ২।৫; এই অর্থ শুধু এইখানেই; ল. নিষট্ঠত অনেক অর্থ সামান্যতাই না হয়ে বিশেষবাচী, তাতে প্রকরণবিশেষে শব্দের তাৎপৰ্য বোঝবার পক্ষে সাহায্য হয়) ১০।১০।১০। এখানে ‘কক্ষ্য’ মেথলা। **সং রির্যো** < $\sqrt{}$ রা। ‘বেষ্টন করা’ তু. ‘উপবীত’। **বৃজন্** < $\sqrt{}$ বৃজ্. ‘মোচড় দেওয়া’, বাক্য চাল; ধোঁরাড়; এখানে ‘বেষ্টনী, কটিবন্ধ’। **ভুম** ‘ভূমি’, পৃথিবী। **ওপশ** ‘ধোঁপা’ ১০।৮।৮; ‘কিরীট’ তু. যজ্ঞ ইন্দ্রন্ অরব্বয়...চক্রাণ ওপশ্য নিরি ৮।১৪।৫, ৯।১১।১। ২তু. সু. সপ্ত ইমে লোকে যেন চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতা সপ্ত সপ্ত ২।১৮। ২কো. ২।১৪, ৩।২। ৩ছা. ৫।৮২।

৮৯ তু. ছা. যো রৈ ভূমা, তৎ স্বধম ৭।২৩।১; যো রৈ ভূমা তৎ অমৃতম...স কশিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি সো মহিরি ৭।২৪।১। ২র উশন্, উ বৃ গঃ স্মনা উপাকে সোমন্ত হু স্মৃতন্ত স্বধারঃ, পা ইন্দ্র প্রতিভূতন্ত মলঃ সম্ অঙ্গস্য মমদঃ পৃষ্ঠোন ৪।২০।৪। ‘স্মনন্’ ভ্র. টী. ৩৫৫। **উপাক** < উপ $\sqrt{}$ অক্. ‘চলা’ কাঙ্ক্ষাক্রি, সম্মিহিত তু. উপাকরোঁ নি...দবে হস্তয়োঁ রজন্ আয়সন্ (ইন্দ্রঃ; অর্থাৎ হুঁহাতের মর্দার) ১।৮।১৪; উপাকে নলোবাসা ১৪২।৭, ৩৪।৭, ১০।১১০।৬। এখানে ‘উপাকে’ কাছে এসে (নিব. অস্তিক ২।১৬)। **স্মৃত** সোম মধুর এবং চার (তু. ৭।২৩।১, ৩।৩৬।৭, ১০।৩০।১৩, ৩।৫০।২, ৭।৬৭।৪; আরও তু. উত স্বচ দদতঃ [যে তোমাকে দেয় তার] রাজসাতো [লোকান্তরের বজ্রশক্তি ছিনিয়ে আনবার সময়] পিশ্রীহি [শ্রীত কর স্বক্কে অর্থাৎ রোমহর্ষ জাগাও] মলঃ স্মৃতন্ত চারোঃ [কর্মে বজ্র, ‘দদতঃ’র কর্ম; দেবতাকে ‘স্মৃত’ সোম দিতে গিয়ে উপাসক রোমাঞ্চিত হবে তাঁর প্রসাদে] ৫।৩৩।৭। এই স্মৃত সোম মানুষের জন্ত খুঁজে পায় আলো, হত্যা করে অহিকে ৫।২৩।৩। এই সোমের বিশিষ্ট সর্বনের সংজ্ঞা

কিনা পাতালবাহিনী ভোগবতীর ধারা—যদিও তাও দেবতাকে দিতে হয় এবং তাতেও তাঁর 'সম্ভ্র' আনন্দ।^{১২} কিন্তু তাঁর সত্যকার আনন্দ পরিপূত সোমে—যা মদির নয়, মধুর। এই মধুর সোমের নাম 'ইন্দু'। 'অন্ধঃ' সোম 'ইন্দু' হয়, যখন পৃষ্ঠ-নাড়ী বা 'স্বমোমা'র ভিতর দিয়ে আনন্দের ধারা উজান বয়। দেবতা তখনই প্রসন্ন হন, আর উতলা হয়ে ছুটে আসেন আমাদের কাছে এই সোম্য মধু পান করবার জন্ত। আমরা তখন জীবনপাত্রখানি তাঁর সামনে তুলে ধরি, বলি, 'প্রসন্ন হয়েছ, দেবতা? তবে পান কর এই সোমের মাধুরী, যেতে ওঠ আমাদের ভোগবতীর উজান ধারায়। কিন্তু জানি, অমন উতলা হয়েও তুমি আপনাতে আপনি অটল।' 'স্বধাপতি' ইন্দের এই সংযত উদ্ভাদনার কথা শংযু বার্ষ্পত্যও বলেছেন তাঁর একটি তৃচের দ্বারা।^{১৩} দ্বিত আপ্তা বলেছেন, ইন্দের মত 'ঐদবী স্বধা' সোমেরও

স্বযুতি, ঋতে একজায়গায় সন্ধাভাষায় তার বর্ণনা আছে (তু. 'অঞ্জঃসব' ১২৮ স্ব. চীম্. ৫৩০; তজ ল. 'ইন্দ্রায় মধুমং স্তম্' ১২৮।) : যুৎ (অশ্বিনয়, যারা ছাষ্টান দেবতাদের প্রথমগামী) হরঃ (আত্মান) ব্রহ্মিত্যা (যার সাতটি শীর্ষা প্রাণই উপহত তু. 'সপ্তব্রহ্মি') অগচ্ছতঃ যুৎ স্বযুতিঃ চক্রযুঃ (অর্থাৎ নাড়ীর মুখ বলে দিলে আনন্দের ধারা উজান বইবে বলে) পুরকয়ে ('পুরক্তি' পূর্বতার ধানে সমাহিতা, আগে দে ছিল 'ব্রহ্মিত্যা'; Geldner-এর প্রকল্প 'স্বযুতি' = 'স্বধপ্রসব' গ্রিক নয়, তাহলে সংজ্ঞাটি 'স্বযুতি' হত (তু. ৪৭৮, টি. ১৮৪৪, ২১০।) ১০৩৯। **প্রতিভূত** 'সামনে এনে তুলে-ধরা' মধু, তু. ৭১২।৬ (ইন্দ্র-বায়ুর জন্ত), ১০১২।১২ ('হরি' ইন্দ্র); ০ হর্য ৭৬৮।১ (অশ্বিনয়র জন্ত)। **পৃষ্ঠা**—তু. ঋতেন (যথারীতি) হি (যখন) থা রুযভন্ চিৎ অন্ডঃ (লিপ্ত, মাথানো) পূর্মা অগ্নিঃ পয়সা (দ্রব দিয়ে; দ্রব থাকে বেহুর পালানে, কিন্তু এখানে আছে বুঝের পিঠে; অগ্নি একেবারে প্রাণের গোড়ায় আমাদের মধ্যে যেমন যুগনদ্ধ যুভ এবং ধেনু, তেমনি ঋতের প্রথম জাতক অর্থাৎ অদিতির মতই তিনি একাধারে পিতা মাতা এবং পুত্র ১০১৭, ১৮২।১০; কিন্তু এখানে জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর পুংরূপের উপর; ধেনু বলে তাঁর দ্রবও আছে, কিন্তু আছে বৃকে নয়—পিঠে) পৃষ্ঠান ৪১৩।০। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নির যেমন আছে মেরুদণ্ডবাহী 'পয়ঃ' বা প্রজার আগায়নী ধারা, তেমনি সোমেরও আছে আনন্দের ধারা। ল. হঠমৌগীরা স্বযুমণ্ডাকে অগ্নিনাড়ী বলেন। স্বযুমণ্ডার ভিতর দিয়ে অগ্নি-সোমের বা প্রজায়ক প্রাণ ও আনন্দের যুগ্মধারাকে অহুভব করাই সাধকের পুরুষার্থ। সোমের একটি অনন্তগর বিণ। **ত্রিপৃষ্ঠ** (২৭১।৭, ৭৪৩, ৯০২, ১০৬।১১), ত্রিপৃষ্ঠেঃ সরনেনু সোমেঃ ৭৩৭।১ (সোমের ধারা তিনটি সর্বনে পরপর তিনটি 'গ্রহি' মোচন করে উজিয়ে যায়, জ. ২৯৭।১৮, আরও তু. ১০১৪৩২)। জ. তং (সোমকে) ত্রিপৃষ্ঠে জিবন্ধুরে (যাতে তিনটি বদবার আসন আছে, 'পৃষ্ঠ' পিছনের দিকে, আর 'বন্ধুর' সামনের দিকে) রথে (দেহরথে) যুগ্মস্তি স্নাতরে, স্বনীণাং সপ্ত ধীতিভিঃ (ধানচেতনার সাতটি পর্ব দিয়ে; তু. বিষ্ণুর সপ্তপদী—পৃথিবী হতে পরমপদ পর্যন্ত ১২২।১৬-২১) ৯৩২।১৭। আবার তু. ত্রিণি [য়োজনানি 'সন্ধা স্থান'] তিতস্ত ধারয়া (একটি ধারায়) পৃষ্ঠেধে.রয়া (চালনা কর সোমের) রয়িস্ (শ্রোত) ৯১২।২৩। অজ্ঞত্র পাই ত্রলোক হতে নীচের দিকে পরপর নিহিত চারটি 'নাভ' অর্থাৎ নাভি বা গ্রন্থির কথা, যার ভিতর দিয়ে সোম নেমে আসে (২৭৪।৬, জ. চীম্. ১১১)। 'নাভি' দেহকাণ্ডের সামনের দিকে, আর 'পৃষ্ঠ' পিছনের দিকে। দেহের সামনে-পিছনে তাহলে দু'বার সোমগ্রহি। সোমপানের সময় সামনের গ্রন্থিগুলি সক্রিয় হয়ে মত্ততা জন্মায়, তারপর অন্তরাবৃত্তির ফলে পিছনের গ্রন্থিগুলি জেগে উঠে 'মদকে রূপান্তরিত করে 'মধু'তে। বোগের এটি সুপরিচিত অঙ্কভব। এই অমৃৎক তু. 'স্বযুম্' স্বর্ধরগ্নি, 'স্বমোমা' নদী বা নাড়ী। তু. গবাময়ন সোমধাগে 'অভিল্লর' এবং 'পৃষ্ঠা' যদুহঃ, তত্র পিতা বা অভিল্লরঃ পুত্রঃ পৃষ্ঠাঃ (গোপথরা. পূর্বভাগ ৪১৭)। আরও ল. ঋকৃতিতে 'স্বনন' আর 'স্বযুত' সংজ্ঞা দুটি স্পষ্টত স্বযুমণ্ডার ব্যঞ্জনাবহ। **সম্ভ্র** < মূলের 'সম্ মমদঃ'; তু. মন্তস্তজ্ঞ ঋ. ৮।৬৭, তত্র ইন্দ্রিয়হৃথকে বলা হয়েছে 'সম্ভ্র', যার সন্তানেরা 'জালনদ্ধ মন্তস্ত'রূপে স্বভের স্ববি। ৩সোমঃ স্তুতঃ স ইন্দ্র তে হস্তি

আছে; ব্রতচারীকে তিনি শুধু মাতান না, অটলও করেন।^১ ওষধি সোম যদি ভাং
হয়,^২ তাহলে কথাটা খুবই সত্য—কেননা ভাংএর নেশা চেতনাকে অস্তমূৰ্খ করে।
এই স্বধা যে একটা প্রশান্ত তৃপ্তি, একথা সোমমণ্ডলের সোমপ্রশান্তিতেও আছে।^৩

দেবতার স্বধা এবং মহিমা যেমন আনন্দের তেমনি বীর্ধেরও উৎস। পুরুষের
মধ্যে বীর্ধের প্রকাশ হয় অদিব্যশক্তিকে নির্জিত করে দিব্যশক্তির উদ্বোধনে।
দেবতার স্বধা তখন তার একটা মন্ত সহায়। নোখা গৌতম বলছেন : ‘তোমার তাই-তো
হে ইন্দ্র, ঢেউএর ওপারে পাড়ি জমাতে (আর) হৃষ্যের আলো ঝরাতে বীরেরা লক্ষ্যের
দিকে ছুটতে-ছুটতে করে আগ্রহন। তোমার হে স্বধাবান্, এই যে (ওদের) সমরে
আগলে থাকা, ওজস্বিতার সকল সাধনায় (তা) যেন স্তম্ভ হয় [৮৯৬]।’—জীবন
যেন একটা ঘোড়দোড়ের মত। স্বধাধ্বের উপর সওয়ার হয়ে ছুটতে হবে স্তূর লক্ষ্যের
দিকে। কি সে-লক্ষ্য?—প্রাণ আর প্রজা। প্রাণের সমুদ্র থেঁ-থেঁ করছে আমাদের
মধ্যে। কিন্তু আমরা তার নাগাল পাই না। দস্যুরা তাকে ঘিরে লোহার প্রাচীর
তুলেছে।^৪ সে-প্রাচীর ভাঙতে হবে। দ্যুলোকে অজস্র জ্যোতির নির্যাস।^৫ কিন্তু
বুকের মায়া মেঘ হয়ে তাকে ঢেকে রেখেছে। বজ্রের হানায় সে-মেঘ বিদীর্ণ করে
আলো ঝরাতে হবে। আমাদের পৌরুষ আছে, আমরা পারব প্রাণ আর আলোকে অদিব্য-
শক্তির কবল হতে ছিনিয়ে আনতে। তবুও দেবতাকে ডাকি। আমরা চরিয়ু—
তিনি স্বধাবান্ স্বাধুৰূপে আমাদের প্রতিষ্ঠা। তাঁর স্বধার সেই অফোজ্য বীর্ধ এই
হুর্জয় সংগ্রামে প্রসাদের রক্ষাকবচ হয়ে আমাদের ঘিরে থাকুক। তবে আমরা
পারব।

মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ বলছেন : ‘বজ্রসত্ত্ব হয়ে জন্মেছেন বীর্ধ (-প্রকাশের) জন্ত (এই)
স্বধাবান্। পৌরুষদৃষ্ট (তিনি)—করবেন (সে-) কাজ যা করবেন ভেবেছেন। যুবা
(তিনি)—(অফুরান) প্রসাদ নিয়ে যান যেখানে বীরেরা আসন পাতে। ত্রাতা

স্বধাপাঠে মদঃ ৬৪৪১-৩। ৪পরি দৈতীর অথু স্বধা ইন্দ্রেণ যাহি সরথন্ ৯১০৩৫। একই দেহরথে ইন্দ্র
আর সোম অটল পেকেই টসছেন। ৫তু. গোবিন্দ, (দুধ অথবা দই মিশিয়ে) ভঙ্গ পরিহৃতত্ব ৯৬১১৩।
‘ভঙ্গ’ শব্দের অনন্ত প্রয়োগ ল। ৬৯১১৩১০।

৮৯৬ স্ব. ঙং হ তাদ্ ইন্দ্রাণদাতো স্বর্মীল্-হে নর আজা হরন্তে, তর স্বধার ইয়ন্ আ সমর্য উতির
রাজেধ. তদায়া ভুং ১৬৩৩৬। **অর্ণসতি** চেউকে জয় করা। স্ব. তে সব প্রয়োগ ইন্ডের বেলায়। ‘অর্ণ’ =
‘অর্ণি’ যেমন ‘গো’ = গব্য। নিঘ. তে ‘উদক’ ১১২, প্রাণের প্রতীক। তু. স্ব. ‘মহো অর্ণঃ’ মহিমার সমুদ্র
১১৩১২। **অর্ণমীল্-হ** (তু. ১১৩০৮, ১৬৯২, ৪১৬১২, ১১৬৩৫, ৮৬৩৫) < স্বর্ অর্ণিহ ‘স্বর্নো’ (তু. ‘ধর্ম-
মেঘ’ সমাধি। **সময়** (পদপাঠ : ‘স-ময়’ ; বস্তুত ‘স্ব-অয়’ তু. ‘স্ব-অয়’ ‘সম-অয়’ < স্ব. ‘চলা’ ‘স্ব-ইথ’
৪১৬৩১১, ‘স্ব-৭ম’ সমাগম ; নিঘ. ‘সংগ্রাম’ ২১৭। **অতসায়্য** < অত্ ‘চলা’ + আয়া (তু. ‘দিধিষায়’
যাকে পেতে ইচ্ছা করে) যার কাছে যেতে ইচ্ছা করে ; একমাত্র অমৃতর প্রয়োগ : স্ব. সত্তো যো (ইন্দ্র) নুভ্যো
অতসায়্য ভুং পশুপানেনভ্যঃ (যেন পরস্পরের প্রতিযোগী) স্বয়ন্ত সাতো ২১৯৪। ২তু. অর্ণসাতো...
হবী দহ্যন্ পুর আয়দীর্ নি তারীৎ ২১২০৮। ২তু. টা. ৩ ; তু. স্ব. ৯১১৩৭, ৯, ৬৯১১৩৭।

আমাদের (এই) ইন্দ্র মহাপাতক হতেও [৮৯৭]।'—আপনাতে আপনি অটল থেকেও আমাদের মধ্যে দেবতা আবির্ভূত হন বজ্রবীর্থে তাঁর অবদ্য সঙ্কল্পকে সার্থক করতে। সে-সঙ্কল্প হল তাঁর দৃষ্ট পৌরুষ আর অজর তারুণ্যের দীপ্তিতে কলুষের রাহগ্রাস হতে আমাদের মুক্ত করা। তাই যেখানেই আমরা আলোর তপস্রায় আসন পাতি বীরের মত, সেখানেই তিনি গিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়ান তাঁর অফুরন্ত প্রসাদের দাক্ষিণ্য নিয়ে। তাঁর 'স্বধা' বীর্ষ ক্রতু আর করুণার নিব্বার।^১

সোমমণ্ডলে পাই, সৌম্য আনন্দ যখন পৌরুষের দ্বারা সংযত হয় এবং অঙ্ক-জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখন তা 'স্বধার দ্বারা মতিদের জন্ম দেয়' [৮৯৮]। 'মতি' মনন। বহুবচন বোঝাচ্ছে তৈলধারাবৎ দেবতার স্বরূপের মনন।^২ এই মনন মনীষা এবং হৃদয়ের যোগে 'ধী' বা ধ্যানচেতনাকে মার্জিত করে^৩ দেবতার সঙ্গে উপাসকের সায়ুজ্য ঘটায়। ধী-র বর্ণনায় বিখ্যামিত্র বলছেন, ধী ছালোক হতে জাত এক নিত্যজাগ্রত আত্মা শক্তি, বিচার সে অপরিহার্য সাধন—পুরুষপরম্পরায় নিত্য-কাল ধরে নেমে এসেছে আমাদের মধ্যে; তাকে কল্পনা করা যেতে পারে শুভ্রবসনা

৮৯৭ ঋ. উগ্রো জজ্ঞে র্যায় স্বধারাক্ চক্রি অপো নয়ৌ যং করিগ্নন, জগির্ যুবা নৃবদনম্ অবোভিন্ ত্রা তান ইন্দ্র এনসো মহশ্ চিং ৭১২০।১। অয় < √ অন্ 'অঙ্গবিক্ষেপ করা, নাচা' তু. নি. 'নরা মনুষ্য (নিব. ২।৩) নৃত্যস্তি কর্মহ ৭।১২' কর্মে যে স্বচ্ছন্দে শক্তির প্রকাশ করে, কর্মবীর। তু. ইন্দ্রের বিণ. 'নর্যাপন্' বীরকর্মী (ঋ. ৮।১৩১)। আরও তু. ইন্দ্র 'নৃগাং নয়ৌ নৃতমঃ ক্ষপারান্ (= 'ক্ষপাং রতা' রাতঃক যে-ইন্দ্র আলো করেন অগ্নি হয়ে, পরেই আছে 'জমিতা যরন্ত' ৩।৪২।৪; সংজ্ঞাটি স্বতে বিশেষ করে অগ্নির, 'রাতের মালিক' তু. বৃ. ৪।৩।৪) ১০।২৩।২, অভি (সর্বাভিভাবী) ক্রহা (ক্রতুত) নয়ঃ পোঃশ্রেণ্ (পৌরুষে) ৮ ৭। 'নৃবদন' ঋ. টী. ২।১৩।৫। ১বীর্ষ আর ক্রতুর পরিচয় তু. ঋ. স হ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেব উপেক্ষা ভূবন মনুষ্য দ্বন্দ্বতমঃ (তিমিরনাশন আরকেউ নাই তাঁর মত), অর প্রিয়ন্ অর্গদানন্ত সাহসিক্ (পরাক্রম করে) ছিরো ভরং ('অর ভরং' পেড়ে ফেললেন) দাসন্ত স্বধারান্ ২।২০।৬। অর্গদান বৃত্তান্তের 'দাস' বা তমঃ-শক্তি। সে 'কৃৎসক্', তু. স্বং কৃৎসান্ অরক্ষয়ং (কাবু করলেন) ... অর্গদানন্ ওঘতি (পুড়িয়ে মারেন) ১।১৩০।৮, ইন্দ্রঃ যরন্ত রশ্মিভির্ অর্গদানন্ ওঘতি ৮।১২১।২, স (ইন্দ্র) ক্রহণে (দেবদ্রোহী) মনুষ্যে উপর্গদানঃ (উপর্গ হস্তে) আ সারিবদ্ (নিষ্কেপ করলেন) অর্গদানায় শরন্ (শর, বজ্র) ১০।১২১।৭। অর্গদান < √ রিশ্ 'টুকরা-টুকরা করা' 'ছেঁড়া' > √ অর্গস্ (তু. 'অর্গস্' পা. ৫।২।১২৭, রোগবিশেষ; 'স্বক্' ভালুক > নকত্র ঋ. ১।২৪।১০, তু. ৮।২৪।২৭) + আন, সবদময় অথওকে যে খণ্ড-খণ্ড করে (তু. মিত্র-বক্শ 'রিশাদিন্' অথও চৈতন্তের দেবতা)। অর্গদান দেবদ্রোহী, মনুষ্য পরম শত্রু। ইন্দ্র মহুক বাচাতে উপর্গদান বা উগ্রত হলেন স্বর্ধের মত। 'উপর্গদান' < √ উপর্গস্ + আন, উপর্গ < √ র্ধ্ 'থেকে চলা'। অনন্ত প্রয়োগ। কির তু. অনথো জাতো অনভীশুর্ অর্বা (বোড়া নাই, লাগাম নাই এমন-একটি 'বোড়া' জন্মেই) কনিজ্জন্ম পতয়দ্ (উড়ে চলল) উপর্গদানঃ (গিরিগুহের মত খাড়া হবে) ১।১২২।৫। 'উপর্গদান' স্বর্ধের বর্ণনা। স্বর্ধ তখন 'শিশিরিঃ' বিষ্ণু—শালগ্রাম শিলার মত। তাঁর রথ নাই, রথের বোড়া নাই, বোড়ার লাগাম নাই। এগুলি দেখা দেবে, যখন তিনি হবেন 'উগ্ন পুরুষ' (তু. জৈউ ৪।৫)। 'অভীশু' লাগাম, আবার স্বর্ধের রশ্মি (নিব. ১।৫)। অর্গদানের তমঃশক্তিকে বিদীর্ণ করে ইন্দ্রের তিমিরবিদার অভ্যাদয়ও এমনিতর। 'অর্বা' শ্লথের বাজক।

৮৯৮ ঋ. নৃভির্ যতঃ কৃণতে নিধিজং খোলাই করা শুভ্রবাস, উত্তরীয়) গা (রশ্মিদের) অতো মতীর্ জনয়ত স্বধাভিঃ ৯।২৫।১। তু. রিধা মতীর্ আ ততনে (আতত করেছি) দ্বারা (তোমার চেয়ে) ৭।২৯।৩। ১।৬২।২

কল্যাণীকপে।^{১০} মন মনীষা হৃদয় এবং ধী, এদের মধ্যে সাধনের একটা পরম্পরা আছে। সংহিতায় মনোযোগ আর ধীযোগকে পাশাপাশি পাই।^{১১} মনোযোগের পরিণাম ধীযোগ। তার ফলে প্রজ্ঞার উন্মেষ।^{১২} এই উন্মেষ আঁধারের আবরণ বিদীর্ণ করে স্বর্ষ্যোদয়ের মত। স্বধা হতে মতির জন্মে তার সূচনা। স্বধার আনন্দে এবং বীর্থে আমাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্বর্ষ-আবিষ্কারে তাঁর অপূর্ব মহিমার পরিচয়। বার্ষ্পত্য ভরদ্বাজের দুটি মন্ত্রে তার বর্ণনা পাই।

ঋষি বলছেন, ‘সেই যে উন্মাদন (সোমেরা), হে ইন্দ্র, হে স্বধাবান্, এরা পীত হয়ে আলোঝলমল তোমার সংবদ্ধিত করে বৃহৎ করুক। মহান্ (ভুমি) অন্যান—বীর্ধবান্ (আর) বিভূতিমান্; মাতিয়ে-তোলা (এই সোমেরা) তোমার রোমহর্ষণ হ’ক (শত্রু-) ধ্বংসে ছুটে যাবার সময়। (এই সেই সোমেরা) বাদ্যের মাতনে মেতে উঠে উষা (আর) স্বর্ষের আলো ফোটাতে ভুমি সূদূতদের বিদীর্ণ করে হটিয়ে দিয়ে। বিশাল (আর) নিরেট যে-পাষণ হে ইন্দ্র, গোয়থকে ঘিরে ছিল, ঋষিয়ে দিলে সেই অনড়কে তার আপন অচল আসন হতে [৮৯৯]।’—আমাদের পার্থিব আঁধারের গহনে আলোক-ধেহুরা^{১৩} অবরুদ্ধ হয়ে আছে পাষণ-প্রাকারের অস্তরালে ব্রজাহচর বলের মায়ার।^{১৪} ওই অভেদ্য অচ্যুত পাষণ অস্তরের স্বধাম। ওইখানে সে তার স্বধার বীর্থে নিঃশব্দ, আমরা কিছুতেই তাকে টলাতে পারি না। অথচ আঁধারে বন্দিণী ওই ধেহুদের^{১৫} আলোর জন্তু যে-কারা, তা সমস্ত চিন্তকে মথিত করে। অবরোধ থেকে কি করে ওদের মুক্তি দেব? উপায় না দেখে ‘গোত্রভিঃ বজ্রভূৎ’ দেবতার^{১৬} শরণ নিই। আমার

টীম্. ৭৬।১। ৩৩৩৯২ টীম্. ২১৮।১। ৪৫৮১।১, টীম্. ১১৫।১। আরও তু. তে মত্যন মনসা গোপতিং (বৃহস্পতিক) গা ইয়ানাস (চেয়ে) ইষণয়ন্ত (ক্ষিপ্ত করলেন, চেতিয়ে তুললেন) বীতিঃ ১০৬৭।৮; যদুধ তান্ মিত্রারক্ষণাৎ, তাৎ অধা-দদাধে (সরিয়ে নিয়েছ) অনৃতং যেন মহান্ দদন্ত যেন মহান্ (সিদ্ধকার আপন প্রবেশে), যুরোন্ ইথা (তাইতে) অধি সন্ধ্যপঞ্চাম (স্বধামে দেখতে পেলাম) হিরণ্যম্ (+ আসনখানি), বীভিস্ত চন মনসা খেভির্ অঙ্কভিঃ (বী দিয়ে মন দিয়ে নিজের চোখ দিয়ে) সোমস্ত (সোম হয়ে) খেভির্ অঙ্কভিঃ ১।১৩৯।২, (ধানে মনে ইন্দ্রিয়ে সোমা আনন্দের আভা ফুট উঠল); রথং (দেবরথ বা দেহরথ) যে চক্রঃ স্বরূতং (অনায়াসে গড়িয়ে-চলা) সূ-চেতসো (সুচেতা স্বভুরা) হরিহরবন্তং (যা হলে না দোলে না) মনসন্ পরি ধারা (মনন আর ধ্যান দিয়ে) ৪।৩৬২। ৫তু নিব. ধী ‘প্রজা’ (৩৯) এবং ‘কর্ম’ (২।১) দুইই—অর্থাৎ ‘বী’ সমর্থ প্রজা।

৮৯৯ ঋ. তে স্বা সদা বৃহদ ইন্দ্র স্বধার ইমে পীতা উক্ষয়ন্ত দ্রামন্তন্, মহান্ অননং তরসং রিক্তিতং মহাসরাসো জগদ্বন্ত প্রদাহব। যেতিঃ সূর্যম্ উষণং মন্দসানো হরাসয়ো হপ দুল্ হানি দর্দ্রং, মহান্ অসিং পরি গা ইন্দ্র সন্তঃ সুখা অচ্যুতং মদসন্ পরি ষাৎ ৩।১৭।৩-২। **উক্ষয়ন্ত** < √ উক্ষি (গিজন্ত) < √ উক্ষ্ ॥ রক্ষ্ < √ রজ্ (স) ‘ওজঃপ্তিতে বেড়ে ওঠা’, ‘সমর্থ হওয়া’ তু. উক্ষন্ বাঁড়, Eng. Ox। সোমেরা ইন্দ্রকে বজ্রসত্ত্ব করবে। **জগদ্বন্ত** < √ জগ্, ‘উদীপ্ত হওয়া’, ‘রোমাঞ্চিত হওয়া’ তু. ‘হব’, ‘হুট’। **মন্দসান** < √ মন্দন্ < √ মদ ‘মেতে ওঠা’। তু. ‘অর্থদান’, ‘উপমান’ টা. ৮৯৭।১। **দ্রাজ্** < √ দৃ ‘বিদীর্ণ করা’। ১ম্. নিব.তে ‘গো’ পৃথিবী (১।১) এবং ‘রশ্মি’ (১।৫)। ২য়. ঋ. ১০৬৭।৫-৬০০০; আরও তু. ১৭৭।২, ৬২।২। ৩য়। সূক্ত এবং দিব্য। ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বাইরে কালো হলও ভিতরে আলো, ঋ. ১।৬২।৩, টী. ১৬৪।১। ৪তু. ৬।১৭।২।

হৃদয়-নিঙ্‌ডানো সোমের ধারায় দেবতার পানপাত্র পূর্ণ করি। সেই সোমপানে মত্ত হয়ে দেবতা ছুটে যান অশ্বরের দিকে। যেমন অশ্বরের স্বধা, তেমনি আছে দেবতারও স্বধা। যেমন অশ্বর মহান্, তেমনি দেবতাও মহান্।^৫ কিন্তু দেবতা ‘অনূন’—কোন-কিছুতেই অশ্বরের চাইতে তিনি খাটো নন। আমার সোম তাঁর বজ্রশক্তিকে উপচে তুলেছে, বিচিত্র বিভূতিতে^৬ তাঁকে ‘বৃহৎ’ করেছে। প্রজ্ঞানে তিনি ঝলমলিয়ে উঠেছেন, সোম্য স্বধার উদ্‌দানায় তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত। এইবার তিনি আঁধারের আড়ালকে তাঁর বজ্রের হানায় বিদীর্ণ-বিকীর্ণ করবেন, আপন মহিমায় অটল থেকে অচ্যুতকে করবেন প্রচ্যাবিত। আমার জীবনে আমার ভুবনে ফুটে উঠার আলো,^৭ ধীরে-ধীরে জাগবে মাধ্যন্দিন সূর্যের দীপ্তি।

আরেকটি মন্ত্বে ঋষি বলছেন : ‘পথহীন যে-তমিশ্রা (কেবলই) ছড়িয়ে পড়ছিল, তিনিই তো স্বর্ধ দিয়ে পথ করে দিয়েছেন তাঁর মধ্যে। হে স্বধাবান্, তুমি অমৃত। তোমার ধামকে চায় যে-মর্ত্যেরা, তারা কখন না (তোমার ব্রত) লঙ্ঘন করে?...তুমি মহান্। আমরা যতটুকু (তোমার) জানি, ততটুকু তোমার অর্চনা করি হে বীর, হে ব্রহ্মবাহী [১০০]।’^৮—দেবতা মহান্, আপনাতে আপনি অটল থেকে বীর্যের প্রকাশ করেন। সে-প্রকাশ তমিশ্রার অপাবৃত্তিতে। আমাদের ঘিরে যে-অন্ধকার, সে যেন কেবল বেড়েই চলে।^৯ আমরা তাঁর মধ্যে পথ না পেয়ে^{১০} দিশাহারা হই। অবশেষে তাঁর প্রসাদে সূর্যের আলোয় পথের দিশা পাই। আমাদের মধ্যে তিনি তখন বয়ে আনেন বৃহত্তের চেতনা।^{১১} কিন্তু তাঁর কতটুকু আমরা জানি, কতটুকুই-বা ব্রী। প্রাণে সূর্যের আঁগুন জালিয়ে ততটুকুই তাঁর অর্চনা করি।^{১২} আমরা মর্ত্য, প্রমাদের অন্ধকার

৫. তু. মন্ত্বে দেবতার ‘স্বধা’ আবার অশ্বরেরও ‘স্বং সদস্’; দেবতা ‘মহা’, অশ্বরও তা-ই। ৬. **বিভূতি** ইন্দ্রের বিধ. ৮।৪৯১৬, ৫০১৬; তখন তিনি ‘বিশ্বরূপ’ এই ধরনি আছে (তু. ‘বিশ্বভূ ১০।৫০১২, টী. ৩২৩৪)। আবার তাঁর বিভূতি ‘রসি’ ৬।২১১২; ‘স্বনৃতা’ বি. ১।৩০১৫; ‘সন্ধ্যা’ এবং বিচিত্র বি. ১।৮১২। ৭. তখন অবরুদ্ধ গোষ্ঠ মূক্তি পাবে; তু. উষার বাহন ‘অকণ্যো গারঃ’ নিঘ. ১।১৫।

৮০০. ঋ. স. ইং তমো হরয়ুনঃ ততঃ সূর্যেণ রয়ুনরচ্ চকার, কদা তে মর্ত্য অমৃতস্ত ধামে.য়ক্ষণো ন মিনন্তি স্বধাঃ।...অর্চামসি রৌরব্রহ্মবাহো যাদ্ এৱ রিদ্ম তাং বা মহাত্ম ৬।২১১৩, ৬। ১৩৩৪ < √ তন্ ‘ছড়িয়ে পড়া’, সব-ছাওয়া। যেমন অন্ধকার সব-ছাওয়া, তেমনি আলোও, তু. উদ্‌রাং (তোমাদের দুজনের, মিত্র-বন্ধুত্বের) চক্ষুর রঞ্জন স্বপ্রতীক দেবর্যোঃ (তু. ১।১১৫১, টী. ৭৫১; তত্র ‘অনীক’ গোষ্ঠায় সমূহন, অত্র ‘প্রতীক’ বৃহন, জ্র. ঈ. ১৬) এতি সূর্যস্ ততয়ান্ (আলো ছড়িয়ে), অভি যো রিধা ভুবনানি চষ্টে স মম্ব্যং (মনোবেগ, তীব্রমবেগ) মর্ত্যেধা. চিক্রেত ৭।৬১১। ২. **অবরুদ্ধ** যেখানে ‘রয়ুন’ বা পথ নাই। নিঘ.তে ‘রয়ুন’ প্রজ্ঞা ৩৯; তন্মঃ অপ্রজ্ঞ বা অপ্রকৃত (তু. ঋ. ১০।২২২১, ৩), আলোর রশ্মি তাঁর মধ্যে পথ কেটে চলে। ৩. **ব্রহ্মবাহুঃ** ইন্দ্রে নিরুদ্ধ বিধ. ১।১০১৯, ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বহিঃ সীদ (‘বহিঃ’ হৃদয়ের আসন, যেখানে আছে বৃহত্তের এধা, যা প্রকাশ পায় ‘ব্রহ্মে’ বা ব্রহ্মবোমে ৩।৪১৩), ৬।৪৫১২ (ইন্দ্র সেখানে ‘কীরিচোদন’, মঙ্গীতের প্রেরণা বয়ে আনেন উপাসকের হৃদয়ে), ৪, ৭, ৫।৩৪১২, ৩৯৫ (তত্র ব্রহ্ম ‘কাব্যং রচঃ’ এবং ‘শস্ত্রম্ উক্ণম্’)। ৪. হৃদয় আঁগুনের সুর জালিয়ে তোলাই দেবতার ‘অর্চনা’—যা

আমাদের নিত্যসহচর। তাই পদে-পদে তাঁর রক্ত লঙ্ঘন করি।^৬ তবুও সে অমৃত দেবতার স্বধামের^৭ অভীষ্ট। যে আমাদের উতলা করে তোলে।^৮

ইন্ডের স্বধাকে গাতু আত্মের বলছেন ‘দেবী স্বধিতিঃ’ এবং সৃষ্টিভাষায় তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। ঋষি বলছেন: ‘এ’র দিকে দেবী স্বধিতি বুঁকে পড়লেন। ইন্ডের কাছে গাতু উশতী জায়ার মত (নিজেকে) মেলে ধরেছেন। (দেবতা) যখন (তঁার) সমস্ত ওজঃশক্তিকে এই (ঘেয়েদের) সঙ্গে সংযুক্ত করেন, তখন (সেই) স্বধাবানের কাছে ক্ষিতিরায় হয়ে পড়ল [৯০১]।’—‘স্বধিতি’ আর ‘স্বধা’র একই ব্যুৎপত্তি, সূত্ররায় এখানে স্বচ্ছন্দে তাকে স্বধার সমার্থক বলে ধরা যেতে পারে।^১ কিন্তু সংহিতায় শব্দটির একটি অর্থ কঠিন কোনও ছেদনাস্ত্র, যা নিজে অস্লেষ্ঠ থেকে অপরকে ছেদন করে—যেমন মাংস কাটবার ছুরি,^২ কাঠ কাটবার কুঠার কিংবা বাইস,^৩ এক জায়গায় করাতে।^৪ নিঘণ্টুতে স্বধিতির একটি অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘বজ্র’^৫। আলোচ্য ঋকে এই অর্থ খাটে। ‘দেবী স্বধিতিঃ’ তাহলে বাগমল বজ্র যাদ্যলোক হতে নেমে আসছে অন্তরিক্ষস্থান ইন্ডের জগা।^৬ ঋকের তৃতীয় পাদে ‘বজ্র’র সমব্যুৎপন্ন ‘ওজঃ’ শব্দ এই প্রকল্পের সমর্থক। ইন্ডের দিব্য স্বধার বজ্রবীর্ষ ওজঃ হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে—এই তাহলে প্রথম আর তৃতীয় পাদের নিহিতার্থ। অধিভূত দৃষ্টিতে এটি ঘটে, ইন্ড যখন বজ্রের হানায় মেঘরূপী বুজের অবরোধ বিদীর্ণ করে ‘দেবী’ বা দিব্য প্রাণের ধারাদের পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন বুষ্টির আকারে। বুষ্টির জল পাহাড়ের চূড়ায় জমা হয়, আর সেখান থেকে নদীর খাত বেগে নীচে নেমে আসে। সেখানেও বাধা আছে—অনড় পাষাণের বাধা। ধারার পাষাণ-কারায় বন্দী হয়ে থাকে, ইন্ড

উৎপন্ন শব্দন এবং সামর্থ্যের পরিণাম। 'মিমিক্সি < √ মী 'কৃতি করা', দেবতার ব্রত 'লজন করা' তু. যচ্. চিৎ.ধি 'তে রিশো' যথা (সাধারণ মানুষের মত) প্র. দেব রঞ্জন ব্রতম্, মিনীমসি ঝরিঝরি (দিনের পর দিন) ১২৫১। ৩ অস্থিত্ত্ব ধাম তু. দিত্তা (বিশেষ করে) ব্রূধ্.ম.মৃত্ত্ব ধাম...ধিঃ পিধানঃ (আপ্যায়িত হয়ে) ৯১৪১২; (সোম) শুক্রো রি ভাঙ্.মৃত্ত্ব ধাম ৯১৩২; শৃৎস্ত রিধে অমৃত্ত্ব পূরা আ য়ে ধামানি দিরাযি তত্ত্বঃ ১০১৩১। ১ ইয়ক্ষত < √ যজ্ 'যজ্ঞ করা'+ইচ্ছার্থে 'স', যে যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক; কামনার ধ্বনি থেকে 'যে পেতে চায়' তু. রিপত্তরো (স্তুতিমুখর) দীঘ্যতো মনীষা (একাগ্র মন নিয়ে) হ্রস্ব (প্রসাদ) ইয়ক্ষন্তুঃ (চাইছি আমরা) দ্বারতো নূন্ (তোমার মত মহাশ পুরুষদের কাছে ১২৫১; এতে (সোমের) মৃষ্টা (হৃয়াক্তিত, পরিশুদ্ধ) অমর্ত্যঃ সয্বাংসঃ (বয়ে চলছিল) ন শশমুঃ (ধামেনি), ইয়ক্ষন্তুঃ (খুঁজছিল) পথঃ (নাড়ীজালের বিচিত্র পথ) রজঃ (আর একটি ভুবন; নদীর ধারা যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে) ৯১২১৪।...নমস্ত্ব স্তজটিতে একটি আকুল দৈবের প্রকাশ।

২০১ খ্র. স্মে দেবী অধিত্রি জিহাত ইন্দ্রায় পাতুর উশতি.ব স্মে, সং য় ওজো যুভতে রিখম্
আত্ৰিঃ অনু স্বধার্ননে স্মিতয়ো নমস্ত ৫৩২১০। ২৩. অত্র Geldner। ২৩, ১৩৬২৯, ১৮, ২০। ৩১। ৮৭২,
২৩২৭, ৩২১০, ৮৬, ১১, ৫৭৭৮, ৭৩২৯, ৮১০২১২, ১০৯২১৫। ৪ অধিত্রিঃ বর্নানাম্ (সোম)
৯১৬৬; তু. রনকক্চম্ (সোমন্) = রনকক্চম্, 'কাঠ চেয়াই করা'ত' ৯১০৮৭ (ককচ > 'কক্', অনুকার-
শব্দ), কুওলিনী মেরদণ্ডের ভিতর দিয়ে উজানপথে করাতের মত চিরে-চিরে চলে এমন অনুভবের
কথা বোণীরা বলেন, মস্ত্রে তার পরেই প্রাবনের কথা আছে ('উদগ্রতম্')। ১০৮২৭এ 'অধিত্রিঃ বর্নেনঃ'
কুঠার কিংবা করা'ত জুইই হতে পারে। এনিষ. ২২০। ৬৩. সা. 'অধিত্রিঃ' স্বধিত্রিঃ যেন বুতা 'দেবী'

আবার বজ্রবাহু হয়ে পাহাড় কেটে তাদের জন্তু চলার পথ করে দেন।^{১৭} অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এইটি ঘটে, আত্মা যখন সীমাকে বিদীর্ণ করে ব্রহ্মরূপে নান্দন-দুব্বারের ভিতর দিয়ে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হন।^{১৮} বেদে এবং উপনিষদে এই অনুপ্রবেশকে স্রুমুগপথে সূর্যরশ্মির নিহিতি বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।^{১৯} সূর্যরশ্মি আর নদীস্রোত দুইই বজ্রবাহু ইন্দ্রের শক্তিপাত।^{২০} যথাক্রমে তারা প্রজ্ঞা আর প্রাণের ধারা। যে-খাত বেয়ে তারা চলে, বেদে তারা ‘গাতু’, উপনিষদের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘নাড়ী’। তাদের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ, ঋকসংহিতার তার নাম ‘স্রুমোমা’, যজুঃসংহিতার ‘স্রুমুগ’, উপনিষদে ‘নান্দন’—পরে তন্ত্রে ‘স্রুমুগা’। সবগুলি নামের এক অর্থ—মহাস্রুথ। আলোচ্য ঋকে এই গাতুকে আমরা পাচ্ছি দ্বিতীয় পাদে। তাকে বলা হয়েছে ‘উশতী’ কিনা শ্রিয়সঙ্গ-মোৎস্রকা উতলা নারী।^{২১} ‘গাতু’র মৌলিক অর্থ ‘পথ’।^{২২} কিন্তু নিঘণ্টুকার একে আবার পৃথিবী-নামের মধ্যে ধরেছেন।^{২৩} বেশ বোঝা যায়, এই পাদটি তাঁর লক্ষ্য। তাৎপর্য হল, পৃথিবী তাঁর পথটি ইন্দ্রের কাছে মেলে ধরলেন। ইন্দ্রের বজ্রবীর্ষ ছালোক হতে নেমে আসছে, উৎস্রকা পৃথিবী তাকে ধারণ করবার জন্তু রক্তপথটি উন্মুক্ত করে দিলেন। অধিভূতদৃষ্টিতে, বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পড়ে পাহাড়ের চূড়া হতে খাত বেয়ে নীচে নামল। এর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার কথা আগেই বলেছি। পুরাণে এটিকে গঙ্গাবতরগল্পে চিত্রিত করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের সঙ্ঘাতাযায় এ হল কমল-কুলিশযোগ। পৃথিবী তখন বজ্রযোগিনী। ধারা নেমে আসে উষ্ণীয়কমলে, সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে কিনা ‘গাতু’ হতে ‘ক্ষিত্তি’তে। ঋকের শেষার্ধ্বে তার বর্ণনা। ‘ক্ষিত্তি’ নিঘণ্টুতে পৃথিবী, আবার বহুবচনে ‘মহুযা’^{২৪} যারা ভূতনিবাসা পৃথিবীর সন্তান। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি বোঝাবার জন্তু এখানে ইচ্ছা করেই মহুযা বোঝাতে একটি জীলিঙ্গশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাংখ্যের ভাষায় ইন্দ্র পরমপুরুষ, ‘গাতুঃ’ তার পরমা প্রকৃতি, আর ‘ক্ষিত্তয়ঃ’ তাঁরই বহুধাবিকৃত অপরা প্রকৃতি। ইন্দ্রের ‘ওজঃ’ এই প্রকৃতিদের সঙ্গে মিশে গেল, তাদের সমগ্র সত্তায় তাঁর অনিশেষণ ওজঃ অহুযিক্ত হয়ে তাদের জারিত করল। তারা তখন তাঁর কাছে নত হয়ে তাঁর হল। পুরাণের ভাষায়, যারা ‘কদ্দ’ ছিল, কুণ্ডলমোচনের ফলে তারা হল ‘বিনতা’।^{২৫} ইন্দ্রের ‘দেবী স্বধিত্তি’র এই প্রসাদ।^{২৬}

ভোক্তমানা জ্যোঃ ‘অশ্নে’ ইন্দ্রায় ‘নি জিহীতে’ নীচদেন চরতি। ১ ভূ. ঋ. ৩৩৩৭, ৭৪৭১৪ ভ্র. টা. ১১১২। ৮ ভ্র. ঐউ. ১৩১২। ৯ ভ্র. ঋ. ১২৪৭, টা. ৪৩৭১, মা. ১৮৪০। ১০ ভূ. ঋ. ৭৪৭১৪, তত্র অপ্‌এরা সূর্যরশ্মি বা সিদ্ধ হয়ে বয়ে চলেছে। ১১ ভ্র. ১১২৪৭, ৪৩১২, ১০৭১১৪, ১১১১৩। ল. গাতু এখানে জীলিঙ্গ। ১২ তে সাধারণত পুংলিঙ্গ, কেবল আর দুজায়গায় জীলিঙ্গ—‘বরীয়সী গাতুঃ’ ১১৩৬১২, ‘পূরী গাঃ’ ১০৬১১২৫। ১৩ < √ গা ‘চলা’। ১৪ নিঘ. ১১। শব্দটি আবার নৈগমকাণ্ডেও ধরা আছে (৪১)। ১৫ নিঘ. ১১; ২৩। ১৬ ‘কদ্দ’ ভ্র. টা. ১২৭; ‘বিনতা’ সমর্পিত। তার ছেলে গরুড় বিষ্ণুর বাহন। পুরাণে অনন্ত নাগ শক্তির কুণ্ডলিত বা কেশদামুগ অবস্থা, গরুড় কেশদামুগ অবস্থা। বিষ্ণু উভয়ের অধিষ্ঠিত। ১৭ ল. হস্তের ঋষি ‘গাতু’ অর্থাৎ দেবযানের পথ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উপনিষদের ‘মূর্দানম্ অভিনিঃসৃত্য নাড়ী’ (কা. ৮৬)।

স্বধাবান্ ইন্দ্রের দাক্ষিণ্যের কথা আছে কৃষ্ণ আদিত্যসের একটি মন্ত্বে। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণের কথা আগেও বলেছি [৯০২]। এই মন্ত্বেতে তাঁর ঐতিহাসিকতার কিছু স্পষ্ট প্রমাণ আছে বলে মনে হয়। কৃষ্ণ বলেছেন: ‘আবার সে খেলায় উপরচালাকি করে একটা ভাল পণ জিনে নিতেও পারে, জুরাচোর যখন সবচাইতে বড় দান বেছে নেয় সময় বুঝে; (কিন্তু) যে কেবল দেবতাকে চায়, (আর তাঁকে) দেবার বেলায় হাত মুঠা করে না, স্বধাবান্ (ইন্দ্র) তাকে প্রাণসংবেগের শরিক করেন।’^১—ঋকের আসল বক্তব্য বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না: যে কেবল দেবতাকে চায়, তাঁকে তার সব দিতে যে কার্পণ্য করে না, দেবতাও তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেন অজ্ঞর প্রাণের স্রোতে যা উৎসারিত হয় তাঁর স্বধার বীৰ্য হতে। অল্পত্ব এই ভেসে-চলাকে বলা হয়েছে ‘আয়ুর প্রতরণ’ যা মাহুযকে উত্তীর্ণ করে অমৃতের কূলে।^২ এইট বৈদিক সাধনার লক্ষ্য, যার সাধন হল ‘যজ্ঞ’ বা দেবতার উদ্দেশে আত্মাহুতি। দেবতাকে যা দিই তা ‘ইড়া’ বা তাঁর প্রসাদ হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে, আমি তার সন্তোষে তাঁর সাধুজ্য লাভ করি। মাহুয আর দেবতার এই যে অন্তোন্তসম্পর্ক, এ হল সৃষ্টির প্রথম ধর্ম—দেবযজ্ঞ আর মনুষ্যযজ্ঞের মিলিত রূপ।^৩ কৃষ্ণের গীতায় এর প্রশস্তি আছে।^৪

কিন্তু এই অতিপরিচিত সত্যটি বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণ তার পাশে জুরাখেলার যে-ছবিটি খাড়া করেছেন, তা কেমন যেন আলাগা মনে হয়। এ যেন কোনও বাস্তব ঘটনার নিদর্শন গিয়ে একটা বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা করা—যে-ঘটনার স্মৃতি কৃষ্ণের মনে এখনও জলজল করছে। সেটা এতই দুর্মোচন যে তার পরের ইন্দ্রহুকে তার জের টেনে

৯০২ দ্র. টী. ৬০৬৫ (ঋ. ৪।১৭।১৪-১৫, তত্র ‘অসিকী’ কৃষ্ণ), টী. ৬০৬।৭ (ঋ. ৫।৫২।১৭, তত্র ‘যমুনা’ ‘রাধা’); টী. ৮৪৫ (তত্র ‘কৃষ্ণ বিধক’)...। ১উত প্রহ্ম অতিদীর্ঘা জয়তি কৃতং রচ, ছন্দা রিচিনোতি কালে, যো দেবকামো ন ধনা রুণক্ষি সম্ ইং তং রায়া স্বজতি স্বধাবান্ ১০।৪২।৯। **প্রহা** < **প্র** + **হা** ‘চলা’ (অত্র অন্তর্ভাবিত্যর্থ), যা সামনে ধরা হয়েছে, জুরার পণ। তু. শৌ. অক্ষহুত: সা (অক্ষজৌড়ার অধিষ্ঠাত্রী অপ্সরা) নঃ কৃতানি নীযতী (< **√** নন্ ‘জয় করা’ ‘বাগিয়ে নেওয়া’+ইচ্ছার্থে ‘স’, ‘জয় করে’ অর্থাৎ ইচ্ছামত দান ফেলে) প্রহ্ম আপোতু মায়য়া ৪।২৮।৩; তু. তা. আপোতি পুরেবাং প্রহ্ম (অর্থাৎ টেকা দেয়) ১৬।১৪।২, ২০।১১।৪ তত্র সা. ‘প্রহ্ম প্রকৃষ্টগতিম্’; ঋ. (ইন্দ্র) শিক্ষানরঃ (বীরদের ‘শিক্ষক’ বা শক্তিসঞ্চারক তু. ১।৫৩।২) সমিথেষু (জনসমাগমে, সংগ্রামে) প্রহরান্ রথো রাশিন্ অভিনোভাসি ভূরিম্ (এখানেও পাশাখেলার ধ্বনি আছে) ৪।২০।৮। এখানে ‘প্রহা’ সবচাইতে বড় পণ, যা সব চাইতে বড় দান ফেলে জিনে নেওয়া যায়। **কৃত** পাশার গায়ে চারটি ফোঁটা, সবচাইতে বড় দান। **স্বয়ী** < **স্ব** + **√** হন্ ‘মারা’ (নি. স্ব + **√** হন্ ৫।২২) ‘কুকুরমারা’ > ‘কুকুরথেকা’—একটি গাল; কোন-কোনও অনাধ উপজাতি এখনও কুকুর খায়। তু. ‘স্বপচ’ > ‘স্বপাক’ যে কুকুর রোঁধে খায়, চণ্ডাল (তু. গী. ৫।১৮), প্রথম প্রয়োগ স্বতসাহিত্য। ঋতে ‘স্বয়ী’ দ্র. ১।৯২।১০ (উবা); ইন্দ্র ২।১২।৪ (টী. ৭৩৭), ৪।২০।৩, ৮।৪৫।৮; আলোচ্য ঋকের অনুরূপ ১০।৪৩।৫। **রিচিনোতি** ‘বেছে নিতে পারে’ তু. ৪।২।১১ টী. ১৭৭।৩, ১৮।৭। **কালে** ঋতে অনন্ত প্রয়োগ, তত্র কাল বোঝাতে পাই ‘বহু’। শৌ.তে কিন্তু কালহুত আছে (১৯।৫৩, ৫৪)। ঋ.র হুতটী যে অর্বাচীন, এটি তার প্রমাপক। ২তু. ঋ. ৮।৪৮।৩ (দ্র. টী. ১০৮, ১১৩) + প্রণ আয়ুর জীরসে সোম তারীঃ ৪; ১।১১৩।১৩, টীম্. ১৭১। ৩তু. ১০।৯০।১৬। ৪তু. গী. ৩।১০-১৬।

আবার তিনি বলছেন : ‘সব গুটিয়ে নিয়ে মহিমময় দেবতা যখন সূর্যকে জয় করলেন, (তখন) সবচাইতে বড় দান জুরাচোর যেমন বেছে নেয় জুরাখেলায় (তেমনি হল) [১০৩]।’—জুরাচোর যেমন চালাকি করে সবচাইতে বড় দান ফেলে পণ জিনে নিয়ে কৌচড়ে পোরে, তেমনি করে সূর্যকে দেবতা জয় করে হাতের মুঠায় রাখলেন। এখানেও সূর্যজয়ের প্রসঙ্গে জুরাখেলার কথাটা কেমন যেন ঝাপছাড়া।

আলোচ্য ঋকৃটিতে কৃষ্ণ ‘ঋগ্নী’ বা জুরাচোর আর ‘দেবকাম’ এই দুজনকে মুখামুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ঋগ্নী বিত্তলোভী, উপরন্তু ভয়ানক চালাক, খেলার অক্ষিসন্ধি সব তার জানা। হাতসাক্ষাইএর গুণে পাশার দান তার ইচ্ছামত পড়ে। তাই সময় বুঝে বড় দান (‘কৃত’) ফেলে সে প্রতিপক্ষকে সর্বস্বান্ত করে দিতে পারে। এমনি করে ঋগ্নী দিয়ে যা সে অর্জন করে, তা নিজের টাঁকেই পোরে, কাউকে তার ভাগ দেয় না—দেবতাকে তো নয়ই। তাই সে ‘অ-রি’ কিনা অদেব এবং অযজ্ঞ [১০৪]। গ্রহের ক্ষেত্রে এই ঋগ্নীর সঙ্গে দেবকাম জুরাখেলায় নেমেছে। অ-রির মত কার্পণ্যের বন্ধমুষ্টি তার নয়, সে ‘ন ধনা রুগন্ধি’—ধনকে আটকে রাখে না,^২ না দেবতার কাছে থেকে না মানুষের কাছে থেকে। এহেন মানুষের সেরা পণ (‘প্রহা’) ঋগ্নী তৎপরতা করে জিনে নিতে পারে বটে (‘অতিদীর্ঘা জয়াতি’), কিন্তু তার সর্বনাশ করতে পারে না। দেবকাম তার সব দিয়ে দেবঋণ শোধ ক’রে বরং তাঁকেই তার কাছে ঋণী করেছে। তার বিস্তারিত দৈন্তকে প্রাণের ঐশ্বর্য (‘রয়ি’) দিয়ে আপূরণ করে দেবতা তাঁর ঋণ শোধ করেন। দেবতা আর মানুষের অন্তোন্তসম্ভাবনারূপ যে বিশ্বমূল ‘প্রথম ধর্ম’, এমনি করে তা জয়ী হয়।

সমস্ত ঋকৃটির এই অর্থই সঙ্গত এবং সহজ মনে হয়। ঋগ্নীর প্রসঙ্গ তখন অর্থালঙ্কার না হয়ে একটা বাস্তব ঘটনার ইতিহাস হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ঘটনাটি হল মহাভারতে বর্ণিত দেবকাম যুধিষ্ঠির আর ঋগ্নী শকুনির [১০৫] পাশাখেলা। ঋকের প্রথমার্ধ ওই ঐতিহাসিক পাশাখেলার সঙ্গে বর্ণে-বর্ণে মিলে যায়। যুধিষ্ঠির শকুনির কাছে খেলায় হারলেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ধর্মের জয়ে তাঁরই জয়^৩ হল। শকুনি

১০৩ ঋ. কৃতং ন ঋগ্নী রি চিনোতি দেবনে সংরগং যন্ মঘরা সূর্যং জয়ং ১০।৪৩।৫। দ্র. টি. ৭২৭। সংরগং তু. না নো অগ্নিন্ মহাধনে (এই বিবম ছোঁটিছুটিতে, জীবনের ঘোড়দৌড়ে; ‘ধন’ < √ ধন ‘ছুটে চলা’) পরা রগ্ (পরা বর্জন করো [না], ফেলে চলে যেও [না]) ভারত্বদ্ যথা (সে যেমন ভার বহিতে না পেরে ফেলে দেয়, তেমনি করে), সংরগং (সব গুটিয়ে নিয়ে, এক ক্ষেপে; ক্রিবিণ.) সং রয়িঃ জয় ৮।৭৫।১২ (দেবতা ‘অগ্নি’); দ্র. টি. ৭৩৭। ইন্দ্র যুদ্ধে সবাইকে হাতের মুঠায় আনেন, তাই ‘সংজ্জ্’ (২।১২।৩, টি. ৭৩৭)।

১০৪ তু. ঋ. ২।১২।৪, টি. ৭৩৭; ৪।২০।৩। দেবতাও তাঁর শোধ তোলেন, নিজে ঋগ্নী হয়ে তার সব নিয়ে নেন। ১ তু. ১০।৩৪।১২, ১।১০২।১০ (শর্তা করে পাওনা থেকে কাউকে বঞ্চিত করনি)।

১০৫ ঋগ্নী > ‘শকুনি’ মনে হয় অপভ্রষ্ট। জুরাখেলায় ওস্তাদ এবং দারুণ অর্থগুণ, তাই মহাভারতের শকুনির এই বিকৃত নাম। তার ছেলের নাম ‘উলূক’ বা প্যাঁচাও তা-ই। ২ স্ব. মহাভারতের প্রাচীন সংজ্ঞা

যুদ্ধে নিহত হল ‘সহদেব’ কিনা সর্বদেবের হাতে। পাণ্ডবেরা সবাই দেবপুত্র। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, আর অর্জুন ইন্দ্রপুত্র। যুদ্ধে হির বলে যুধিষ্ঠির হিতপ্রজ্ঞার প্রতীক, আর অর্জুন শুভ্র প্রাণের। বেদের ভাষায় যুধিষ্ঠির স্বধাবান্। তাইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বধাবান্ ইন্দ্রের জয়—কেননা যুধিষ্ঠির এবং অর্জুনই বলতে গেলে ওই যুদ্ধের নায়ক।^২

যিনি স্বধাবান্—আপনাতে আপনি আছেন, তত্ত্বত তিনি অক্ষর পুরুষ। কিন্তু অক্ষরেরও ক্ষরণ হয় স্বধারই বীর্বে। যে-স্বধাতে তিনি স্থাণু, সেই স্বধাতেই আবার চরিত্ত্যু। সৃষ্টির পূর্বে অসম্ভুতিতে তিনি স্থাণু, আবার বিস্ফুটিতে বা সম্ভুতিতে চরিত্ত্যু। একটিতে তিনি জিতখাস মহাধোণী, আরেকটিতে সেই তিনিই ‘অনীদু অবাতং স্বধয়া ...তপসো মহিনা জায়ত [৯০৬]।’ এইখান থেকে কালের—সংহিতার ভাষায় ‘সংবৎসরে’—শুরু, যখন সূর্য-চন্দ্রের কল্লনে অহোরাত্রের ব্যবস্থা হওয়ার বিশ্বযেন চোখ মেলে চাইল।^১ বিস্ফুটির একটি আদিবিন্দু পাওয়া গেল। এই বিস্ফুটি যখন তাঁর আত্মবিস্ফুটি বা আত্মসম্ভুতি বা আত্মবিভাবনা,^২ তখন তিনি এই বিন্দুতেও আছেন। পরম-ব্যোমে বিস্ফুটির এই অধ্যক্ষ পুরুষের সংজ্ঞা ‘প্রত্ন’ বা ‘পূর্ব’ বা ‘প্রথম’। আদিমতার দিক থেকে তিনটি সংজ্ঞার ব্যঞ্জনা এক হলেও ভাবনায় একটু সূক্ষ্ম ভেদ আছে। ‘প্রত্ন’র ব্যঞ্জনা স্থাণুত্ব বা নিত্যস্থিতির দিকে, ওটি কালমানের ধ্রুব আদিবিন্দু। দেবতার বেলায় এই অর্থ বিশেষ করে খাটে। অত্নত্ন ‘নৃত্ন’ বা ‘নৃতনের’ (অর্থাৎ ‘এখনকার’) প্রতিভুলনায় ‘প্রত্ন’ বোঝায় ‘আগেকার’। ‘পূর্ব’ এবং ‘প্রথম’ দুইই আদিমতার বাচক হলেও প্রথমটিতে কালিক এবং পরেরটিতে দৈশিক পরম্পরার ব্যঞ্জনা আছে। তাইতে দুটির মধ্যে চরিত্ত্যুতার ধ্বনি স্পষ্ট।^৩

‘জয়’—ইতিহাস-পুরাণেরও তা-ই।^৪ হস্তের শেষের ছটি স্বকৃ কৃষ্ণের তিনটি ইন্দ্রহস্তেরই ধূ। তার প্রথমটিতে পাচ্ছি, ‘রয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনাত্ত্বাংসকেন রজেনো জয়েম’—আমরা যেন রাজাদের নিয়ে এবং আমাদের ছল ও বল দিয়ে (রজেনো) শ্রেষ্ঠ ধন জিনে নিতে পারি ১০।৪২।১০। কৃষ্ণের এই উক্তি অনিবার্যভাবে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘রাজভিঃ’=দৈবৈঃ, এই ধ্বনিও আছে। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতা শোনাবার সময় বিভূতির কথা বলতে গিয়ে ‘দ্যুতং ছলয়তাম্ অগ্নি তেজস্ তেজস্বিনাম্ অহম্, জয়োহগ্নি রায়দায়োহগ্নি সত্ত্বং সত্ত্বরতাম্ অহম্। রুক্মীনাং রাষ্ট্রদেবোহগ্নি পাণ্ডুরানাং ধনঞ্জয়ঃ’ (১০।৩৬-৩৭) একনিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলার মধ্যে স্মৃতিচারণের ছাপা স্পষ্ট—বিশেষত সেখানেও ওই জুরাখেলার কথায়। দ্যুতক্রীড়ায় কৃষ্ণার অপমান কৃষ্ণের মনে দাগ কেটে বসেছিল।

৯০৬ জ. স্ব. ১০।১২৯।২, টীমু. ১৭৬ : ‘একং তৎ তপের মহিমায় জাত হলেন ৩। সংবৎসরো অজায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্ রিখন্ত মিততো রশী। সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপুরম্ অকল্পয়ৎ ১০।১২৯।২, ৩। ২ এই সম্পর্কে রাহস্তিক উক্তি ১০।১২৯।৬, ৭; আরও জ. ১০।১০।৩-৫, ১২৫।৮ (সম্ভুতি), ৮৫৮।২ (বিভূতি), ৩৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮, ১০।৪০।১ (ইন্দ্রের বিশ্বভূতি)। ৩ নিযুক্ত ‘পুরাণ’ নামের প্রথমই আছে প্রত্ন, শেষের দিকে ‘পূর্ব’ (৩২৭)। ‘প্রথমে’র উল্লেখ নাই। পুরাণের ব্যাখ্যায় দ্ব্যক্স বলছেন, ‘পুরা নরং ভরতি’ (৩।১২)—আজকালে বা নূতনই অর্থাৎ যার এই প্রথম আবির্ভাব। ‘প্রথমে’র ব্যাখ্যা ‘প্রথম ইতি মূখ্যানাং প্র-তমো ভরতি’ ২।২২। ‘প্রত্ন’ প্রাচীন, যেমন ‘পিতরঃ’ (স্ব. ৪।২।১৬), ‘ক্বয়ঃ’ (৪।৫০।১), ‘আয়রঃ’ (প্রাণোপাসক

ঋকসংহিতায় দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ইন্দ্র আর সোমের বেলাতেই ‘প্রত্ন’ শব্দের ব্যবহার সবচাইতে বেশী। ঋগ্বেদের এঁরা প্রধান দেবতা—অধ্যাত্মসাধনার আশ্রয় মধ্য এবং অন্ত্য বিন্দু। এঁরা ‘প্রত্ন’ কিনা নিত্যতত্ত্ব। আবার প্রত্ন বিশেষণ হলেও কেবল ইন্দ্রের বেলাতেই সংজ্ঞাটি বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়েছে এইট লক্ষণীয়। এতে তিনিই যে বিশ্বমূল, একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাথিন বিশ্বামিত্র বলছেন, ‘হে ইন্দ্র, তুমি প্রত্ন; তোমাকে অভিযুত (সোম) পান করবার জন্য আহ্বান করি (আমরা) কুশিকেরা (তোমার) প্রসাদ চেয়ে [৯০৭]।’ এই বিশ্বামিত্র-মণ্ডলেই ইন্দ্র যে তাঁর মায়ারূপে-রূপে প্রতিক্রম, তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই।^১ কোনও বিশেষ্য ছাড়া কেবল আরেকটি বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রত্ন’ সংজ্ঞার অল্পরূপ ব্যবহার বার্ষ্পত্য ভরদ্বাজের এই মন্তব্যে: ‘তোমাদের নতুনতর ধী দিয়ে সেই শ্রুতমকে (সেই) প্রত্নকে প্রাচীন (ঋষিদের) মতই পরিব্যাপ্ত করতে (প্রয়াস কর); আমাদের বয়ে নিয়ে চলুন সেই ইন্দ্র অগাধ স্রবাহ হয়ে যত দুর্গহন পেরিয়ে।’^২ লক্ষণীয়, ভরদ্বাজ-মণ্ডলেও ইন্দ্র তাঁর মায়ারূপে-রূপে প্রতিক্রম।^৩ এইসব অল্পবদ্দ থেকে ইন্দ্রের বেলায় ‘প্রত্ন’ যে পুরাণপুরুষের^৪ সংজ্ঞা, তা বেশ বোঝা যায়। বৎস কাণ্ডের ইন্দ্রহৃত্তের একটি তৃচে এই ভাবটি খুব উজ্জল হয়ে ফুটেছে।^৫ ইন্দ্র সেখানে ‘প্রত্ন রেতঃ’ বা আদিকাম—যার জ্যোতি হ্যালোকের ওপারে ভাস্বর হয়ে জগজল করেছে।^৬ কুশিকের (বা বিশ্বমিত্রের) একটি ইন্দ্রহৃত্তে আবার এই ‘প্রত্ন রেতঃ’র উল্লেখ পাই: ‘সবাই তাঁরা (অর্থাৎ ইন্দ্রের সখা অঙ্গিরারা^৭) আপন (ধনের) দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মেতে উঠলেন, (যাঁরা) প্রত্ন রেতঃের পয়ঃ

৯২৩১২), ‘কতায়ঃ’ (ঋতকাম ৫৮১১)—যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ। আবার তেমনি আমাদেরও আছে প্রত্ন ‘ধী’ (৮১২৫৫ ‘তিকিষ্ণ্মনং...ঋত পিপুবীম’), ‘মদ্র’ (মন্ত্র, নিবিদ্ বা প্রণব ৮৭৬৩), ‘সখা’ (১১৮১৫ ‘প্রত্নানি সখ্যা শিরানি’ আমাদের দিক থেকে যা আবহমান, কিন্তু দেবতার দিক থেকে নিত্য; অর্থাৎ ইন্দ্রের সখ্য, আরও তু. প্রত্নঃ রণীণ্যং যুজং সখ্যং কীরিচোদনম্ ব্রহ্মরাহস্যমং হরে ৬৪৫১১২)।

৯০৭ ঋ. দ্বাং হতস্ত পীতয়ে প্রত্নম্ ইন্দ্র হরামহে, কুশিকাসো অরন্তরঃ ৩৪২১২। ২৩৫৫৩৮, টি. ৩৫৭। আবার তাঁর বিশ্বরূপতার বর্ণনা ৩৩৮১৪, টি. ৬৮৮, ৮৩০। ২২৩ রো দিগ্না নরাস্তা শরিষ্ঠং প্রত্নঃ প্রত্নরং পরি-তং সয়ধো, স নো ব্রহ্ম অনিমানঃ হরক্কেন্দ্রো রিগাশ্রুতি দুর্গহাণি ৬১২১৭। দেবতা ‘প্রত্ন’ বা চিরন্তন; কিন্তু যে মার্জিত ধী দিয়ে আমরা তাঁকে পাই (তু. ১৬১১২, টি. ৭৬১), তা নিত্য নূতন, কেননা তা রূপে-রূপে তাঁকে আবিষ্কার করে মায়ার আড়াল ঘুচিয়ে। **পরিভতংসয়ধ্য** < পরি √ তন্ ‘ছড়িয়ে পড়া, ব্যাপ্ত করা’ + স + গি; আর একমাত্র প্রয়োগ ১১৭৩৭। **অনিমান** < অ + নি √ মা ‘মাণা’ + অন, ‘যাঁর তল পাওয়া যায় না’। দ্বিতীয় প্রয়োগ ১১৭১১১, অগ্নির বিণ। **স্বরজ্জা** < √ বহ্ ‘বহন করা’ ভুরদেব মত, শ্রোতের মত। অনন্ত প্রয়োগ। **দুর্গহ** দুর্বরগাহ (আবর্ত); জ. টি. ৮১৬। জীবনের স্রোতে অনেক আবর্ত। তার মধ্যে আমরা তলিয়ে যেতে পারি। কিন্তু দেবতা অন্তর্ধামিরূপে শ্রোতের গভীরে প্রবহমান হয়ে সব পেরিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করেন অমৃতের কূলে। ৩৬.৪৭১৮, টি. ৪৪। ৪৩. গী. ১১৩৮। ৫৮৬২৮-৩০, টি. ৮৫৭৬। ৩৩. ১০১২২১৪। ‘প্রত্নরু রেতসো জ্যোতিঃ’ বলতে ‘প্রত্ন পুরুষের যে-রেতঃ, তার জ্যোতিঃ’ এই অর্থও হয়। পুরুষ আর তাঁর রেতঃ (তাঁর কাম বা ইচ্ছা, ঈক্ষা, তপঃ) শক্তিমান আর শক্তির মত অভেদ। ‘রেতসো জ্যোতিঃ’ তখন আদিত্য (তু. তৈট. ময়ঃ আদিত্য ১০৫১-২। সাংখ্য মহত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম বিকার। তাহলে ‘প্রত্ন পুরুষ’, ‘রেতঃ’ প্রকৃতি, আর ‘জ্যোতিঃ’ মহত্ত্ব। তিনের মধ্যে সম্পর্ক পিতা মাতা

দোহন করেছিলেন। ঋত্বা-পৃথিবী উভয়কে বিতণ্ড করে তুলল এঁদের নির্ধোষ। (এঁরা) জাতকে বিবিক্ততা নিহিত করলেন, আর ধেহুদের (প্রত্যেকের) মধ্যে বীর্ষ।^{১৮}—এই ধেহুরা অগ্নিরাদের অস্ত্রজ্যোতি বা আপন ধন (স্ব)। পণিদের পাষণকারী হতে^{১৯} তাদের মুক্ত দেখে তাঁরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। সেই নির্ধোষে ছ্যালোকে-ভুলোকে আসন্ন বর্ষণের সূচনায় যেন তাপের তাপের হলকা বইতে লাগল—কেননা অর্থবার মত অগ্নিরারাও অগ্নিসাধনার প্রবর্তক অগ্নি-ঋষি।^{২০} পণিদের অবরোধ ভাঙবার জন্য এতদ্বন্দ্ব তাঁরা ‘প্রজ্ঞ রেতঃ’ বা ইন্দ্রের ‘পয়ঃ’ অর্থাৎ আপ্যায়নী ধারা দোহন করছিলেন। এই রেতঃকে অল্প একটি ইন্দ্রহুজে ‘ছ্যালোকের রেতঃ’ বলা হয়েছে।^{২১} অগ্নিরারা তাহলে মহাশূভ দোহন করে ইন্দ্রবীর্ষের আপ্যায়নী ধারাকে নামিয়ে আনছিলেন ধেহুদের মুক্ত করতে। ধেহুরা যখন বেরিয়ে এল, তখন তাঁদের সঙ্গে নবজাতক—কেননা অবরোধের সময় তারা বন্ধ্যা হয়ে ছিল না, যেহেতু গুহাহিত জ্যোতিঃশক্তি কখনও অফলা থাকে না। এই নবজ্যোতি সিদ্ধির অভূতপূর্ব সম্পদ, তাই তাঁরা তাকে সব-কিছু থেকে আলাদা করে^{২২} লালন করতে লাগলেন। আর ধেহুদের মধ্যে তাঁরা আবারও বীর্ষাধান করলেন, যাতে তারা প্রজাবতী হয়। প্রথম জাতকের জনক প্রজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্র স্বয়ং। এটি অনেকগুলি ধেহুর একটিমাত্র জাতক—যেমন অগ্নি অনেক যুবতী মাতার একটি সন্তান।^{২৩} বেদে সদ্ধাভাষায় এই একজাতককে বলা হয় ‘তোক’। আর এর পরে অগ্নিরাদের বীর্ষাধানের ফলে অস্ত্রজ্যোতি হতে যাদের জন্ম হল, তারা সংখ্যায় বহু এবং ‘হব্য’ কিনা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট দিব্য চিদ্রুত্তি। পরের মস্তেই তাঁদের উল্লেখ আছে এবং বলা হচ্ছে, ইন্দ্র এই হব্য জাতকদের সঙ্গে আলোক-ধেহুদের উজান বইয়ে দিলেন আঙনের সুরে। সব ধেহুরা তখন একটি বিপুল-হয়ে-ছিড়িয়ে-পড়া জয়শ্রী ধেহু হয়ে তাঁর জন্য (পালান-) ভরা স্নান্না জ্যোতির্ময় মধু করণ করেছে দেখা গেল।^{২৪}

এবং পুত্রের। ৭তু. দো. (ইন্দ্র) অগ্নিরোভির্ অগ্নিরন্তমো ভূদু হব্য রুভিঃ সধা সন্ ১১০০।৪। ৮সংপদ্ধ-মানা অমদন.ভি স্বং পয়ঃ প্রজ্ঞ রেতসো হুহানাঃ, রি রোদসী অতপদু ঘোব এবং জাতে নিঃঠাম্ অদধুর গোমু বীরান্ ৩৩১।১০। ৯তু. টিমু. ৮৯৩। ১০তু. স্ব. ৪১১।৬; বহুজায়গায় অগ্নি ‘অগ্নিরাঃ’ (১১।১৬, ৩১।১, ১৭, ৪৩।১৫...। ১১তু. দ্বিরো ন যন্ত (ইন্দ্রের) রেতসো হুহানাঃ পহাসো (ইন্দ্রের শক্তিপাতের ধারার) যন্ত শরদা পরীতাঃ (অনিরুদ্ধ, অব্যবহিত) ১১০০।৩। ছ্যালোক হতে দোহন-করা এই ইন্দ্ররেতঃ অপ্ অথবা জ্যোতির ধারা—তাঁর বৃত্তাবতী শক্তিপাত। আবার আমাদের কাছে তা-ই সতো ছাওয়া দেবযানের পথ (তু. মূ. ৩১।৬) ১২নিঃঠা তু. ‘(সোম) যুধেন নিঃঠা রুভো বি তিষ্ঠেদে’—পালের মধ্যে নিঃসঙ্গ রুভের মত আলাদা হয়ে থাক। ‘রুভ’ এখানে যুধপতি। < নিঃ (সবাইকে ছেড়ে) √ স্বা ‘ধাকা’। তু. ছা. ‘নিঃঠা’ (৭।২০।১) ৥ ‘নিঃঠা’ (তু. ভজ ক্রিয়াপদ ‘নিঃঠিত’)। এখন ‘নিঃঠা’ বোঝায় একাগ্রতা বা অনন্ত-চিন্তিতা, তাঁর জন্য মনকে বিদ্রোহ থেকে সরিয়ে রাখা। এখানে ‘নিঃঠা’ বা একাগ্র অবস্থান অগ্নিরাদের—নতুন বাছুরদের প্রতি। বাছুরেরা দেবতার শক্তিপাতজনিত প্রজারুত্তি, যা নতুন করে দেখা দিল। ১৩তু. স্ব. ৩১।৬, টিমু. ৯১।৪, ২২৩।৩। ১৪স জাতেভিঃ (ওই নবজাতকদের স্বচ্ছ) রুভহা সেদু উ হৈর্যঃ (যে-জাতকদের আহতি দিতে হবে দেবতার উদ্দেশ্যে) উদ্ উগ্নিয়া অস্বজদু ইন্দ্রো অর্কৈঃ। উরুচ্য.ঐ যুতরদু ভরহী

আগে ছিল বহু ধেমুর একটি জাতক, এখন হল একটি ধেমুর বহু জাতক। এদের বলা হয় 'তনয়'—যাদের মধ্যে তোকের অস্থবৃদ্ধি। সাধারণ এবং রাহস্তিক উভয় অর্থেই তোক-তনয়ের উল্লেখ ঋকসংহিতায় প্রচুর আছে।^{১০} 'তোক' দেবতার প্রথম প্রসাদ—যেন অসাধনের ধন। 'তনয়' সাধনার ফলে তার বিভূতিবিস্তার।

স্বরূপের দিক দিয়ে ইন্দ্র যেমন 'প্রত্ন' বা বিশ্বমূল, মহিমা এবং মাধুর্যের দিক দিয়ে তেমনি তিনি 'প্রত্ন পতি'। নোখা গৌতম বলছেন : 'এঁরই উদ্দেশ্যে প্রীতির নৈবেদ্যের মত করে মেলে দিলাম (এই যে) বসে আনছি (যে-)জ্যোতিষ্ঠোম (আধার) হটাতে সূক্ষ্মদে (চিত্তের) মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। মন মনীষা (আর) হৃদয় দিয়ে প্রত্ন পতি ইন্দের জন্তু ধীবৃতিদের (তার) মাজিত করছে [৯০৮]।'—আমার ঘিরে আধারের অবরোধ। চিত্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে হটাতে চাই। তার জন্তু দেবতার কাছে বসে নিয়ে চলেছি সূরের ডালি উশতী জায়ার মত—'কেননা তিনিই আমার চিরন্তন পতি। তবে কিনা তাঁর সাধনা শুধু প্রীতি দিয়ে তাঁর মাধুরীর আরাধনা নয়, পরিমার্জিত ধীবৃতি দিয়ে তাঁর মহিমারও উপাসনা। সবাই তখন দেবাভিমুখী সত্য মন নিয়ে তাঁর ধ্যান করে।^{১১} মনের ধ্যান গাঢ়তর হলে মনীষার আলোর দীপ্ত হয়ে ওঠে। মন তখন 'চিকিৎসিন্মনঃ'^{১২}—আধার চিরে-চিরে মনীষার সন্ধানী আলো ফেলে সত্যকে আবিষ্কার করা তার সাধনা। অবশেষে মনীষার প্রগাঢ়তা উত্তীর্ণ হয় হৃদয়ের প্রত্যোতে—তখন এইখানেই সত্যকে পাওয়া স্বয়ংজ্যোতি বোধের আভাস্বরতায়।^{১৩} মন তখন 'বোধিন্মনঃ'।^{১৪} বৃত্তির পরিকীর্ণতায় সত্যকে সে বাইরে শুধু পায় না—বোধের সমগ্রতা দিয়ে পায় অস্তরে। এমনি করে মন মনীষা আর হৃদয়ের অহনীলন দ্বারা পরিমার্জিত ধীবৃতিতেই

মধু স্বাদ ছুঁতে জেগে গাঁও ৩৩১১১। ১৫তু. ১১০০১১, ৬৪৮১০, তোকস্ত সাতো তনয়স্ত ভূরেঃ ২১০১৫, ৭৮২১৯, ৮১১১১, ৪৪১১৫...

৯০৮ স্ব. অস্মা ইদ উ প্রয় ইর প্রয়সি ভরাম্যা. জুং বাধে হুবৃজি, ইন্দ্রায় হুবা মনসা মনীষা প্রায়য় পঠৈ দিয়ো মর্জয়ন্ত ১৬৩১২ (জ. টি. ৭৭১, ১১৬)। হুক্তটির প্রতি স্বকের গোড়ায় 'অস্মা' (বা 'অস্ত') ইদ উ। প্রয়স্—নিষ. 'অর' (২১৭), 'উদক' (১১২২), হুতরাং 'অরপান' (তু. 'পিভু' ৫১৩, পুথিবারতন দেবতা); > √শ্রী 'খুশী হওরা', 'খুশী করা'—নিজে না খেয়ে দেবতাকে খাওয়ানো। অতএব খাইয়ে স্বপ্ন. নিবেদনের আনন্দ (তু. স্ব. ৫১২১৫-৭)। 'প্রয়সি' < √য়স্, সামনের দিকে 'ছড়িয়ে দেওয়া', তুলে ধরা। আঞ্জুষ বহুচলিত পারিভাষিক সংজ্ঞা। 'অজ্জ' < √অজ্জ. অজ্জ 'জলে ওঠা' (> 'অগ্নি', 'অগ্নির') আলোর ক্ষুদ্র স্তম্ভ, বুড়ো আঙুল; নি. 'স্তোম, আঘোষ' ৫১১। বাধে < √বাধ্ 'বাধা : দেওয়া' হটান' (তু. স্ব. ১১৩২১৫)। কি? না 'তমঃ' তু. ১১৬১৪, ৯২১৫, ৬৪৪১৩, ১০১২৭১২। স্ববৃজি ক্রিণি তু. ১১৬১১, ১৬; অথবা তৃতীয়া বিভক্তির লোপ। < হজ্জ 'মোড় কেরানো' > 'উজ্জ' (বল), 'হরগ' 'পরারজ্জ' [তু. 'অপবর্গ', 'সংবর্গ'। 'স্ববৃজি' তু. যোগীর 'প্রত্যাহার'। ১তু. ১০১৪৩১, টি. ১৯৩, ৮২৮, ৮৪৫১৪। ২তু. সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ ৭.২০১৫, দেবদ্রীচা মনসা ১১২৫৮ (৩৬১, অখমেধের অখ ১১৬৩১২)। ৩৫১২২৩, ৮১২৫১৪। স্বজ্জ < √জ্জ 'দীপ্তি পাওয়া'। যু 'তরল আলো হয়ে বয়ে চলা'। 'শ্রব' বিশ্বাস, হৃদয়ে পাওয়া > 'জ্জা' (২১২১৫, টি. ৫৫২১১), তু. ১০১৫১১৪। 'হৃদয়' তু. ছা. স রা এষ আয়্যা হৃদি, তন্ত্ৰে. তদ্ এর নিষ্কৃতং হৃদয়ম্ ইতি তন্মাক্. হৃদয়ম্ ৮১৩৩। ৫৫.

তিনি ‘অভিকৃষ্ট’ বা রূপায়িত হন অপরূপ অনির্বচনীয়তায়।^৬ তাঁরা কবি বা ক্রান্তদর্শী, তাঁরাই এইভাবে মনীষার প্রত্যেকটি দিগে হৃদয়ে খুঁজে পান তাঁর মহিমা এবং স্বধাকে, সংএরও উজ্জানে তাঁর নিষ্কেবল অসংস্বরণকে।^৭ মন ও মনীষারও ওপারে তাঁকে হৃদয় দিয়ে পাওয়া হল সহজবোধে পাওয়া—যেমন প্রেমের মাধুরীতে,^৮ তেমনি প্রজ্ঞার মহিমায়। নোদার ‘প্রভঃ পতিঃ’তে ছয়ের সমন্বয়।

ইন্দের একটি বিশিষ্ট সন্ধান ‘প্রভ রাজন’। এই সন্ধান আর একবার মাত্র পাওয়া যায় অগ্নির বেলায় ক্রিত আশ্রয়র একটি অগ্নিহুত্রে [৯০৯]। ‘পতি’ এবং ‘রাজা’ দুইই দেবতাদের সাধারণ পরিচয়—কিন্তু দুটি ভাবনার মধ্যে ব্যঞ্জনার একটু তফাত আছে। পতির মহিমায় পাই মাধুর্যের আমেজ, আর রাজার মহিমায় ঐশ্বর্যের। যা-কিছু বলরুতি, তা ইন্দের কর্ম,^৯ কাজেই রাজমহিমা তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সংহিতায় একমাত্র তিনিই বিশ্ব-ভুবনের রাজা^{১০}—দ্যুলোকে যেমন দেবতাদের রাজা, ভুলোকে তেমনি মানুষ্যের।^{১১} মানুষ্যের সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির তিনি রাজা: সেই প্রথম যজ্ঞের দিন হতে যত সোম নিঙড়ানো হয়েছে তাদের মত্ততা ও মাধুরীর যেমন রাজা,^{১২} দেবতার প্রসাদে মানুষ্যের কণ্ঠে উচ্চারিত বৃহতের বাণীর রাজা^{১৩}—তেমনি সাধনার ফলে ছায়া-পৃথিবীর যে-আলোকবিত্ত এখানে ভুমিষ্ঠ হয়, তিনি তারও রাজা।^{১৪} তিনি ‘ঋগ্নী রাজা বৃজহা সোমপাবা’।^{১৫} জীবনের উপচে-ওঠা আলো-কে নিবিঘ্নে দিতে চায় মৃত্যুর অন্ধকার। তাঁর প্রবল প্রাণ মাধ্যম্নিনসবনের মত্ততায় সেই বৃত্তকে অপহৃত করে লোকোত্তরের সোম্য জ্যোৎস্নার প্রাবন আনে—এই তাঁর রাজমহিমা। যেমন তাঁর, তেমনি অগ্নির—দুজনেরই এ-মহিমা চিরন্তন। তাই তাঁরা ‘প্রভ রাজা’। অগ্নি পৃথিবীর সমস্ত প্রবর্ত সাধকের মর্ত্য আধারে নিহিত অমৃত গৃহপতিরূপে তাদের অধ্বরের রাজা,^{১৬} আর ইন্দ্র আদিত্যরূপে দ্যুলোকস্থ রাজা।^{১৭} অধ্বরগতির পূর্বসান ওই দ্যুলোকে বিশ্বদেবময় সূর্য্যজ্যোতির সাযুজ্যে।^{১৮} সূর্য্যর অগ্নি আর আদিত্য (অথবা ইন্দ্র কি বিষ্ণু?)

৬৭৫৫, ৮৯৫১৮। ৬তু. ক. ২৩৯। ৭তু. ঋ. ১০।১২৯২, ৪। ৮তু. অগ্নি সম্পর্কে ১০৯১১৩, টি. ১৭৩৩, দে-পাওয়া ‘প্রভ’ পতিকে ‘উশতী জায়ার’ পাওয়া।

৯০৯ তু. ঋ. ধর্ম্মির (মরতে) প্রপা (বরনা. উৎস) অসি স্বং অগ্নে, ইয়করে (যজনকাম) পুরে প্রভ রাজন ১০৮১। ২নি. ৭১০। ২একো দ্বিখন্ত ভূরনন্ত রাজা (টি. ১১৫১০) স যোধ্যা (লড়িয়ে দাও বৃত্তের সঙ্গে) চ ক্ষয়য়া (প্রতিষ্ঠিত কর) চ জনান ১৪৬২। ৩১১৭৪১, ৬২৪১, ৪৬৬, ভূরো জনন্ত দিরাশ রাজা পার্ধিরন্ত জগতন্ ক্ষেয়সদৃক্ (আলোকসমল বীর সম্যক দর্শন) ২২৯, ১১৭৭১, ৪১৭৫, ১০২১৫ (টিম্. ৭১৫), ৫৩৯৪০০। ৪৩৪৭১, ৬৩৭১২, ২০৩। ৫ত্রকর্ণো দেবকৃতন্ত রাজা ৭৯৭৩। ৬য়ো দিরাশ রথো যঃ পার্ধিরন্ত ক্ষয়ন্ত (এই পৃথিবীর মাটিতে নিহিত আছে যে-আলো তার) রাজা ২১৪১১। দ্যুলোকের ‘বহু’ বা আলো স্বর্ষ, আর পৃথিবীর নিগূঢ় আলো অগ্নি। এখান হতে ওখানে উত্তরণই মানুষ্যের পুরুষার্থ। ইন্দ্র সেই সাধনা ও সিদ্ধির ঈশ্বর। ৭৫৪০৪৪, টি. ৬৯০। ৮তু. ২১১৮, ৩১১৮, ৪৩১ (টিম্. ৬৬২২)। ৯দ্রাকো রাজা ৬২৪১। ‘দ্রাক’ প্রায়ই ইন্দের বিণ. (৮৩০১৫, ৬৬৬, ৬৩৭২, ৭৩১২, ৮৮৮২, ২৪২০) বা তৎসম্পর্কিত (৭৩৪২৪, ৫৩৯২, ৮৬৯১৬)। ইন্দ্র আদিত্য। ১০সূর্য্য ‘দেবানাম্ অনীকম্’ (১১১৫১১), আর ধৃতির পরিহার দ্বারা এই দিবায্যোতির প্রাপ্তিই পুরুষার্থ (৮৪৮৩)। ১১তু. ব্রহ্মা. ১১১১।

অস্তিত্বের অবম এবং পরম কোটি। তাইতে যেমন অগ্নি তেমনি ইন্দ্র—ভূজনেই ‘প্রত্ন রাজা’। এ-দুয়ের মধ্যে আদিত্যোপলক্ষিত আর-সব দেবতারিও^{১২} রাজা। রাজার ঐশ্বর্যের প্রকাশ তাঁর ‘কজ্রে’ বা ক্ষত্রবীর্যে—যা আমাদের পথের বাধা হটিয়ে দেয়। আমাদের এষণা প্রাণের আর আলোর। দুইই বৃত্তের কবলিত। বৃত্তহা রাজা যেন তার গ্রাস হতে তাদের মুক্ত করেন। বাহুস্পত্য ভরদ্বাজ বলছেন : ‘এই যে তুমি স্তব হচ্ছে আলো দেবে বলে, হে প্রত্ন রাজা। যে স্তব করছে, তার মধ্যে অক্ষরস্তু এষণা উপচে তোল। অপ্দের ওষধিদের আর নির্বিষ বনদের (দাও), দাও গোদের তুরঙ্গদের আর নরদের—(আঙনের গান) গাইব বলে।’^{১৩}—দেবতার গুণ গাই—আমাদের তিনি আলো দেবেন বলে। কিন্তু আমাদের এই এষণার মূলও তাঁরই প্রেষণা। তাই বলি, এর ন্যূনতাকে পূর্ণ কর তুমি—মরা গাঙে জোরার আন। তারপর দেহে প্রাণে মনে ঢেলে দাও আলোর বহুধারা।^{১৪} কামনার বিষে জর্জরিত আধার^{১৫} অমৃতসঙ্ক হ’ক তোমার বজ্রের দহনে, নাড়ীতে বয়ে যাক সোম্য মধুর শোভা,^{১৬} অস্তরিক্ণ আর দ্রালোক হতে নামুক জ্যোতির্ময় প্রাণের ধারা। চেতনায় উন্মিষিত হ’ক নরের পৌরুষ, তার সংবেগে প্রাণের মুক্তধারা হ’ক খরশোভা,^{১৭} হৃদয়ে ফুটুক প্রজ্ঞানের প্রছোত। তোমার দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি আমার কণ্ঠে সজ্জীত হ’ক আঙনের সুরে।...প্রত্ন রাজা অগ্নির কাছে ত্রিত আশ্র্যের প্রার্থনার ধরনটি আরও নম্র এবং কোমল : ‘হে অগ্নি, পূর্ণতার পিপাসা নিয়ে যে তোমার যজ্ঞন করতে চায় হে প্রত্ন রাজা, তুমি যেন তার কাছে

১২ জু. স্ব. ১।১২২।১১, ৭।৬৬।৬। ১৩ নু. গুণানো গুণতে প্রত্ন রাজনিঃ। পিতৃ রহস্যের পূর্বঃ, অপ ওষধীঃ অবিষা রনানি গা অরতো নু. স্বচনে রিরাহি ৬।৩৯।৫। পূর্বঃ < √ পৃ. ‘পূর্ণ করা’ পরিপূর্ণ, অক্ষয়। ১৪ বহুদেয় আলোর দান : তু. অপানপাংএর ২।৫৫।৭, তাঁর আলো বিদ্রাতের টী. ৬৮২ ; আবার ইন্দ্রের ১।৫৪।২, তাঁর আলো বজ্রের। দুইই অস্তরিক্ণে—যেখানে বৃত্তের সঙ্গে হানাহানি। ১৫ অবিষা রনানি ‘বন’ কামনার প্রতীক। মর্ত্য কামনায় বিষের জালা আছে, দিব্য কামনায় নাই। ‘অবিষ বনে’র কথা আর-কোথাও পাওয়া যায় না। ‘বনে’র সঙ্গে অগ্নির যোগ ঘনিষ্ঠ, অগ্নি ‘বনস্পতি’। ‘বন’ পৃথিবায়তন, সাধারণত তা শুকনা কাঠ, যাতে সহজে আগুন ধরতে পারে। কিন্তু যদি সরস হয়, তাহলে তা ১৬ ওষধি (জু. টী. ১০৮, ২২৭।২)। ওষধিরা ‘সোমরাজা’—সোম তাদের রাজা। সোম ‘ইন্দ্রির রস’ বা ইন্দ্রবীর্যের আনন্দ। অধ্যায়দৃষ্টিতে সোমরস নাড়ীসঞ্চারী। সাধনায়, কামনার বনে যেমন আগুন ধরতে হয়, তেমনি রসচেতনাকেও পুত ও মার্জিত করতে হয়। বনের বিষ দূর করার মত, রসের বিষও দূর করতে হবে—এই ভাবনাটি এখানে উহ। ‘ওষধি-বনস্পতি’ দুইই শুদ্ধ হলে অস্তরিক্ণ এবং দ্রালোক হতে নামবে ‘দেবীঃ আপঃ’ বা জ্যোতির্ময় প্রাণ ও প্রজ্ঞার ধারা। এসবই ইন্দ্রের ‘বহুদেয়’। দেয় দৈবী সম্পদগুলি এখানে (এবং পরের পাদেও) ফুটেবে বিলোমক্রমে। ১৭ ‘নু’ নরের বীর্য, পৌরুষ। অন্তর্যোগে এটি দেবতার প্রথম ‘বহুদেয়’। তার পর অরুন্—নিষ. ‘অথ’ ১।১৪, অতএব ওজঃশক্তি প্রতীক (স্ব. ১।৭৭।১০, টী. ৮০৩।২)। ওজঃ প্রাণের প্রকৃষ্ট ধর্ম। বৃত্তে দেখি ‘অরু’ অহরান অরহং (১।১২) ; অহরেও প্রাণশক্তি প্রাবল্য। ব্য. < √ স্ব. ‘চলা’, IE. er ‘to be set in motion’, Gk. ersei ‘he may rush’ ; নি. ‘অরু’ ঈরণবান, তার মধ্যে কিপ্রগতির ধ্বনি আছে (১০।১২)। তার পরের ‘বহুদেয়’ গো, যা প্রজ্ঞানের প্রতীক। আচসে (আর একমাত্র প্রয়োগ ৭।৬১।৬) < √ স্বচ. অর্চ্. ‘গান গাওয়া ; জলে ওঠা’ + তুমর্থে অসে।

মরুভূমিতে পানীয়ের স্রোত।...আমরা জড় হে অজড়, হে চিন্ময়—তোমার মহিমা
তুমিই ভাল জান।’^{১৮}

প্রত্নপুরুষ স্বরূপত অক্ষর। কিন্তু এই অক্ষরই আবার স্বধায় নিশ্চল থেকেও
বিস্ফটিতে ক্ষরিত হন অক্ষীয়মাণ অথচ শতধার উৎসের মত [৯১০]। তাঁর ক্ষরণের বা
বিস্ফটির আদিবিন্দুটি হল সংবৎসরোপলক্ষিত কাল।^{১৯} স্বধায় যিনি ‘তদ্বিবান্’ বা স্বাণু,
কালে তিনি ‘জগৎ’ বা চরিস্থ। অথচ তখনও তিনি ‘প্রত্ন’। তখন তাঁর সংজ্ঞা ‘পূর্বা’
কিনা কালের আদিবিন্দুতে স্থিত এবং বিস্ফটির প্রবর্তক।

ইন্দ্রপ্রসঙ্গে গাধিন বিখ্যামিত্র এই আত্মপ্রবর্তনার পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে :
‘হে অদ্রোহ, সত্য তোমার সেই মহিমা—এই যে সজ্জাজাত হয়েই পান করলে তুমি
সোম। হে ইন্দ্র, উপচে পড়লে (যখন, তখন) তোমার গুণকে না ছালোকেরা, না
দিনেরা, না মাসেরা বা শরতেরা ঠেকিয়ে রাখতে পারল। তুমি সজ্জাজাত হয়েই পান
করলে হে ইন্দ্র, নিজেকে মাতিয়ে তুলতে (ওই) সোম পরমব্যোমে থেকে। যখন স্তাবা-
পৃথিবীতে আবিষ্ট হলে, তখনই পূর্বা তুমি—হলে কারুতে (স্তোমের) আধায়ক [৯১১]।’—
উপাসকচিত্তের বাক্যী শূভ্রতায় বিস্ফটির প্রথমক্ষণের ছবি। পরমব্যোমের অনিবাধ বৈপুল্যে
আলোয়-কালোয় ঝলমল তিনটি ছালোকের^{২০} বিতান। এই হল দেশ। তারই সহচরিত
কালের কলনা—ছুটি অহোরাত্রে ছুটি পক্ষে ছুটি অয়নে আলোয়-কালোয় সংবৎসরের অশ্রান্ত
আবর্তন।^{২১} বিদ্যাদীপনে দেবতার সত্ত্ব আবির্ভাব—ঋতন্তর মহিমার সত্যে। তাঁর
আবির্ভাবে এক উদ্ভাদন আনন্দের আন্দোলন। তার আর সীমা-পরিসীমা নাই—না
দেশে, না কালে। বিস্ফটির আনন্দের পূর্ব্যসংবেগে দেবতা পরমব্যোম হতে আবিষ্ট
হলেন যথাপূর্বকল্পিত ছালোকে আর পৃথিবীতে।^{২২} এইখানে তিনি রূপে-রূপে হলে
প্রতিক্রম,^{২৩} আর সেই আত্মপ্রতিক্রমদের হৃদয়ে আহিত করলেন বৃহৎসোমের

^{১৮} স্ব. ১০।৪।১ জ্র. টি. ৯০৯+১০।৪।৪ জ্র. টি. ৫১। জীবন মরুভূমি। তার মধ্যে অগ্নির তাপ যেন শীতল জলের
ধারা—এভাবে নাটি অপরূপ।

^{১৯} জ্র. স্ব. ২।২৬৯, ১।১৪৪।৪, ১০।৯০।৩, ৪, ১।১৬৪।৪২, ১০।১২৯।৩, ৬, ৭; আরও তু. শৌ. ১০।৮।২৯,
বৃ. ৫।১।১। স্ব. ১০।১২০।২।

^{২০} স্ব. অদ্রোহ সত্যং তর তন্ মহিমা সজ্জা যজ্ জাতো অপিবো হ সোমন্, ন জ্ঞার ইন্দ্র তরস্
ত ওজো নাহা ন মাসাঃ শরদো ররন্ত। ত্বং সজ্জা অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে র্যোমন্ যদ-
জ্ঞারাপৃথিবী আরিরেশীর্ অধাভরঃ পূর্বাঃ কারুধায়া ৩।৩২।৯-১০। ১ জ্র. বেনী. টিম্. ১৫৮। ২ জ্র. স্ব.
১০।১২০।২-৩। ৩ জ্র. ঐ; আরও তু. য ইমা বিধা ভুরনানি জুহুদ (নিজের মধ্যেই আহুতি দিয়ে, পুরাণের
ভাষায় কালায়িক্রমে সব-কিছু আত্মসাৎ করে) ঋষিঃ হোতা (বিধব্রজের ঋষিক্রমে, তু. ১০।৯০।৬, ৮৮।৯)
জ্ঞা.সীদং পিতা নঃ, স আশিবা (আদিকাম, তু. ১০।১২৯।৪; বৃ. ১।৭।৪.৭) ত্রিণিয্ (তরল অগ্নিস্রোত,
তু. স্ব. মনসো রেতঃ ১০।১২৯।৪) ইচ্ছমান প্রথমচ্ছদ (বরণরূপে সব-কিছু আত্মসাৎ করেছিলেন যিনি তু.
১০।৯০।১; লোকোত্তরে তিনি ‘অতিষ্ঠাঃ’) অরনান্ (লোকসমূহ, বিধ্বস্ত) আ রিষে ১০।৮।১। ৩৬।৪৭।১৮।

গৃহনা—নিজেই তা শুনবেন বলে।^৭ তাইতে তিনি 'আশ্রংকণ'^৮, 'পুরুভূত', অতএব 'অজ্রোহ' বা অজাতশত্রু—চিরকাল পুরুষাত্মকমে আমাদের আপনজন।^৯

অন্ততঃ এই বিশ্বামিত্রই [১১২] একটি ইন্দ্রযুক্ত আদি দেবতাকে^{১০} বুঝভরূপে ভাবনা করে বলছেন : '(সব) ছাপিয়ে আছেন যে পূর্ব বুঝ, তিনি প্রসব করলেন (সব-বিহু)। এই যে এঁর ধারার রয়েছে পূর্বতনী। ছালোকের হে যুগলকুমার, হে যুগল রাজা, (তঁার) প্রজ্ঞানের ধীতি দিয়ে ক্ষাত্রবীর্ষকে প্রথম উবাতেই (সবার মধ্যে) নিহিত করেছ তোমরা।'^{১১}—এর পূর্বের ঋকেই দেবতাকে বলা হয়েছে 'বৃষা অম্বর'—যিনি অক্ষর সন্মাত্র হয়েও মহাপ্রকৃতিতে রেতোধা এবং তাঁর ফলে রূপে-রূপে প্রতিক্রম হয়ে বিশ্বরূপ, সবার মধ্যে অমৃতবিন্দুরূপে অম্বর্যামী।^{১২} এখানে সেই ভাবনার অন্তর্ভুক্তিতে বলা হচ্ছে, তিনি একাধারে বুঝ ও ধেনুরূপে যুগলক আদিমিথুন।^{১৩} তাই তিনি সবিভা—যিনি জগতের প্রচোদয়িতা এবং প্রসবিভা দুইই।^{১৪} পুরুষরূপে যেমন তিনি 'পূর্ব বুঝ', প্রকৃতিরূপে তেমনি তাঁর বিচিত্র শক্তির ধারাও 'পূর্বী' বা পূর্বতনী।^{১৫} আদিমিথুনরূপী তাঁহতেই জগতের বিশ্বষ্টি একটি 'তিমিরবিদার উদার অভ্যাদয়ের' মত। সেই অভ্যাদয়ের দেবতা অধ্বদয়—যাঁরা ছালোকরূপী ওই বুঝভেরই^{১৬} সন্তান। মধ্যরাত্রের

* 'বৃহৎসাম' ইন্দ্রভক্তি ভ্র. নি. ৭।১০। ৩। কারুধায়স্ < কার + √ ধা 'নিহিত করা'। অস, 'ইন্দ্র' নিরুপ্ত : তু. স তু শ্রবীন্ড নূতনত্ব ব্রহ্মণ্যতো (ব্রহ্মসাধকের; 'হরম' উহ) বীর কারুধায়ঃ, ঙ্গ ছা.পিঃ (আপন জন) অদিরি (সৃষ্টির প্রথম উদার) পিতৃণাঃ শব্দ বহুত্ব স্বরব এতৌ ৬২১।৮ (৪৪।১২), ২৪।২, ৪৪।১৫। কারু < কৃ 'কীর্তন করা', কীর্তনিয়া > কীর্তন, যেমন 'গো' > গব্য। ইন্দ্র উপাসকের হৃদয়ে আছেন বুহতের হররূপে, যেমন অগ্নি আছেন 'প্রব জ্যোতী'রূপে ৬।৩।৫। ৭।১১।৩। ৮।৬২।১।

১১২ সূক্তটি সদ্ধাভাষায় কোমণ্ড মরমীয়া কবির রচিত। ঋষিবিবল ল.—হর বিশ্বামিত্র স্বয়ং, নতুবা 'প্রজাপতি'। প্রজাপতি আবার হয় 'বৈশ্বামিত্র', নয়তো 'ব্রাচ'। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে 'সসর্পরী বাকের' ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (৩।৫৩।১৩)। সসর্পরী বিদ্রামরী। উপনিষদে বিদ্রাং ব্রহ্মানুভবের প্রতীক, যা বিদ্রাতের মত ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে যায় (কে. ৪।৪)। পুরাণে তিনিই কি অপ্সরা মেনকা হয়েছেন? 'মেনকা' ছোট্ট ঘেমে; আবার নিঘাতে 'মেন' বাক্ (২।১১) ; তু. 'নয়িকা গায়ত্রী'। সসর্পরী যদি ব্রহ্মভূত বিশ্বামিত্রের শক্তি হন (তু. স্ব. ১।১১।৪।৮, টি. ১২৬), তাহলে তাঁর ছটি ছেলে প্রজাপতির সামুজ্য লাভ করেও একজন পেয়েছেন বাপের ধারা, একজন মায়ের ধারা। তাইতে একজন 'বৈশ্বামিত্র' প্রজাপতি, আরেকজন 'ব্রাচ' প্রজাপতি। ২। অমুক্তমণিকার মতে সূক্তটির দেবতা 'ইন্দ্র'। আলোচ্য ঋকে স্পষ্টতই তিনি অনিরাক্ত প্রজাপতি বা পরমদেবতা। ইন্দ্র যখন 'বিশ্বভূ', তখন তিনি 'প্রজাপতি'। ২। অহত পূর্বা বুঝভা জ্যায়ান্ ইমা অস্ত গুরুধঃ সন্তি পূর্বাঃ, দিরো মপাতা বিদধন্ত ধীতিঃ ক্ষত্রঃ রাজানা প্রিরো দধাথে ৩।৩।৫। ৩। টি. ৮৩।১। তু. গী. ১৪।৩০। ৫। ১।৫।৭। ৫। মূল 'অহত' ল। 'সরিতা' < √ হ্র 'প্রচোদিত করা' অথবা 'হ্র' প্রসব করা। আগেরটিতে তিনি রেতোধা পুরুষ, পরেরটিতে প্রসবিত্রী প্রকৃতি। একেরই দ্বৈতবিভাব, তাইতে 'অহত...বুঝভঃ'। তু. চর্চাপদে 'বলদ বিয়াইল, গবিয়া বাছা।' ৩। গুরুধঃ—ব্য? নি. 'গুরুধ আপো ভরতি, গুচং (জলুনি) সংরুদ্ধতি' ৬।১৬। স্বতে সব প্রয়োগ অপ. এর মতই বহুবচনান্ত। 'পূর্বাঃ' তু. স্ব. ৩।৩।৩। ইতি গুরুধঃ পূর্বাঃ ৪।২৩।৮, টি. ১৮।৩ : এদের সঙ্গে তু. স্ব. তদ্বিন্ন.পো মাতরিখা দধতি ৪। আবার স্ব. ০ গোঅগ্রাঃ ১।১৬।৮ : ০ চন্দ্রাঃ ৬।৪২।৮ : 'গো' প্রজ্ঞার, আর 'চন্দ্র' আনন্দের প্রতীক। 'অপ' প্রাণ। তাহলে সংজ্ঞাটির সঙ্গে প্রাণ প্রজ্ঞা এবং আনন্দের সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে। সৃষ্টির আদিতে যে-রাজি বা অব্যক্তের মহানিধা, তাহতে জন্মাল চেউ-খেলানো সমুদ্র (১।১২।০।১ : ১২।৩)। সেই প্রাণসমুদ্রের প্রবাহরূপী 'পূর্বাঃ গুরুধঃ'। পুরুষের প্রজ্ঞা এবং আনন্দ তাদের পুরোধা, তাঁরাই স্বতের ছলে বিধে প্রবাহিত। ভ্র. ১।১৬।৩,

অন্ধতমিশ্রা মথিত করে গুরু হয় তাঁদের আলোর অভিবান, আর উষার কূলে এসে তা হয় জয়শ্রীমণ্ডিত। তাঁরা তখন আলোর রাজা। এই আলো একাধারে প্রজ্ঞা এবং শক্তি। আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞার পরিচয় ধীবৃত্তির সহায়ে বিজ্ঞার সাধনায়। কিন্তু ক্ষান্তবীৰ্য ছাড়া সে-সাধনা সিদ্ধ হয় না। তাই হৃষ্টির সেই উষাকাল হতে^৮ প্রতিদিন তাঁরা অন্ধকার আর শৈত্যকে পরাভূত করে সবার মধ্যে ঢেলেছেন আলো আর তাপ, আমাদের মধ্যে নিহিত করেছেন প্রজ্ঞা আর প্রাণ। এই প্রজ্ঞা আর প্রাণ সেই আদিমিথুনের স্বরূপসত্য—যিনি একদিন দৈবোদাসি প্রতর্দনের কাছে আবিস্কৃত হয়ে বলেছিলেন ‘আমিই সত্য, আমি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ’।^৯

প্রাণের প্রকাশ বীৰ্যে অথবা শক্তিতে। ইন্দ্রই ‘শক্ত’ বা শক্তিস্বরূপ, ‘শচীব’ বা শক্তিমান ‘শচীপতি’ বা শক্তির অধীশ্বর [৯১৩]। প্রজ্ঞার যে-বীৰ্য, তাইতে তাঁর শক্তির পরিচয়। বৃত্তশক্তির বিরুদ্ধে যেখানে বা-কিছু বলহ্রতি, তা-ই ইন্দ্রের কর্ম।^{১০} তাঁর এই কর্ম চলছে হৃষ্টির প্রথম উষাকাল হতে। তাইতে শক্তরূপেও তিনি পূর্য। এই আদি শাক্তের কাছে মেধাতিথি কাণ্ডের প্রার্থনা: ‘(তোমার) শক্তির প্রকাশ কর আমাদের তরে হে ইন্দ্র, যখন তোমার কাছে (প্রাণের) সংবেগ চাইছি আমি, (চাইছি) স্রবীৰ্য। শক্তির প্রকাশ কর ওজস্বিতা দিতে তাকে যে ছিনিয়ে নিতে চায় প্রথম (সেই ওজস্বিতা) শক্তির প্রকাশ কর স্রের গুবক ফুটরে ছুলতে, হে পূর্য (শক্তিমান)। শক্তির প্রকাশ কর আমাদের তরে, (আর) এই (উপাসকের) তরে...যে চায় ধ্যানবৃত্তিদের হাতের মুঠার পেতে। (তেমনি করে) শক্তির প্রকাশ কর যেমন করেছিলে...’^{১১}—শক্তি ছাড়া কিছুই সিদ্ধ হবার নয়। তাই শক্তির যিনি আদিনির্বার, সে-দেবতার কাছে শক্তি চাই। তাঁর শক্তি আমাদের প্রাণের রক্ত প্রবাহকে বহতা করুক, নাড়ীতে-নাড়ীতে বীৰ্যের অনিরুদ্ধ প্রাবন আনুক। সেই বীৰ্যের দ্বারা তারই শক্তিতে ছিনিয়ে নিতে চাই লোকান্তর হতে তাঁর প্রথম ওজস্বিতার প্রসাদ,^{১২} যা বৃহৎসামের আনন্দলহরীকে মুক্তি দেবে আমাদের জীবনে।^{১৩} আর সামগের এই

টীম্. ৪৫৭। অখিল্য দ্বাহান দেবতাদের প্রথমগানী বলে ‘দিরো নপাং’, যেমন উষা ‘দিরো হ্রিতা’। ^৮ **অন্তরিক্‌**, প্রথম দিন, হৃষ্টির উষা (নিব. ‘প্রদিরঃ’ পুরাণনাম ৩২৭)। ঐকৌ. ৩।১২।

৯১৩ স্বতে সবগুলি বিণ. বলতে গেল ইন্দ্রে নিরুঢ়। জ. টীম্. ৮২। ঙ. নি. ৭।১০। ২৪. শক্তি ন ইন্দ্র যং তা রতিং যামি স্রবীৰ্যম্, শক্তি রাজায় প্রথমং সিধাসতে শক্তি স্তোমায় পূর্য। শক্তি নো অন্ত... যিয় ইন্দ্র সিধাসতঃ, শক্তি যথা...৮।৩।১১-১২। ^{১০} প্রথমং [রাজম্] বোঝাচ্ছে আদিম ওজস্বিতা, বা আছে পরমবোম্: জু. সোমকে বলা হচ্ছে উজিয়ে যেতে ‘অভি রাজম্ উত শ্রবঃ’ (৯।১৪, ৬৩, ৫১৪, ৬৩।১২), রাজং সহস্রিণম্ ৩৮।১, ৫৭।১, রাজং জেষি শ্রবো বৃহৎ ৪৪।৬-৮। ‘শ্রবস্’ ‘সহস্রিন্’ লোকান্তরের হৃচক। পরম-বোম শুল্কতা। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাকেই বলা হয় ‘বজ্র’ (= বাজ)। শুল্কতার আনন্দই লোকান্তর ‘সহজানন্দ’। বৃহৎসাম এবং পঞ্চদশস্তোম ইন্দ্রভক্তি (নি. ৭।১০)। ‘পঞ্চদশ’ চন্দ্রকলার হৃচক। চন্দ্র সোম্য আনন্দের

আনন্দকে^৫ ধ্যানবৃত্তির একতানতা দিয়ে নিরন্তর করতে চাই চেতনায়—তঁারই শক্তিতে যিনি আমার আগে আরও কত জনকে এমনি করে তাঁর শক্তিপাতে ধজ্ঞ করেছেন।^৬

প্রত্য এবং পূর্ব ইজের এই বিবৃতিতে আমরা তাঁর অক্ষরস্বভাবের পরিচয় পেলাম। অক্ষর পুরুষ স্বধাবান্—আপনাতে আপনি অটল হয়ে আছেন। কিন্তু এই অক্ষরেরও ক্ষরণ হয়, আর তাইতে বিশ্বের বিস্তৃতি। কিন্তু ক্ষরণেও অক্ষরের স্বধা অটল থেকেই তার সহচর হয়। নাসদীয়স্তুক্তের ঋষি বলছেন, স্বধা তখন যেমন আদিতে তেমনি অন্তেও—যেন সে সত্তার স্রমেক্ষ এবং ক্রমেক্ষ দুইই [২১৪]। উপনিষদের ভাষায় একটি স্বধা বিশ্বের প্রতিষ্ঠা, আরেকটি তার অতিষ্ঠা।^৭ এইজন্ত নিঘন্টুতে দেখি ‘স্বধে’ দ্যাবা-পৃথিবীর নাম।^৮ সংজ্ঞাটি ঋক্সংহিতায় নাই, কিন্তু বসিষ্ঠের একটি মন্ত্রে আছে: ‘আর মহান্ হচ্ছে তুমি হে ইজ, যে-তোমার প্রসাহসকে অল্পমনন করেন স্বধাবরী রোদসী।’^৯ স্বধার দুটি মেরুর মধ্যে ক্ষরিত হচ্ছে শক্তির ধারা—এখানে যাকে বলা হয়েছে ইজের ‘সহঃ’ বা সর্বাভিভাবী বজ্রশক্তি। ক্ষরণের উজান-তাটা দুইই আছে।^{১০} তাও স্বধারই স্বতঃ-পরিণাম বলে নিঘন্টুতে ‘স্বধা’কে উদকনামের মধ্যে ধরা হয়েছে।^{১১} স্বধার ধারা বা শক্তির একটি সংজ্ঞা হল ‘স্বধিতি’—তা যে ইজের বজ্রকে বোঝায় একথা আগেই বলেছি।^{১২}

স্বধার এই ভাবনা হতে সৃষ্টিব্যাপারের সুন্দর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। দ্যুলোকের স্বধা পৃথিবীতে এসে বন্দী হল জড়ের প্রাকারে। এই অবরোধ ভেঙে তাকে মুক্তি দেওয়া, আবার তাকে স্বধামে ফিরিয়ে নেওয়া হল যেমন দেবতার বলকৃতি, তেমনি মানুষের তপস্যা। ঋগ্বেদের পণি-কাহিনীতে এটি নানাভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে—তার কথা কিছু-কিছু আগে বলেছি, পরে আরও বলতে হবে।

উপরে-নীচে দুটি স্বধা বা অচলস্থিতির মধ্যে যে-চরিত্বতা আছে, দর্শনের ভাষায় তাকে আমরা বলতে পারি ‘কাল’—ঋগ্বেদে যা ‘ঋতু’ বা ‘ঋত’ [২১৫]। এই ঋতুচক্রকে

দেবতা। ৫কৃতার্থ সামগের উল্লাসের বর্ণনা দ্র. তৈউ. ৩।১০।৫-৬। ৬মূল ইন্দ্রাশুগৃহীত এইসব ঋষির নাম পাওয়া যায়: গৌর, রশম, শ্রাবক, কৃপ, স্বর্ণর।

২১৪ তু. ঋ. নাসদীয়স্তুক্তে প্রথমে আছে ‘আনীদু অরাতং স্বধা তদু একম’ ১০।১২২। এইটি আদিম স্বধা। তার অন্তর্নিহিত কাম ‘মনমো রতঃ প্রথমম্’ হয়ে সৃষ্টিতে নেমে এল (৪)। তখন আবার দেখা দিল ‘স্বধা অরন্তং প্রয়তি: (উপ’মী প্রযত্) পরন্তং’ (৫)। দুটি স্বধার মধ্যে যে-প্রয়তি, তাও স্বধা। নীচে দ্র. ১ ‘অতিষ্ঠা’ যিনি সব ছাপিয়ে আছেন, যেমন ‘আদিত্য ..অতিষ্ঠা: সরেবাং ভূতানাম্’ (বু. ২।১২)। আবার পৃথিবী ‘প্রতিষ্ঠা’ (ছা. ৫।১৭।১)। তু. ঋ. অত্যাতিষ্ঠদ্বশাঙ্গুল ১০।২০।১। ২নিঘ. ৩।৩০। ৩ঋ. মহী উতা.সি যন্ত তে হন্ত স্বধাবরী সহঃ মদ্রাতে ইজ রোদসী ৭।৩১।৭। ৪তু. সোমের ক্ষরণ ভাটায় ৯।১৮।১, ৮৭।৪, ৮৯।১০০০; উজানে ৯।৬৬।২৮ (অতিক্ষরণ), ৯৮।৩ (উপ’ক্ষরণ).... ৫নিঘ. ১।১২। আবার স্বধা ‘অন্ন’ (২।৭) কিনা প্রতিষ্ঠা। অন্ন ব্রহ্মবিহুতির সর্বনিম্ন স্তর (তু. তৈউ. ব্রহ্মানন্দবরী)। ৬ত্র. টীমু. ২০।১।

২১৫ ঋতু < রত < ৮ ঋ ‘চলা’। সংএর দুটি বিভাব—একটি ‘জগৎ’ বা চলন্ত, আরেকটি ‘তস্থি-রস্’ বা স্থির হয়ে আছে (তু. হুম’ আত্মা জগতস্ তস্থিস্ চ ১।১৫।১, স্থা জগচ্ চ ৮০।১৪, ৮৯।৫০০০)। যা স্থির হয়ে আছে তা ‘সতা’, যা চলছে তা ‘ঋত’। নিত্যদৃষ্ট নিয়মিত চলা হচ্ছে স্বর্ধের। তা-ই ‘ঋত’, তা-

আমরা অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম হৃদিক থেকে দেখতে পারি। অধিদৈবত দৃষ্টিতে ঋতুচক্রের আদিবিন্দু হল বিষ্ণুর প্রথম ক্ষণ—সংহিতার যার পারিভাষিক সংজ্ঞা ‘অগ্রে’।^১ অগ্রে কাম সংবৃত্ত হয়ে অর্থাৎ গুটিয়ে ছিল, কিন্তু স্বভাবধর্মই তা ক্ষরিত হল মনের প্রথম রেতে। এই ক্ষরণই বিষ্ণু।^২ তার ফলে দেবগণের জন্ম।^৩ বর্তমান প্রকরণে বলতে পারি ইন্দ্রের জন্ম। ঋষি গৃৎসমদ বলছেন, ‘তিনি জন্মই নিলেন প্রথম মনস্বী হয়ে, একদেবরূপে আপন সামর্থ্যে হলেন দেবতাদের পরিভূ’।^৪ ব্যাপারটা যেন নাসদীয় অন্ততমঃ বিদীর্ণ করে আদিত্যের অভ্যুদয়—বিশ্বদেবগণ সেই আদিত্যের পরিকীর্তি রশ্মিজাল। ‘অগ্রে’ বা স্থষ্টির আদিতে এই ‘মনসঃ প্রথমং রেতঃ’ বা ‘প্রথমো মনস্বান্’ দেবতার আবির্ভাব। দেবতাদের মধ্যে অগ্নি যেমন একমাত্র ‘তপস্বান্’,^৫ ইন্দ্রও তেমনি একমাত্র মনস্বান্। আর তিনি ‘প্রথমো মনস্বান্’; অর্থাৎ কিনা স্থষ্টির আদিবিন্দুতে রয়েছে এক দিব্য মন। এই আদিত্যপ্রভ মনের একেকটি রশ্মি হচ্ছে বিশ্বভূতের মন, তাই ইন্দ্রের আরেকটি অনন্তপর সংজ্ঞা হল ‘বিশ্বমনাঃ’।^৬

আগেই বলেছি, বেদে স্থষ্টি অন্তরিক্ষের ব্যাপার। অন্তরিক্ষের উজানে একটি অব্যক্ত লোক আছে, ঋগ্বেদের ঐতরেয়োপনিষদে তার নাম ‘অন্তঃ’ কিনা আলোর নীহারিকা। তেমনি ভাটিতে আরেকটি অব্যক্ত লোক—নাম ‘আপঃ’ কিনা প্রাণের সমুদ্র। ছুটি অব্যক্তের মধ্যে স্থষ্টির অভিব্যক্তি—তার উর্ধ্বভাগ ‘মরীচি’ কিনা পুঞ্জিত আলোর ছটা, আর অধোভাগ ‘মর’ কিনা মুহুর্তালাঞ্ছিত জীবলোক। বলা বাহুল্য, ওই মরীচি বিশ্বমনা ইন্দ্রের মন। এই মন বিষ্ণুর আদিবিন্দু। মরলোকে তার প্রতিক্রম হল ‘মহু’র মন। মহু মানবজাতির আদিপিতা—অগ্নিবিজ্ঞা এবং যজ্ঞভাবনার আদিপ্রবর্তক [৯১৬]। দিব্যমন হতে স্থষ্টির যে-ধারা, তার পারিভাষিক নাম বিষ্ণু—এটি ভাটির ধারা। আর মানবমন হতে যে-ধারা দেবতার দিকে উজিয়ে গেছে, তার পারিভাষিক নাম অতিস্থষ্টি।^৭ এমনি করে ছুটি মন যথাক্রমে স্থষ্টির উর্ধ্ববিন্দু আর অধোবিন্দু—দুয়ের মধ্যে স্থষ্টির অন্তরিক্ষ জুড়ে ‘প্রথমো মনস্বান্’ ইন্দ্রের স্রাজ্যের লীলা। তাঁর দিব্যমন এসে গুহাহিত হচ্ছে মরলোকের মানবমনে, আবার সেই মনই মহু হয়ে উজিয়ে চলছে অমরলোকের

থেকে কালমান। তার দীর্ঘতম একক হল সংবৎসর, তার নিরূপিত বিভাগ ‘ঋতু’। তাথেকে যে-কোনও নিরূপিত কাল ‘ঋতু’ (তু. ১।১৬২।১২, ৫।৪৬।৮, ২।১৫।১; ‘ঋতুখা’ সময়মত; তু. অগ্নির প্রতি: ‘রিধা’ ঋতুর্ন ঋতুপতে যজ্ঞে.হ ১।১২।১) জ. টি. ৯০২ ‘কাল’।^১ কামস্ তদ অগ্রে সন্ অরততা.খি মনসো রেতঃ প্রথমং যদ আসীৎ ১।১২৯।৪। ‘অগ্রে’ উপনিষদে বহুব্যবহৃত, ঐ. ১।১।১; ছা. ৩।১৯।১, ৬।২।১; যু. ১।৪।১, ১০, ১১...। ২২. ১।১২৯।৬; ল. ‘বিষ্ণু’ বাৎসায়নে পারিভাষিক সংজ্ঞা. বোকায়া ‘রেতোধান’। এই ভাবনা সূক্তের পূর্বের ঋকেই আছে; তু. যু. ১।৪।৩-৪। ৩২. অর্যগ্ দেবো অন্ত রিসর্জনে ১।১২৯।৬। ৪২।১২।১, টি. ৭৩৪। ৫৬।৫।৪। ৬১।৫।৪।

৯১৬ জ. ১।৮।১৬, টীমু. ৭৩২। ১ জ. যু. ১।৪।৬।

মরীচিতে। অধ্যাত্মস্থিতিতে ঋতুচক্রের এটি আরেকটি আদিবিন্দু—যার গতি উৎসর্পিণী, যেখান হতে অমৃত্যুভিসরণের সূচনা।

অতিস্থিতিতে প্রজ্ঞানের ক্রমিক অভিব্যক্তি হচ্ছে—এই তার বৈশিষ্ট্য [২১৭]। অভিব্যক্তি ঘটছে ভূতের মধ্যে প্রাণের সংবেগে। সংহিতায় তার তিনটি পর্বের উল্লেখ পাই। একটিতে ভূত 'জগৎ' কিনা গতিশীল—তাতে প্রাণ বা প্রজ্ঞার কোনও নিশানা নাই। যেমন দেখি জড়ের মধ্যে। তার পরের পর্বে এই গতি যখন প্রাণযুক্ত হল, তখন ভূত হল 'প্রাণৎ'। যেমন উদ্ভিদ—সে জগৎ এবং প্রাণৎ দুইই। কিন্তু তার 'চিত্ত' নাই। যখন সে চিত্তবান হল, তখন তার বিশিষ্ট সংজ্ঞা 'প্রাণী'। বেদে সামান্যত তাকে বলা হয় 'পশু'। পশু জগৎ প্রাণৎ এবং 'মিষৎ'।^{১২} সে-ই মিষৎ, যার মধ্যে চেতনার উন্মেষ হয়েছে। তখনও প্রজ্ঞান দেখা দেয়নি—যার ফলে ফুটেবে অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা, আগবে ইহলোক এবং পরলোকে বিবিধ বোধ, অতএব সুস্পষ্ট ইষ্টার্থের (value) ভাবনা। এইটি ঘটল মানবমনে। ফুটল প্রজ্ঞান, এবং তার ক্রমিক উৎকর্ষে মন হল 'চিকিৎসিত'—যার মধ্যে অলঙ্ঘন্য রূপরেখা ঝিলিক হানল, হল 'বোধিত'—যার মধ্যে জাগল 'প্রতিবোধ' বা প্রাতিভসংবিতের উদ্ভাস।^{১৩} মনুপুত্র মানব হল 'ঋষি' বিপ্রঃ কার্যেন'^{১৪}—ক্রান্তদর্শিতায় ভাববিহ্বল এবং সাক্ষাৎকৃতধর্ম। অবশেষে সে হল জাতবিদ্যার প্রবক্তা বৃহস্পতিকর ব্রহ্মা।^{১৫} অপ্ হতে অন্তঃ পর্বন্ত অতিস্থিতির খুঁটিয়ে পরিচয় পাওয়া যাবে ঐতরেয় আরণ্যকে এবং উপনিষদে।^{১৬} দুয়ের মধ্যেই ইন্দ্র পরমদেবতা।

যেমন বিশ্টিয় আদিত্যে, তেমনি অতিস্থিতিরও আদিত্যে ইন্দ্র 'প্রথমো মনস্বান'।

২১৭ জ. ঐ. ২।৩২। ১ 'গতি' এখানে ভাববিকারদ্বারা উপলব্ধিত জীবনস্পন্দ, জ. নি. ১।২। ২ জু. ধ. যঃ (প্রজাপতি) প্রাণতো নিমিত্তো মহিষৈক ইদ রাজা জগতো। বহু ১০।১২১।৩; শৌ. স্বস্ত ইদং সর্গম্ আন্বয়ৎ যৎ প্রাণন্ নিমিষচ্ চ যৎ ১০।৮।২, যদ্ এজতি পততি যচ্ চ তিষ্ঠতি প্রাণদ্ অপ্রাণন্ নিমিষচ্ চ যদ্ ভুবৎ, তদ্ দাধার পৃথিবীং রিধরূপং তৎ সত্ত্বয় ভরত্যো.কম্ এর ১১। বিধে যে 'এজন' বা স্পন্দ, তার লক্ষ্য হল চেতনার উন্মেষ। সে-চেতনা এক 'বলী'র চেতনা, জু. রিধন্ত মিষতো রণী (ধ. ১০।১৯০।২)। ৩ জু. 'চিকিৎসিত' অগ্নির (১২২।৩) এবং ধী-র (৮।২২।২) বিপ্রঃ—স্মৃতি করছে মানস-প্রজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ (জু. যোগের 'বিবেক', ধ. ৪।২।১১)। আর 'বোধিত' ইন্দ্রের (৮।২৩।১৮) এবং অগ্নির (১।৭।১৫) বিপ্রঃ—একজনের অধিষ্ঠান অন্তরিক আর দ্রালোকের সন্ধিতে, আর-দুজনের দ্রালোকের আদিত্যে (জু. যোগের 'প্রাতিভসংবিৎ')। ৪।৭।১১। সোমের বর্ণনা। কিন্তু চিত্তপ্রকর্ষের ফলে মানুষই হয় কবি বিপ্র এবং ঋষি। মানবের ধর্ম দেবতার উপচরিত হওয়ার বোঝাচ্ছে, সোম্য পুত্র হওয়াই তার পুরুষার্থ। ৫ জু. ব্রহ্মা যো ব্রদতি জাতরিভাম ১০।৭।১১। সোমযাগে ব্রহ্মা ঋত্বিকশ্রেষ্ঠ। তিনি 'মন' দিয়ে যজ্ঞকে সংগৃহীত করেন, অপর ঋত্বিকরা করেন 'বাক্' দিয়ে (ছা. ৪।১৬।২)। অতএব তাঁর যজ্ঞ মানস, 'বিদধ' বা বিভা তাঁর সাধন। ব্রহ্মবিৎ বলে তিনি ব্রহ্মা। উপরে উদ্ভিষ্ট সৃষ্টির দেবতা 'জ্ঞান', ঋষি 'বৃহস্পতি'। ৬ জ. ঐতপ্, জু. ১।১।

বিসৃষ্টি এবং অতিসৃষ্টি। দুইই গীতার ভাষায় ‘ব্যক্তমধ্য’ [৯১৮]। তাদের উজান-ভাটার অব্যক্তের অধিকার। ঐতরেয়োপনিষদে দেখি, মরীচির উজানে অস্তের নীহারিকা, আবার মরের ভাটিতে অব্যাকৃত অপ—নাসদীয়হন্তে যাকে বলা হয়েছে ‘তমসা গুল্‌হম্ অগ্রে ইপ্রকেতং সলিলং সর্বম্ আ ইদম্’।^১ অবশ্য এ-অঙ্ককারে ‘প্রচেতনা’ বা চেতনার অগ্রাভিসার অলক্ষ্য হলেও প্রাণ ছিলই—নইলে তাকে ‘সলিল’ বলা হত না। এ-সলিল জগৎ এবং প্রাণৎ—চেতনার উন্মেষ এতে সম্ভাবিত বলে একে মিমৎও বলতে পারি। কুংস আদ্রিস বলছেন, যে-ইন্দ্র অতিসৃষ্টির ‘প্রথমে’ বা আদিবিন্দুতে, তিনি বিশ্বের যত ‘জগৎ’ এবং ‘প্রাণৎ’, তার পতি।^২ অতিসৃষ্টির অবরভাগে এই-বে উন্মিষন্ত প্রাণ, এও ইন্দ্র। বিধমনার মন তার মধ্যে অশ্রুত হয়ে কাজ করতে-করতে প্রস্রুত হয়েছে মনুতে।^৩ মনুর সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা সংহিতায় বারবার পাই এইভাবে: ইন্দ্র ‘বলমলিয়ে তুললেন মনুর কাছে অহঃসমূহের কেতুকে, খুঁজে পেলেন জ্যোতি (তার) বৃহৎ আনন্দের জন্ত’;^৪ ইন্দ্রের (সোমপানজনিত) উন্মাদনা...সৃষ্টি করে উরুলোক, আর এই (উন্মাদনা) দিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন কত জ্যোতি আয় আর মনুর জন্ত’;^৫ ‘ইন্দ্রে সমাসন্ন সোম-দের পুঞ্জহাতি শৌর্ধের ঝলকে-ঝলকে খুঁজে পেল সুরের আলো মনুর জন্ত (আর) আর্ধ-জ্যোতি’;^৬ ‘সেই মঘবান্ (ইন্দ্র) জ্যোতি খুঁজে পেলেন মনুর জন্ত—যে সোমযাজী এবং হবিষ্যান্, যার আশ্রদান ক্ষিপ্’;^৭ ‘বীর্ঘবর্ষা ইন্দ্র সাতটি শ্রোতকে সংহত করলেন, যখন তারা ছড়িয়ে পড়ছিল পৃথিবী হতে উৎসারিত হয়ে; অনেক বানের জল পার হয়ে যান

৯১৮ তু. গী. ২।২৮। ১ঋ. ১০।১২৩। ২য়ো বিধন্ত জগতঃ প্রাণতন্ পতির্ যো ব্রহ্মণে (পূর্বোক্ত বৃহস্পতিকর ‘ব্রহ্মা’) প্রথমো গা (প্রজার আলো) অরিন্দং ১।১০।১৫। ৩মমু. মনুহু, মনোজ্যোতি ফুটেছে যার মধ্যে (নিব. ৫।৬)। সেখানে ‘মনুকে দ্রাহান দেবতা বলা হয়েছে। আগে-পরে আছেন ‘অথর্বা’ এবং ‘দধ্যাঙ’। ঋতে অথর্বা মূর্খকমলে অগ্নিনিম‘দ্বী যজ্ঞপ্রবর্তক (ঋ. ১।৮০।১৬, এখানে ‘অথর্বা মনুস্পিতা দধ্যাঙ’ তিনজনের পরপর উল্লেখ আছে, নিব.র সমান্নায়ের মূল এইখানে; ৬।১৬।১৩ মূর্খক পুরুষ; ‘রজ্ঞে অথর্বা প্রথম: পথন্ ততে ১।৮০।৫) ঋষি, তাঁর পুত্র ‘দধ্যাঙ’ সে-অগ্নি সম্বন্ধ করেন (৬।১৬।১৪, জ্র. টী. ২০৬), আবার অথর্বার হয়ে অধিবরকে মধুবিজ্ঞা দেন (১।১১৬।১২, ১।১৭।২২)। দুজন ঋষিই অধ্যাক্সাধনায় মানবজাতির আদিগুরু—শিরোব্রতের দ্বারা (মু. ৩।২।১০) অমৃতত্বলাভের দিশারী। দ্রাহান দেবতাদের মধ্যে ‘অথর্বা মনু দধ্যাঙ’ এই তিনটি পুরুষের সম্মিলনের এই তাৎপর্য। ৪ঋ. ইন্দ্রঃ...প্রাঃরোচয়ন্ মনরে কেতুন্ অহান্ অরিন্দজ্ জ্যোতির্ বৃহতে রণায় ৩।৩৪।৪। ‘অহান্ কেতুঃ’ সূর্য, প্রজা-জ্যোতির প্রতীক। ‘বৃহন্ রণঃ’ বৃহত্তর আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ (তু. ‘মহে রণায় চক্ষসে’—মহানন্দকে দেখব বলে ১০।১০।১; এই মহানন্দও সূর্য, যাকে দেখতে পাব ‘অপ’ বা প্রাণের ‘উর্জ্’ বা সংবেগের দ্বারা)। তা আসবে ‘জ্যোতি’ হতে। মূল ‘সং’, তাথেকে ‘চিৎ’ আর ‘আনন্দ’র ক্ষুরণ। ৫তং তে মনঃ...উ লোককুন্ম্..., যেন জ্যোতীঃস্ফায়রে মনরে চ রিরেদিখ ৮।১৫।৪, ৫। ‘উ লোক’ পরমবোহম, জ্র. টীমু. ৩৪। ‘জ্যোতীঃস্ফাি’ সূর্যের, নৈরন্তর্য বোঝাতে ব্যবহৃত; তু. সন্ধিবিদ্যা, যখন সূর্য আর অন্ত যায় না। ‘আয়ু’ প্রাণ, ‘মনু’ মন; অধিদেবতদৃষ্টিতে অগ্নি আর ইন্দ্র। ৬ঐপ্র.বান্ (এই সোমদের) অনীকং দরিদ্রাতদ্ (< √ দ্রাং ‘খিলিক হানা’) বিবৎ স্ব মনবে জ্যোতির্ আয়ন্ ১০।৪৩।৪। ৭স স্বভতে মঘরা জীরদানরে হরিন্দজ্ জ্যোতির্ মনরে হরিষ্যতে ৮ (জ্র. টী. ৮০০); দুটি ইন্দ্রময়েই মনুর উল্লেখ। তু. গী. বিবধানের পুত্র মনুকে যোগোপদেশ ৪।১, মনু জানি পেয়েছেন সূর্যের কাছ থেকে, সূর্য পেয়েছেন পরমপুরুষের কাছ থেকে; সংহিতায় ইন্দ্র জ্যোতি পাইয়ে দিলেন মনুকে; পরস্পরাপ্রাপ্তি

তিনি ; (তবেই না) লড়াই করে খুঁজে পেলেন মন্মথর জন্তু এমনগার পথ ;^৮ 'তিনি মরণ হেনেছেন নমুচিকে, যখন সে মহান্ হতে চেয়েছে ; (আর এমনি করে) দাসকে করেছেন ঋষির জন্তু মায়াহীন ; তিনি মন্মথর জন্তু সহজ করেছেন (সেই) পথ যা দেবতার কাছে সোজা চলে গিয়েছে'।^৯

শেষের মন্তব্যটিতে দেখছি, মন্ম ইন্ডের প্রমাদে সর্ববিধ আশয় দ্বারা অপরাধমুগ্ধ ঋষি হয়ে উঠেছেন। মায়া ঋষি হয় চিত্তিতে এবং বোধিতে—যখন তার হৃদয়ের পূর্ণাশায় সত্যের সূর্য জাগে। বস্তুত ঋষিই আর ইন্দ্র এক কথা। তাই বৎস কাণ্ড বলছেন, 'যেহেতু তুমিই হচ্ছে পূর্বজ ঋষি, আর একাই ঈশান হয়েছ ওজঃশক্তিতে, (তাইতে) হে ইন্দ্র, (আড়) ছিঁড়ে প্রকট কর আলো [১১১]।' এই পূর্বজ ঋষি শৌনকসংহিতায় 'একঋষি' বা

উভয়জ এক)। ৮তু. ঋ. অহং সপ্ত অরতো ধারয়ং বৃথা দরিত্বঃ (< √ দ্র 'গলে বাওরা', 'ছুটে চলা'+ ই+ভ্র) পুথিরাং সীরা (< √ স্ 'বয়ে চলা', তু 'সরিং', নিথ. 'নদী' ১১৩৩), অহম্ অর্থাৎসি রি তিরামি স্বকৃত্ত্বং যুধা রিবং মনরে গাতুম্ ইষ্টয়ে ১০৪৩।২। বৃত্তের অবরোধ হতে মৃত্ত ধারার বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটছিল—যেমন ছোটে বৃষ্টির জল। ইন্দ্র তাদের একটি খাতে বইয়ে দিলেন (তু. যোগের মৃত্ত বিক্ষিপ্ত এবং একাগ্র চিত্ত)। সাতটি প্রোত প্রসিক্ত 'সপ্তসিক্ত'। অধ্যায়দৃষ্টিতে সাতটি শীর্ণাণ্ড প্রাণের শ্রোত (তু. বৃ. তত্ত্বা. সত স্বয়ং সপ্ত 'তীরে' ২১২৩)। নদী যতই সমুদ্রের কাছে যায়, ততই প্রশস্ত হয়। তখন তার জলরাশি 'অর্ধম্'—যেন বানের জল। এটি চেতনার বৈপুল্যের বা প্রচেতনার জোতক। ইন্দ্র তাকে উত্তীর্ণ করেন মহা-সমুদ্রে—যা আলো বা কালো দুইই হতে পারে। 'মন্ম' বা মন দেখানে দিশাহারা হয়ে পথ খুঁজলে ইন্দ্র তার দিশারী হন। Geldner-এর প্রকল্প—ঋকটি আর্ঘ্যের পূর্বপাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপনের স্মৃতিবহ—নিপ্রয়োজন। ৯তু. ঋ. জবহু নমুচিঃ মথস্যঃ দাসঃ কুধান ঋষয়ে রিমায়ম্, ত্বং চকর্ব মনরে শ্রোনান্ দেবত্রাঃ সেরত্রাঃ সানান্ ১০৭৩।৭। নমুচি বৃত্তের অমুচর, 'যে কিছুতেই ছাড়ে না' ; তু. যোগের 'আশয়' বা অবচেতনার সংস্কার। তমোবৃত্তি হতে উৎপন্ন বলে 'দাস'। এখানে সে আত্মাভিমান, কেননা সে **মথস্বা** ('মহম্' মহিমা)—ছোট হয়েও নিজেকে বড় বলে জাহির করতে চায়। ইন্দ্র তেমনি তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে মন্মথর জন্তু পথ করে দিয়েছিলেন (তু. অত্রা দাসন্ত নমুচেঃ শিরো যদ্ অরতর্যো মনরে গাতুম্ ইচ্ছন্ত ১১৩০।৭)। আর তা করেছিলেন তিনি প্রাবনের ফেনা দিয়ে (অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরো ইন্দ্রোদ্ অরতর্যঃ [মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল] ১১৪১।৩)। অর্থাৎ কাজটা তিনি করেছিলেন অনায়াসে—বৃহতের প্রাবন দিয়ে ক্ষুদ্রতাকে ভাসিয়ে নিয়েছিলেন। কে.তেও দেখি, দেবতার 'অনহীযন্ত', কিন্তু ব্রহ্ম তাদের অভিমান চূর্ণ করলেন একটি তৃণ দিয়ে। তু. গন্ধাবতরণের সময় তাঁর ঢেউএ মদমন্ত ঐরাবতের ভেসে যাওয়া।

১১২ ঋ. ঋষিরি হি পূর্জা অস্ত্রেক ঈশান ওজসা, ইন্দ্র চৌকয়সে রহ ৮১৬৪।১। **চৌকয়** < √ ক্র 'ছেঁড়া', 'আড়াল বোচানো' ; তু. চৌকয়মাণো (অনাবৃত করে, প্রকাশিত করে) ইন্দ্র ভূরি রানং (কল্যাণ) মা পণির (কুপণ) ভূরু অম্মদ অধি প্রবুদ্ধ ১০৩৩.৩, এধমানসি। (যাদের বাড়বাড়ন্ত তাদের প্রতি বিরূপ) উভয়জ রাজা চৌকয়তে (ভিতরের বস্ত্র বাইরে আনেন, বিপর্যয় ঘটান) বিশ ইন্দ্রো মথুহান্ (সাধারণ মানুষদের) ৬৪৭১।৬, সর্বময় প্রভু বলে খুশিমত সব-কিছু ওলট-পালট করে দেন ; ইন্দ্র 'অপ্রতিকৃত্ত' অপ্রতিহত, মহিমায় স্বপ্রকাশ (< প্রতি √ প্রু 'আড়াল করা') ৮৪৭, ৮১৭১.৩, 'ইন্দ্রো দধীচো অহুভির বৃজাণ্য.প্রতিকৃত্তঃ, জঘান নরতীরু নর' ১৩ ; মাক্ততা গণঃ...শুভয়াৱা.প্রতিকৃত্তঃ ৫৬১১.৩ ; ইন্দ্রধাজী 'অপ্রতিকৃত্তঃ' ৭১৩২.৬, ইন্ডের 'ও শুভ্র' ৮১৩১.২। ১শৌ. কো নু গোঃ ক একঋষিঃ কিম্ উ ধাম কা আশিঃ, যক্ষং পুথিরাং একরুদ্ (একমাত্র) একতুঃ (একমাত্র কাল, যেমন সন্ধুদ্বিবাতে) কতমো নু সং ৮১২২।৫। পরমদেবতা সম্পর্কে প্রশ্ন। উভয় পত্রের মধ্যে : একো গোবু (আদিত্য এবং জ্যোতি. ১৪ ; তু. ঋ. ১০১৮৯।১) এক একঋষিঃ, (তাঁর) একঃ ধামৈকধা (একইরকমের) আশিঃ (চাওরা, সধজ), (তিনিই) যক্ষং (রহন্ত তু. কে. ৩২) পুথিরাং একরুদ্ একতুঃ

‘একর্ষি’।^২ কাঠকসংহিতাতেও তাঁর উল্লেখ আছে।^৩ তাঁকে আমরা উপনিষদেও পাই।^৪ যজুঃসংহিতায় এবং যজুর্বেদের উপনিষদগুলিতে দেখি একর্ষির সঙ্গে যমের যোগ। কাঠক-সংহিতাতে এমনও বলা হয়েছে, ‘যমকে যিনি জানেন, তিনিই বিজ্ঞানসাধককে একর্ষির মত করে বলতে পারেন।’ শৌনকসংহিতায় একর্ষি অদ্বয়তত্ত্ব: ‘তিনিই একমাত্র গৌ, একমাত্র ধাম, একমাত্র আশা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় একটি রহস্য,^৫ তিনিই একমাত্র ঋতু বা কাল যাকে কেউ ছাপিয়ে যায় না। তিনি স্বত্ত্বব্রহ্মে অর্পিত অর্থাৎ তার একাগ্র মধ্যবিন্দু—চক্রের নাভির মত।^৬ অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে তিনি প্রাণ; মুণ্ডকে তিনি বানপ্রস্থীর আশ্রয় অগ্নি যাতে অন্ধাহোম করা চলে।^৭ দেখা যাচ্ছে, যজুর্বেদের দ্বারা একর্ষির সাধনা মৃত্যু বা লয়ের অভিমুখে—পুষার দ্বারা সঙ্কেতিত ‘অগ্ন্যা বুদ্ধি’^৮ যার আলম্বন। আর অথর্ববেদের দ্বারা তিনি প্রাণ, তিনি ‘একো গৌঃ’ বা পুন্নি বা সূর্য।^৯ দর্শনের ভাষায় বলা যায়, দুটি দ্বারা মিলিয়ে পাই—একর্ষি একাধারে প্রজ্ঞা এবং প্রাণ অথবা ‘প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা’ বা ইন্দ্র।

একর্ষির সংজ্ঞা কি? কৃষ্ণযজুর্বেদের ঋতাস্থতরোপনিষদে ‘অগ্রে প্রহৃত’ একজন ঋষির উল্লেখ আছে, তাঁর নাম ‘কপিল’ [৯২০]। এই উপনিষদের পরমদেবতা ‘ব্রহ্ম’।^১

নাতি রিচ্যতে (তাকে ছাপিয়ে কিছুই নাই) ৮।৩।২৬। ২ শৌ. যজ স্বয়ঃ প্রথমজা (একর্ষিরই বিভূতি) ঋচঃ সাম যজুন্ মহী (বাক্; = আর্থর্ব মন্ত্র যা এই ত্রয়ীবিচার বাইরে), একর্ষির যশ্মিনঃপিতঃ স্বস্ত্যং (ব্রহ্ম) তং কৃহি কতমঃ পিতৃ এর সং: ১০।৭।১৪। স্বস্ত্যব্রহ্ম হতে একর্ষি, তাহতে প্রথমজ ঋষিরা। পৈল্লাদের পাঠ সর্বত্র ‘একর্ষি’। ৩কাঠকসং ৪০।১১।৫ (জ. বেনী. পৃ. ১৮৭, টী. ৪৭৪)। কাঠকের মন্ত্রটি তৈআতে আছে (৩।৭।২), তত্র সাভা. ভ্র.। ৪৫. ১৬ (=বৃ. ৫।১৫।১); বৃ. ২।৬।৩; প্র. ২।১১; যু. ৩।২।১০। ৫যজুঃ জ. কেউপ্র.। ‘একরুৎ’ একফেরতা, যেমন ‘ত্রিৎ’ তিনফেরতা। ৬অর্পিত < √ ঋ ‘চলা’ < ‘অর’ চক্রলাকা বা নাভি থেকে যায় নেমির দিকে। আবার দেখতে গেলে তারাই নেমি থেকে নাভিতে সংহত। তখন তারা ‘অর্পিত’ বা অন্তর্নিহিত। তু. ঋ. পঞ্চপাদং (পাঁচ পায়ে চলে) পিতরং ধামশাকুতিং দিৱ আহিঃ পরে অর্ধে (দ্রালোকের উর্ধ্বভাগে) পুরীবিপন্ (নীহারিকার মত জ্যোতির্বিপ্লব), অথেষে অস্ত্র উপরে (অপরার্ধে, ওই দ্রালোকেরই নিম্নভাগে; ‘উপরাঃ’ নিম্ন. দিক্ ১।৬, যা কালের তু. ঋ. ‘রি ভূম্যা অগ্রথং ইন্দ্র সাহু দিরো রজ উপরন্ অস্তভায়ঃ’—পৃথিবীর সাহুকে প্রসারিত করেছ পর্বতমালায়, আর তাহিতে দ্রালোকের নিম্নদেশকে ধরে আছ স্তম্ভ দিয়ে ১।৬।২।৫) সপ্তচক্রে (উপযুপরি সাতটি ভুবনের ক্রমপ্রসারিত চক্রবালে) যড়রে (প্রত্যেক চক্রে অববিভাগ ছয়টি করে) আহুর্ অর্পিতম্ (সেই ভুবনরথের মেরুদণ্ডে তুমি নিহিত) ১।১৬৪।১২। ‘পঞ্চপাদ’ পাঁচটি ঋতু, ‘দ্বাদশাকুতি’ বারোটি মাস—দুয়ে মিলে সংবৎসর। ‘পিতা’ আদিত্য, প্রজাপতি—এখানে তিনি কালায়ক। আবার তিনি যেন একটি রথ। তার সাতটি চক্র সাতটি ভুবন বা বিশ্বর সপ্তপদী। প্রতি ভুবনে আবার কালচক্র আবর্তিত হচ্ছে সংবৎসর জুড়ে। তার মধ্যে ছয়টি ঋতু। রথটি তাই ‘যড়র’। এই রথে পরমদেবতা ‘পুরীবা’ পরার্ধে বা লোকোত্তরে—নীহারিকার মত। আবার অপরার্ধে সপ্তভুবনের ‘বিকল্প পিতা’—সূর্যের মত। আবার ‘অর্পিত’ বা সর্বাভ্যর্থী—সূর্যরশ্মির মত। তাঁর এই ‘আত্মার্পণ’ বা আত্মাহুতিই হল দেবযজ্ঞ—বিশৃষ্টি হয়েও যা উৎসৃষ্টির প্রচোদক। ৭তু. জিগারস্তঃ শোজিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (পার্শ্বস্থো) স্বয়ঃ (এক-এক) জ্বলত (বানপ্রস্থে ‘আত্মজ্ঞান সমাধায়’ হোম) একর্ষিঃ অক্ষয়স্ত (সন্ন্যাসে অন্ধাহোম), তেবাম্ এরৈঃতাং ব্রহ্মরিভাং রদেত শিরোব্রতং (তু. ঋ. ৬।১৬।১০) বিধিরন্ যৈস্তু তু চীর্ণম্ ৩।২।১০। ৮জ. ক. ১।৩।১২। ৯ঋ. ১০।১৮৯।১; তু. ১।১৬৪।১২; তু. প্র. প্রাণঃ প্রজানান্ উদয়ত্যেব সূরঃ ১।৮।

৯২০ ধে. ঋষিঃ প্রহৃতঃ কপিলঃ যস্তু অগ্রে জ্ঞানৈর্ন বিভর্তি জায়মানং চ পশ্চেৎ ৫।২। ১ধে. ৩।২,

তিনি 'মহর্ষি' এবং হিরণ্যগর্ভকে জন্মাতে দেখেন। পরমদেবতা এক্ষিকের জন্মাতে দেখেন এবং তাঁকে জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করেন। সব মিলিয়ে 'মহর্ষি' দ্রষ্টা, আর 'একর্ষি' তাঁর জায়মান জ্ঞান। মহর্ষি জ্ঞানের 'অক্ষীয়মাণ উৎস', আর 'একর্ষি' তার নিত্যধারা। হিরণ্যগর্ভও তা-ই, হিরণ্যগর্ভ আর একর্ষি একই তত্ত্ব। ঋকসংহিতায় হিরণ্যগর্ভ ভূতপতি এবং প্রজাপতি—বিশ্বে যা-কিছু জাত, তিনি তার পরিভূ।^{১২} যা জগৎ প্রাণৎ এবং নিমিষৎ, তাদের তিনি রাজা।^{১৩} তিনি সমস্ত দেবতার অধিপতি একদেব।^{১৪} তিনি সবার আশ্রয় এবং বলদা; অমৃত এবং মৃত্যু দুইই তাঁর ছায়া।^{১৫} দেখতে পাচ্ছি, সংহিতায় হিরণ্যগর্ভ একাধারে মহর্ষি এবং একর্ষি, কিন্তু উপনিষদে দুয়ের মধ্যে ভেদের বিকল্পনা আছে। একজন দ্রষ্টা এবং জনক, আরেকজন দৃশ্য এবং বিশ্বরূপে জায়মান।

ঋকসংহিতায় ঐশ্বর্য বস্তুজ্ঞের একটি ইঙ্গিতকৃত কপিলের উল্লেখ পাই। ঋষি বলছেন, 'দশটির একটি (হচ্ছেন) কপিল—(তিনি আর নয়টির) সমান। (তাঁরা) তাঁকে চলেছেন ওপারের ক্রতুর দিকে। যে-জগতি স্নানিহিত প্রবাহসমূহে, মাতা কামনাহীন (সেই জগতির) তুষ্টি সাধন করতে-করতে (তাকে) বহন করছেন [২২১]।'^{১৬}—ঋকৃটি সম্ভাভাষায় কপিলরূপী ইশ্বের বর্ণনা। আগেই দেখেছি, এই কপিল পূর্বজ ঋষি বা একর্ষি। অতএব তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ নন, পুরাণপুরুষ। পুরাণপুরুষ তত্ত্বরূপ, ইতিহাসে তাঁর অভিব্যক্তি ঘটে ঘটনার ধারায়। ঋকৃটির দুটি ক্রিয়াপদই বর্তমানকালের, অতএব এটি একটি শাস্ত তত্ত্বের বিবৃতি। প্রথমেই বলা হচ্ছে, কপিল দশজনের এক জন—কিন্তু তিনি একাই আর নয়জনের সমান। এই দশজনেরই একটা ক্রতু আছে অর্থাৎ ভবার্থকে ভূতার্থে পরিণত করবার সামর্থ্য আছে। এই সামর্থ্য ইশ্বের আছে,^{১৭} অতএব এই দশজনই ইশ্বের বিভূতি। নয়জনের ক্রতু এপারের, আর কপিলের ক্রতু তা ছাপিয়ে 'পার্য' কিনা পরপারের। সেটি কি, তা এখনই দেখতে পাব।

দশম পুরুষটি তো কপিল, আর নয়জন কারা? তার ইঙ্গিত আগের মতো পাই—সেখানে কিছু সংখ্যার খেলা আছে। ঋষি বলছেন, 'সাত জন বীর দক্ষিণ থেকে (অথবা নীচে থেকে) উঠে এল। আটজন (এল) উত্তর থেকে (বা উপর থেকে), তারা একসঙ্গে মিলল এসে। নয়জন পশ্চিম থেকে (বা পিছন থেকে) কুলা নিয়ে এল, দশজন সামনে থেকে (বা পূর্ব থেকে) নিরেট পাথরের চূড়া ডিঙিয়ে গেল [২২২]।'^{১৮}

৪ (রুদ্রো মহর্ষিঃ), ৪।১২ (ঐ)। ২৪. ১০।১২১।১, ১০ (টী. ৮২৮।৩)। তু. খে. রুদ্র বিশ্বের পরিবেষ্টিতা (৩।৭, ৪।১৪, ৫।১৩)। ৩৪. ১০।১২১।৩। ৪১০।১২১।৭; তু. দেবতার তাঁর প্রশাসনের উপাসনা করেন (২), তিনি সমস্ত দেবতার সংবৃত্ত (involved) অহ বা প্রাণ—তাইতে 'গর্ভ' বা জগৎ (৭)। ৪১০।১২১।২।

২২১ ঋ. দশানাম্ একং কপিলং সমানং তং হিযন্তি ক্রতরে পার্শ্বায়, গর্ভং মাতা স্রবিতং রত্নপাথ। ব্রহ্মসং ভুবয়ন্তী বিভতি ১০।১৭।১৬। ১৩৮. ১০।৫৫।২, টী. ৬২৫।২।

২২২ ঋ. সপ্ত বীরাসো অথরাৎ উদ্ আয়ন্নন্তোত্তরাভ্যং সন্ অজয়িরন্ তে, নর পশ্চাভ্যং হিরিমন্ত

—এ-ঋকটিও সঙ্ঘাভাষায় রচিত। বীরেরা ঋষি—ঋরা অঙ্ককার বিদীর্ণ করে আলোর দেখা পেয়েছেন। এঁরা পুরুষের অভীষার প্রতীক। গতি অল্পসারে ঋষিদের দুটি থাক। প্রথম থাকের ঋষি সাতজন, আবার আটজন; দ্বিতীয় থাকে নয়জন, আবার দশজন। সাতজন ঋষির বেদের প্রসিদ্ধ সপ্তর্ষি—অত্রি, বসিষ্ঠ-কশ্যপ, বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি, গৌতম-ভরদ্বাজ।^১ বৃহদারণ্যকোপনিষদে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এঁদের সাতটি শীর্ষ্য প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণের প্রকাশ ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে। নীচ থেকে উপরদিকে তাদের আয়তন হল যথাক্রমে মূথ, দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি চক্ষু, দুটি শ্রোত্র। বৈখানর অগ্নি প্রাণরূপে অগ্নের পরিপাক করে শীর্ষে চেতনার উন্মেষ ঘটান। উৎকর্ষক্রমে আয়তনগুলির বিস্তার প্রজ্ঞানের তারতম্য অল্পসারে। মনের সঙ্গে চোখ আর কানের ব্যবহারে একমাত্র মাহুবেই প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ সূচিত হয়।^২ মাহুয সর্বজীবসাধারণ জীবনযোনি-প্রযত্ন ছাপিয়ে ঋষি হয়, যখন সে ‘বৃহৎ জ্যোতি’কে দেখে এবং বাকের গুহাহিত পদকে শোনে। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলছেন, ব্রহ্মের সংবিৎ আনে যে পরমা বাক্, সে-ই হল প্রাণবৃত্তিরূপ সপ্তর্ষিকে ছাপিয়ে অষ্টমী ঋষিকা।^৩ এই বাক্ ছিল অন্নাদরূপে সর্বনিম্ন প্রাণবৃত্তি—আহারসর্বস্ব জীব তখন উদ্ভিদের বা বেদের ভাষায় ‘ওষধি-বনম্পতি’র পর্ষায়ে। তার পর দেখা দিল ‘পশু’—তার মধ্যে প্রাণ-চেতনা বিশিষ্ট হল প্রাণনে (breathing) আর ভ্রাণে, চক্ষু আর শ্রোত্রের ব্যাপ্রিয়ায় মননের আভাস ফুটল। মনন বিশিষ্ট হল ‘পুরুষে’ বা মাহুবে প্রজ্ঞানের আবির্ভাবে। মন তখন হল সাতটি শীর্ষ্য প্রাণের অধিপতি। শীর্ষ্য প্রাণের সবার নীচে হল ‘বাক্’—মুখবিবর যার আয়তন। বৃহদারণ্যকে এই বাক্কে বলা হয়েছে ‘ঋষি অত্রি’ কিনা অন্নাদ। তার কাজ হল আহার করা। এইথেকে প্রাণের উদয়নের শুরু। তাইতে সংহিতায় বলা হল, ‘সাতজন বীর নীচের থেকে উপরে উঠে এল’ অর্থাৎ আহারসর্বস্ব জীব—ওষধি-বনম্পতি পশু এবং পুরুষ—এই ক্রমানুসারে অবশেষে মাহুয হল। কিন্তু এইখানেই তার প্রগতির শেষ নয়। মাহুযকে হতে হবে ‘মহু’, তার নিজের মধ্যে ছ্যালোকের আলো নাথিয়ে এনে দেবতাকে জন্ম দিতে হবে।^৪ এটি হবে এখান থেকে তার নিজের প্রয়াসে ধী-যোগের দ্বারা, আর উপর হতে দেবতার আবেশে বা শক্তিপাতে। এই শক্তি বৃহদারণ্যকের অষ্টমী বাক্ বা ‘ব্রহ্মণা সংবিদানা’ ব্রহ্মী বাক্।^৫ সংহিতায় শক্তিপাতকে বলা হয়েছে সাতের সঙ্গে

আয়ন দশ প্রাক্ সাহু বি তিরন্ত্য.খঃ ১০১৭১৫। ১এই ক্রম বু.তে (২২।৪)। জ. ধ. ৯।১০৭, ১০।১০৭ স্থ., সর্বাঙ্কক্রমণী, তত্র অঙ্ক ক্রম। ২প্রজ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষের বিবরণ জ. ঐআ. ২।৩২, তত্র ঐউগ্র. ভূমিকা। ৩বু. অর্বাণ্ডবিলশ্ চমস উধ্ববুদ্প তস্মিন্ নিহিতং রিথকপম্, তস্তা.সত ধ্বয়ঃ সপ্ত ভীরে রাগ্, অষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানা ২২।৩। ৪জু. ধ. মনুর্ ভর জনয়া দৈব্যং জনম্ ১০।৫৩৬ (সমস্ত স্থ. জ. টীম্. ২৮৭...)। ৫বাকের চারটি পদ (১।১৩৪।৪৫; বাক্ চতুস্পদী বলে ‘গৌরী’ বা ‘দেহু’)। তুরীয় পদে তিনি ‘মাহুযী’ বা ‘আগ্নেয়ী’ অর্থাৎ পার্থিব (ভগ্নে ‘বৈথরী’)। তার উজানে তিনি মাধ্যমিকা বা ‘দৈবী’ (বু.

আর্টের সঙ্গম অর্থাৎ শক্তি যখন উপর থেকে নীচে নামল, তখন আধারের সাতটি শীর্ষগ্য প্রাণকে 'দৈব্যজনে' রূপান্তরিত করল—মাহুয় হল মহ।

এই মহ মাহুয়ের আলোকালমল বৈবস্বত মন, সে দেবতার সামুজ্যকামী, যজ্ঞ তার সাধন [৯২৩]। যজ্ঞ মজ্ঞসাধ্য। মনন হতে মজ্ঞ^২—স্বরূপত তা 'ব্রহ্ম' বা চেতনার বিস্তারণ এবং কার্যত 'বাক্' বা ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। এই বাক্ হৃষ্টির প্রবর্তিকা—কি করে তার বিবৃতি দিয়েছেন দীর্ঘতমা ওঁচ্যা।^১ পরমব্যোমে বাক্ যেমন সহস্রাক্ষরে পরিকীর্ণা, তেমনি একাক্ষরে সন্ধীর্ণা। একাক্ষরা বা একপদী বাক্ হল ওম্। হৃষ্টি ওঙ্কারের বন্ধার—পরমব্যোম হতে দ্ব্যলোক অন্তরিক্ষ আর ভূলোক হয়ে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছে। বাক্ও তেমনি একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী এবং অষ্টাপদী। এই বাক্ 'বভূবুযী' কিনা বহু হওয়ার সংবেগসম্পন্ন। হওবাটা 'দেধাপাতনে'র দ্বারা।^২ তাইতে একপদী বা অসঙ্গা বাক্ দ্ব্যলোকে এসে আদিত্যসঙ্গিনী হয়ে হলেন দ্বিপদী।^৩ তজ্জে একপদী বাক্ 'পরা', আর এই দ্বিপদী বাক্ জ্যোতির্ময়ী বলে 'পশ্যন্তী'। আবার দেধাপাতনের দ্বারা অন্তরিক্ষে এসে বাক্ হলেন চতুষ্পদী। বস্তুত এটি আদিত্যবিধ হতে দিকে-দিকে রশ্মির বিচ্ছুরণ, ছান্দোগ্যে থাকে বলা হয়েছে আদিত্যের ক্ষোভ^৪ বা ব্রহ্মক্ষোভ—বা হৃষ্টির প্রথম স্পন্দ। চতুষ্পদী বাক্ অন্তরিক্ষ হতে পৃথিবীতে নেমে হলেন অষ্টাপদী। যাক্ বলছেন, চারটি দিকের সঙ্গে চারটি প্রদিক্ বা দিগন্তর মিলে হয় আট। তাদের সঙ্গে সঙ্গত বাক্ অষ্টাপদী। দেধাপাতনের ফলে আদিত্যক্ষোভজনিত স্পন্দ এখানে আরও দ্রুত। সংহিতায় এটি বাকের 'তুরীয় পদ'—বাক্ তখন মাহুয়ের মুখের ভাষা। আবার ছন্দের দিক থেকে অষ্টাপদী বাক্ গায়ত্রী। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ।^৫ দ্বিপদী বাকের অষ্টাপদী হওয়ার তাৎপর্য তাহলে উদ্ভবুগ্ন আদিত্য হতে তাঁর রশ্মির অগ্নিরূপে মাহুয়ের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত' হওবা।^৬

বাক্ সহস্রাক্ষরা, আর 'সহস্র' বোঝায় অনন্তকে। অতএব অষ্টাপদী হয়েই বভূবুযী বাক্ থামবেন না, তাঁর দেধাপাতনের কাজ চলতেই থাকবে। কিন্তু দীর্ঘতমা তার পরেই

৭২৩০), তার উজানে 'সমর্পরা' বা সৌরী (ঋ. ৩।৫৩।১৫), তারও উজানে 'ব্রহ্মী' বা সোম্যা (৯।৩০।৫)। তিনটি উপর থেকে নামে, তুরীয়টি উঠে যায়।

৯২৩ ঋ. মমূর্ দেবঘূর্ ইজ্ঞাকামঃ ১।৫১।৫, টীম্ ২৭৪। ১নি. মজ্ঞো মননাৎ ৭।১২। ২ঋ. ১।১৬৪।৫১-৫২, ৫৫; তু. ৩২। ঋষির নামে 'উৎথ' উৎথ ॥ বাক্'এর ধ্বনি ল। প্রথম দুটি শব্দ 'ব্রহ্ম'র মত রীবল্লিঙ্গ। ৩তু. বৃ. সূ. নৈ.র. রেমে, তদ্বাদ্ একাকী ন রমতে...আত্মানং দেধাপাতনং ১।৪।৩। ৪তু. নি. ১।১৪০ (ঋ. ১।১৬৪।৫১এর ব্যাখ্যা)। নিবতে বাক্ অন্তরিক্ষস্থান (৫।৫); অতএব মাধ্যমিকা। কিন্তু এটি সামান্ত্রবচন। হৃষ্টি বেদে অন্তরিক্ষের ব্যাপার, আর বাক্ হৃষ্টির প্রবর্তিকা। তাই তাঁর স্থান অন্তরিক্ষে এবং স্বরূপত তিনি প্রাণ। কিন্তু প্রাণ কখনও প্রজ্ঞাবিরহিত নয়। তাইতে প্রাণস্পন্দিতা বাকের উপমান হল 'গৌরী'। যাক্ গৌরী বলতে বুঝছেন ঋচিরা বা দীপ্তিমতী অর্থাৎ গৌরবর্ণী (তু. নি. ১।১৩৯, তজ্জ হুর্গ)। মাধ্যমিকা গৌরী তাহলে কো.র ইজ্ঞের মতই প্রজ্ঞাঙ্গক প্রাণ। নিসর্গে তাঁর অধিদেবত প্রকাশ মেঘের বা বাতায় গর্জনে, বৃষ্টির ঝঞ্ঝে, জলস্রোতের কলধ্বনিতে। আবার মেঘ বায়ু অপ্. সবই প্রাণের প্রতিকল্প। মাধ্যমিকা বাকের অনুধ্যান করতে হবে এইসব ভাবনার সমাহারে। মেঘগর্জনাধিতে বাক্ যেমন প্রাণময়ী, তেমনি বিদ্রুতে এবং আদিত্যে প্রজ্ঞানময়ী। তাঁর ব্যাপ্তিবর্ধ প্রকাশ পাচ্ছে দিক্‌এর সহচারে। ৫ছা. ৩।৫।৩। ৬ঋ. ১।১৩০।৪। ৭১।২৮।৭, টী. ৪৩৭।১।

নবপদী বাকের কথা বলছেন। অষ্টাপদী বাক্ তাহলে উপলক্ষণ মাত্র, আর নবপদী তাঁর অন্তর্ধামী নিয়ামক শক্তি—বাড়তি অক্ষরটি গোড়ার সেই একপদী বাক্ বা ওম্ [২২৪]।

এই নবপদী বাক্ই বহুব্রহ্মের ‘নব বীরাঃ’। তাঁরা এলেন পিছন থেকে সামনে অর্থাৎ অব্যক্ত হতে ব্যক্ত ভূমিতে। দীর্ঘতমার নবপদী বাক্ও ব্যক্ত সৃষ্টির প্রবর্তিকা—কেননা ‘জন্মজন্মন্ নিহিতো জাতবেরাঃ’ অগ্নির [২২৫] ছন্দ যে-গায়ত্রী, তিনি তার অধিষ্ঠান। আর এই অগ্নি সৌচীকরূপে সর্বজীবে গৃহীত এবং তাহতে ব্যক্তবিশ্বের সূচনা^১ বলে নবপদী বাক্ও বিশ্বের নেপথ্যচারিণী আত্মা শক্তি। তন্মধ্যে তিনি ‘নবযোনি’—অন্তঃস্থ উগ্র এবং ক্ষকারের সমবায়ে ‘নবমাতৃকা’।^২ আমরা জানি, বেদে বাক্ ‘গো’ এবং গো ‘কিরণ’ অর্থাৎ বাক্ প্রতি জীবে নিহিত আদিত্যরশ্মি। এইদিক থেকে নবপদী বাক্ বেদের প্রসিদ্ধ অগ্নিগণ ‘নরগাঃ’ বা নবরশ্মি।^৩ সায়ণের মতে বহুব্রহ্মের ‘নববীর’ নবব্রহ্মণ এবং তাঁরা আবার প্রসিদ্ধ অগ্নিগণি অগ্নিরোগণ।^৪ বাক্শক্তিই মানুষকে অগ্নি করে,

২২৪ ল. এক ছুই চার আর আটের যোগফল পনের হল চল্লিশার সংখ্যা। তাদের ত্র্যাদ-বুদ্ধি আছে। এটি বোঝাবে একে বিধৃত সৃষ্টি-প্রলয়ের ছন্দোদোলা। পনেরের সঙ্গে এক যোগ করলে পাই ষোড়শী প্রবা কলা (বৃ. ১।৫।১৫)। এইটি এখানে নবপদী বাক্। একপদী আর নবপদী এই দুটি স্বধার মাঝে বিস্তৃতি আর অতিসৃষ্টির নামা-ওঠা।

২২৫ ঋ. ৩।১২০, ২১; জু. টীমু. ২২৩৪, ১৭৮, ১৭৯। ১ব্র. বেমী. ‘সৌচীক’ অগ্নি। ২ব্র. শিব-সূত্রবিশ্বশিনী ২।৭, টিপ্পনী ৫২। জু. ‘জানং বক্ষঃ, যোনিবর্গঃ কলাশরীরম্, জ্ঞানাদিষ্ঠানং মাতৃকা’ শিবসূত্র ১।২-৪। ‘যোনি’ মায়ী, শক্তি—‘অথ জ্যোষ্ঠাভিধা রৌদ্রী রাসা চ শিরমূর্তয়ঃ’ (শিবসূত্র ১।৩ বার্তিক)। ত্রীময়্যে অগ্নিবোমায়াক নবযোনি প্রসিদ্ধ। ৩অবরুণ—নয়টি ‘গো’ বা কিরণ ঘাঁর, প্রাচীন ঋষির সংজ্ঞা। ৪তে ‘নরগো’ হু দশখো অগ্নিরস্তমঃ সচা দেবেরুং মংহতে (দেবতাদের সামুজ্যলাভে মহীয়ান)’ ১।১৬২।৬; তাঁরা ‘গর্য’ (কিরণসমূহের উৎস, স্বর্ষ বা সৌম) চিদ্ উরম্ (বিপুল) অপিবানরন্তং (আবরণমুক্ত) তং চিন্ নরাঃ শশমানাঃ (শবের সাংক বা কুজুতপা হয়ে < √ শম্ ‘পরিভ্রম করা’, ‘শান্ত হওয়া’) অপ ব্রুন্ (অপাবৃত করলেন) ৫।২২।১২ (জু. ১।১৩০।৮, ১।৬২।৪); এই সাধনা তাঁরা করেছিলেন দশমাস ধরে (৫।৪৫।৭, ৯); আর তার ফলে তাঁরা পেলেন সেই ‘কন্তার সখ্য’ (মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নরথা ঋতং ব্রহ্মন্ত ঋতবুজিন্ অগ্নন্ ১।১৬।১০; এই কথা অনস্তুতিরূপিণী অদিতি); সংখ্যায় তাঁরা সাতজন (সপ্তরিত্রিংশাঃ ৬।২২।২, ‘সপ্তাশ্চ’ বা বৃহস্পতিতুলা ৪।৫।১৪)। ঋ. ৩।৩২।৫এর ভাষ্যে সা. বলছেন, ‘যেদ্যতিথিপ্রভৃতয়ো হস্তিরসঃ কেচিন্ নর মানান্ সত্রম্ অনুষ্ঠায় কলং লেভিরে, কেচিদ্ দশ মানান্ অনুষ্ঠায়েতি। তজ্জ য়ে নর মানান্ সত্রম্ অনুষ্ঠায় লক্ষলা উদতিষ্ঠন্ তে নরথাঃ, য়ে দশ মানান্...তে দশথাঃ’। সত্রটিকে সংক্ষিপ্ত করে ‘অহীন’ করা যায়—তখন কালের মাপ মাস দিয়ে নয়, তিথি দিয়ে। নবথেরা আর দশথেরা ‘কন্তার উপাসক’ বা শক্তিসাধক। কেউ নবমীতে সিদ্ধ, কেউ দশমীতে। কন্তাটি ষোড়শকল পুরুষের শক্তি ‘ষোড়শী’। তিনি পূর্ণমাকে ছাপিয়ে—সকৃদধিবার মত ত্র্যাসবুদ্ধিহীন নিতাপূর্ণিমা। এই পূর্ণিমাকে সন্ধিতিথি হল অষ্টমীর শেষে, নবমীর গোড়ায়—যখন সোমাজ্যোতির জয়ন্তী নিশ্চিত। তন্মধ্যে অষ্টমী তিথির সাঙ্কেতিক নাম ‘জয়া’। জয়ের ফল দেবতাকে দিয়ে রিক্ত হতে হয়, নইলে কেনোপনিষদের দেবতাদের মত বক্ষশক্তি উমাকে না পেয়ে সাধকের ক্ষিরে আসতে হবে। তাই নবমী তিথির নাম ‘রিক্তা’। তার পরেই পূর্ণ বিজয় বলে দশমীর নাম ‘পূর্ণা’ বা ‘বিজয়া’। বিজয়ার পর জ্যোৎস্নার পথ ধরে কন্তার কাছে যাওয়া তখন সহজ হয়। বেদের সোমাসিদ্ধির সাধনা তন্মধ্যে এমনি করে প্রাপ্তি হয়েছিল। বহুব্রহ্মের ঋক্ দুটিতে তারই ইশারা। ৪ব্র. নি. ‘অগ্নিরসঃ’ ১।১।১৭। উদাহরণ দিতে গিয়ে যাক ঋ. এই ঋক্টি নিয়েছেন : ‘রিক্তপাস (নানারূপ, অর্থাৎ ঘাঁরাই অগ্নিসিদ্ধ তাঁরাই ‘অগ্নিরাঃ’) ইদু ঋষয়স্ ত ইদু গভীরব্রহ্মণঃ (জদয়ের গভীরে ঘাঁদের আকৃতি অর্থাৎ তাঁরা যেমন ঋষি তেমন

একথা বাক্‌স্থলে অস্পষ্টকল্পা নিজেই বলছেন।^১ নববীরেরা তাহলে পুরুষ হয়েও বাকের সাংযুজ্যবশত স্ত্রীরূপ। এইটি বোঝাতে বস্তু বললেন, 'তঁারা এলেন কুলা (স্থির) নিয়ে।' কুলার ব্যবহার সাধারণত মেয়েরাই করে। কুলায় তারা শস্ত ঝেড়ে-বেছে একত্র করে। তারপর সেই শস্ত 'নির্বপন' করা হয় কিনা কুলা থেকে নিয়ে ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এইরকম একটা ছবির আভাস ঋকসংহিতাতেই আছে। আগ্নায় আদ্রিরস বলছেন, পণিরা গোমুথকে লুকিয়ে রেখেছিল পর্বতের গুহার আড়ালে। বৃহস্পতি তাদের অভি-
কৃত করে পর্বতকন্দের হতে গোমুথকে ছড়িয়ে দিলেন, যেমন কুলা থেকে যব ছড়িয়ে দেয়।^২ ছবিটিতে অন্ধকারের আড়াল ভেঙে সূর্যের রশ্মিজালকে বিকীর্ণ করে নবস্থির স্থানার ধনি আছে। তন্মধ্যে দশমহাবিষ্কার অন্ততমা ধূমাবতীর হাতে দেখি কুলা। ধূমাবতী মৃত্যুরূপা, প্রলয়ের সময় স্থির বীজ কুলায় জড়ো করে গুঠায়-গুঠায় তিনি মুখে পুরছেন। এও নির্বপন—ব্যক্তের বীজকে অব্যক্তে মিলিয়ে দেওয়া। নববীরদের এবং বৃহস্পতির নির্বপন এর বিপরীত ধারায়—অব্যক্ত হতে ব্যক্তের বীজ ছড়ানো স্থির ব্রাহ্মমূর্তিতে। নববীরেরা বিশ্বস্থির প্রবর্তিকা শক্তি—স্বাধী বিশ্বরূপের বিধাতা।^৩

নববীরদের পরে এলেন দশবীরেরা—সামনের দিক থেকে। তাঁদের গতি নব-বীরদের গতির বিপরীত—পূব থেকে পশ্চিমে [২২৬] বা ব্যক্ত হতে অব্যক্তের দিকে। সূর্য তখন পুরুষের সামনে—পিছনে বারুণী শূন্যতার অন্ধকার। সূর্যকে সামনে দেখা হল—প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে কিনা মুখমুখি তাঁকে দেখা। মধ্যদিন পর্যন্ত তাঁকে এইভাবে দেখা যায়, দৃষ্টির মোড় না ঘুরিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই হল ঋষির চিন্ময় প্রত্যক্ষ—দেবতাকে এই চোখ দিয়েই দেখা। মধ্যদিনের পর কিন্তু তাঁকে আর এইভাবে দেখা যায় না—তখন হয় আমাদের মুখ ফেরাতে হবে, আর তা নাহলে দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে আরম্ভচক্ষু হতে হবে।^৪ এইটি মূনির আন্তর প্রত্যক্ষ—চোখ বুজে দেবতাকে অন্তরে দেখা। তখন ধরতে হয় প্রবর্তনের নয়—নিবর্তনের পথ,^৫ অন্তর্গামী সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারের

বিপ্রণ। তু. সোম 'ঋষির রিপ্রঃ কার্যেন' ৮।৭৯।১), তে অদ্রিরসঃ হনরস্ তে অগ্নেঃ পরি জজিরে ১০।৬২।৫। এর পরেই আছে, 'য়ে অগ্নেঃ পরি জজিরে বিরূপাদো দিবস পরি, নরথো হু' ইত্যাদি (৬, ভ্র. টা. ২২৫।৩)। অদ্রিরা অগ্নি হতে জাত অগ্নিসাধক। আবার তাঁরাই 'নবধ' এবং 'দশধ' অর্থাৎ সূর্য বা সোমের সাধক। তাঁরা অগ্নি হতে পৌছন সূর্যে এবং তা ভেদ করে সোমে। সে-সোম পূর্ণিমার বা অমাবস্তার। ৫১।১২৫।৫, টা. ৩০। ৩বৃহস্পতিঃ পরতৈভ্যো রিতুর' (পণিদের অভিভূত করে ছিনিয়ে নিয়ে < √ ত্, 'অভিভূত করা' তু. ১০।২৭।১৫ ঘ) নিরু গা উপে (ছড়িয়ে দিয়েছেন < √ রপ্, 'বপন করা, ছিটানো') যবন্ ইব স্থিরিভ্যঃ (< √ স্থিৰ্, 'থুতু ফেলা', তু. 'নিগ্গিবন'; ল. কুলার আকার জিভের মতন) ১০।৬৮।৩। ৭ভ্র. বেমী 'বৃষ্টা', টি. ৪২৮-৪৩০।

২২৬ গতিগুলি অধ্যায়দৃষ্টিতে উপরে-নীচে আর সামনে-পিছনে। অবিদেবতদৃষ্টিতে উত্তরে-দক্ষিণে আর পূবে-পশ্চিমে—সূর্যকে ধরে। আবার, আত্মিক গতিতে সূর্য জীব-লীলার আর বাৎসরিক গতিতে প্রাণীপাতা বা বিশ্ব-লীলার সাধকী। ১ভ্র. ক. ২।১।১; আরও ভ্র. মৈত্রায়ণ্যপনিষৎ 'অসৌ রা আদিত্যো বহিরাগ্না, অন্তরাগ্না প্রাণঃ ৬।১। ২ভ্র. ঋ. ১০।১৯।৪, ৫। সূর দেবতা 'আপঃ গারো রা'; 'অপ্' প্রাণ, কিরণবাচী 'গো'

বুক চিরে আলো আবিষ্কারের পথ। নববীরেরা সৃষ্টিচক্রের সঙ্গে বাঁধা—সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে তাঁরা আবর্তিত হয়ে চলেছেন। ভোরবেলা পশ্চিম থেকে পূবে উঠে এসেও আবার অবশভাবে তাঁদের পশ্চিমে হেলে পড়তে হয়। যিনি দশম বীর, তিনি এই আবর্তনের উদ্দেশ্যে। তাঁর আলো শাখত, তার উদয়াস্ত নাই। অক্ষতমিস্রার বধন তারার আলোও থাকে না, তখনও তিনি এক অনিমেঘ দৃষ্টির ভাতি নিয়ে চেয়ে থাকেন। তাঁর আলো অব্যক্তের আলো, ব্যক্তজ্যোতি তাঁর অহুভা মাত্র।^{১০} অগ্নির মত তিনি ‘দোষাবস্তা’—অন্ধকারকেও অদৃশ্য আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলেন।^{১১} নিবর্তনের সময়েও নববীরেরা তাঁর আলোকে আলোকিত, অতএব তাঁরা সবাই ‘দশবীর’ বা ‘দশধ্ব’। সাধারণ এদেরও বলছেন ‘অঙ্গিরা’।^{১২}

এই দশম বীরই একধি ইন্দ্র এবং পরের মস্তের কপিল। তিনি এবং তাঁর অহুচরেরা স্বরূপত উদয়াস্তের আবর্তনের উদ্দেশ্যে ‘একল’ আদিত্য এবং তাঁর নিত্যদীপ্ত রশ্মিজাল [২২৭]। এখানকার দৃষ্টিতে এ তাঁর প্রাচীমূল হতে অনন্তমিত নিত্য উদয়ন, যা আমরা চোখের সামনেই (প্রাক) দেখতে পাই। তখন আর মাধ্যম্নিন আদিত্যের হেলে পড়া নাই। তাই তাঁর গতি ‘অধর’-গতি, ‘কাঠার’ বা লফ্যে পৌঁছানর পরও অব্যাহত ‘পরা গতি’।^{১৩} তখন অহুভব হয়, দশবীরেরা যেন একটি ‘অশন’ এর সান্ন বা শিখরকে ‘বিতীর্ণ’^{১৪} করে উঠে আসেন। ‘অশন’ শব্দের তিনটি অর্থ—পাষণ,^{১৫} ইন্দ্রশত্রু জনৈক অশ্ব,^{১৬}

প্রজ্ঞা। তু. কাঁয়মানো (আবাদন করত-করতে, < √ কন্ ‘সম্বোগ করা’) বনো য়ন্ মাতুর অজগন্ন.পঃ (মাতুরপীণী অপদের মধ্যে চলে গেলে, কারণসলিলে তলিয়ে গেলে ‘সৌচীক’ হয়ে তু. ১০।৫১১, টীম. ২৭০), ন তৎ তে অগ্নে প্রমুখে (ভোলা যায় না, সহ হয় না) নিবর্তনঃ (অন্তর্হিত হওয়া, মিলিয়ে যাওয়া বিহ্বারের মত) যদূ দূরে সরি.হা.ভঃ (আবার ফিরে আসা; নিমেষ আর উন্মেষ দুটি লীলাই অবিস্মরণীয়) ৩৯২। ৩ক. ২২।১৫। ৪‘দোষাবস্তা’ তু. স্ব. ১।১৭; বৃ. ৪।৩২-৬। আরও তু. রাজস্বজ্ঞ স্ব. ১০।১৩০।১-২ টীম. ৯৮। ৫স। বলছেন, সপ্তবীরেরা সপ্তর্ষি, অষ্টবীরেরা বালখিলাগণ, নববীরেরা ভৃগুগণ, আর দশবীরেরা অঙ্গিরোগণ। সপ্তর্ষিরা বৃতে অগ্নির মুখস্থ দীপ্তি বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি (২২।৩-৪), বালখিলোরা ব্রাহ্মণ প্রাণবৃত্তি (ঐত্রা. ৬।২৬, ২৮, ৫।১৫; শ. ৮।৩।৪।১); ভৃগুরা বরুণগৃহীত আদিত্যোত্তর দীপ্তি (ঐত্রা. ৩।৩৪; তু. তৈউ. ভৃগু বাক্ষণি); স্ব.তেই অঙ্গিরা নবধ এবং দশধ্ব দুইই (১০।৬২।৫-৬), স্তত্রাং ভৃগুরা তাঁদেরই অন্তর্গত। এখানে একটা উত্তরোত্তরিক্রম দেখা যাচ্ছে—ইন্দ্রিয়কে ছাপিয়ে প্রাণ, তাকে ছাপিয়ে প্রজ্ঞা এবং সবাইকে জড়িয়ে অগ্নিযোমীয় আনন্দ।

২২৭ ছা. ৩।১১১-৩। তত্র ল. এই ব্রহ্মোপনিষৎ ব্রহ্মা প্রজ্ঞাপতিক, প্রজ্ঞাপতি ‘মনু’কে দিয়েছিলেন। মনু থেকে পেল প্রজ্ঞার। এর সঙ্গে তু. ভাগবতে সাংখ্যপ্রবক্তা কপিল প্রজ্ঞাপতি কর্দম এবং মনুকল্পা দেবহুতির পুত্র, কিন্তু বিষ্ণুর অবতার। সাংখ্যবিজ্ঞান তিনি প্রথম প্রকাশিত করেন দেবহুতির কাছে। প্রজ্ঞাপতি কর্দম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র, ব্রহ্মা পরমপুঙ্খ বিষ্ণুর বিজ্ঞানশক্তি (ভা. ৩।২১ অধ্যায়...; ৩।২২০-৩৭)। ৩তু. ক. ১।৩।১১। ২‘বি তিরস্তি’ অভিভূত করেন, বিদীর্ণ করেন (< √ তু, তু. স্ব. পরভৈভ্যো বিতুয়’ ১০।৬৮।৩, তত্র পাষণবিদারণের ধ্বনি)। ৩অশন ৪।২৮।৫, ১০।৬৮।৮ (টী. ২৬০।২), ২।৩০।৪। নিধ. ‘মেঘ’ ১।১০, যা পর্বতকেও বোঝায়; পর্বত স্থাণু, মেঘ চরিকু—একটি তমোগুণের আর অপরটি রজোগুণের প্রতীক, কিন্তু দুইই বৃত্র। ৥ ‘অশান’ নিধ. ঐ। তু. ‘অশনি’ বজ্র, স্ব. ১।৪৩।৫, ৪।১৬।১৭, ২।১৪।২০...। শব্দটি তখন অশ্ব হ্র. স্ব. ২।১৪।৫, ২।১৫ (৬।৪।৩)। মৌলিক অর্থ ‘অশনায়ুক্ত, মুখার্ত’, তু. যুগো ন অগ্নঃ ১।১৭।৫।২। প্রতিভূ. ‘অনাশক’ শ. ২।৪।৩।৩, ৩।৫।১২, ১।৪।৭।২।২৫; ছা. ৮।৬।৩; বৃ. ৪।৪।২৫; আরও তু.

মধ্যমস্থান দেবতাবিশেষ।^{১৫} মেঘ বা পাষণ আবরিকা শক্তি, বেদে বৃত্তের প্রতীক। ‘অশ্নঃ সাত্ব’র একটি অর্থ তাহলে হবে বৃত্তের পরম বাধা—তার নবনবতিতম পুর, যা আছে দ্যালোকের প্রত্যক্ষে। ইন্দ্র ‘শতক্রতু’ হয়ে তাকে বিদীর্ণ করে ‘শততম বেষ্ঠা’ বা স্বধামে প্রতিষ্ঠিত হন।^{১৬} এটি হল আদিত্যের তিমিরবিদার অভ্যদর, ‘মহু’ বা বিশ্বমানবের জন্ত ইন্দ্রের আলো খুঁজে পাওয়া—যার কথা আগে বলেছি।^{১৭} ‘অশ্ন’ বা ‘অশ্নের’ প্রথম দুটি অর্থ এখানে বেশ খাটে। সাত্বের পর সাত্ব ভেঙে উত্তমজ্যোতিতে বা সূর্যে পৌঁছন ঋষি-ধারার মাতৃবৈর পরমপুরুষার্থ।^{১৮} উপনিষদ বলবেন, এ হল সদ্ভ্রম্মে সমাপ্তি।

কিন্তু তারও পরে কথা আছে। ‘অশ্ন’ শব্দটি এখানে স্টিষ্ট—যেমন বোঝাচ্ছে তমঃশক্তিকে, তেমনি আবার জ্যোতিঃশক্তিকে। ঋষি দীর্ঘতমা তাঁর প্রত্যক্ষভূত একজন ‘বাম পলিত হোতা’র কথা বলছেন, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা হলেন ‘অশ্ন’, আর তৃতীয় ভ্রাতা ‘দ্ব্যতপুষ্ঠ’ অগ্নি [৯২৮]। এই হোতা নিঃসন্দেহে দৈব্য হোতা ‘আদিত্য’^{১৯}—কিন্তু এচেতা বলে একাধারে সূর্য এবং আকাশ, যাক্সের ভাষায় ‘স্বর্’ এবং ‘নভঃ’।^{২০} ‘স্বর্’ আলোকালমল, তাইতে ‘বাম’ কিনা ভালবাসার ধন।^{২১} ‘নভঃ’ আলোর কুরাসা—নীহারিকার মত। সকালে-সন্ধ্যায় অব্যক্তের উপান্তে ধূসর আকাশ তাই ‘পলিত’।^{২২} এই ‘পলিত বামদেব’ বিভূতিধূসর শিবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘতমা তাঁকে ‘সপ্তপুত্র বিশ্পতি’ পিতা বলছেন। কুমার যামায়ন যমকেও বলছেন ‘বিশ্পতি পিতা’।^{২৩} যম আর বরুণ একই তত্ত্ব।^{২৪} সব মিলিয়ে দীর্ঘতমার দৈব্য হোতা অদিতির সঙ্গে যুগলক শূভতার দেবতা বরুণ, তাঁর সপ্তপুত্র সপ্ত আদিত্য।^{২৫} একই দেবতা ত্রিধামুতি—পরমব্যোমে বরুণ, অন্তরিক্ষে ‘অশ্ন’ আর পৃথিবীতে অগ্নি।

সায়ণ বলেন, ‘মধ্যম অশ্ন’ অন্তরিক্ষস্থান রায়। এটি সামান্যবচন। বিশেষ করে তাঁকে বলা যায় ‘বিহ্বাৎ’। শব্দটির মূলে তখন ব্যাপ্যার্থক অশ্, ধাতু। বিহ্বাতের উদ্ভাস

১৫. অনশ্নস্তো অভিচাকনীতি ১১৩৪২০। ৫১১৬৪১। ৬৪২৬৩, টীম্. ১৯৫৭; ৭, ১২১৫। ৭২, টীম্. ৯৮। ৮৫. ১১০১২, ৫০১০।

৯২৮ ১৫. অশ্ন রামস্ত পলিতস্ত হোতুন্ তস্ত ভ্রাতা মধ্যমো অশ্নঃ, তৃতীয়ো ভ্রাতা দ্ব্যতপুষ্ঠো অশ্নাভ্রা। পশ্চৎ বিশ্পতিঃ সপ্তপুত্রম্ ১১৩৪১। ১২. বেমী. ‘দৈব্যহোতৃব্ব’। ২২. নিঘ. ১৪, দ্যালোক আর আদিত্যের সাধারণ নাম (নি. ২১৩)। একটি অরুণ, আরেকটি সুর্য—একই তত্ত্বের এপিষ্ঠ-ওপিষ্ঠ। ৩ < √ রন্ ‘কামনা করা, ভালবাসা’। তু. কে. ব্রহ্ম ‘তদ্ রনম্’ ৪১৬, জ. কেউপ.। ৪ পলিত ১৪.২ অগ্নির বিণ, ১১৪৪১৪, ৩, ৫৫১৯ (টী. ১৯৮৫), ১০৪১৫। অগ্নি ধূমল বলে পলিত বা ধূসরবর্ণ। একজায়গায় ইন্দ্র ‘পলিত’ : রিধুং (সংস্কৃতে ‘চাঁদ’, এখানেও তাই; কিন্তু র্য. ? অনশ্ন প্রয়োগ) দজাং (ছুটে চলেন < √ জা ‘দৌড়ানো’, ‘ঘুমানো’—গতি এবং স্থিতি দুই অর্থেই) সমনে (সম্মেলনে) বহুনাং (অর্থাৎ তারাদের) যুরানং সন্তং (পূর্ণিমায়) পলিতো (ইন্দ্র ধূসর হয়ে তাঁর জ্যোৎস্না) জগার (গিলে ফেলেছেন), দেবস্ত পশ্চ করাং মহিষাভ্যা মমার স হঃ (আবার কালকেই) সমানঃ (প্রাণবন্ত, < √ অন ‘ধাস ফেলা’, অথবা ‘সম’ উপসর্গের পর ধাতু ছাড়াই ‘আন’ প্রত্যয়; অর্থাৎ পরিপূর্ণ, অমাবস্তার মরে গিয়ে পূর্ণিমায় পুরাপুরি বেঁচে ওঠেন) ১০৫৫১। ইন্দ্র চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির ইশান, অতএব চাঁদের ওপারে বাকী শূভতা। ৫১০১৩৫১, জ. বেমী. পৃ. ৯০-৯১। ৩১০১৪১৭, টীম্. ৪২, ১২৭৪, ১৯৬৫। ৭২. ১০৭২১২, টী. ১৪১১।

ইষ্টাৎ-আলোর বলকানিতে আকাশ ছেয়েই আবার মিলিয়ে যায়—ব্রহ্মাভুভব সম্পর্কে এই আদেশ আমরা কোনোপনিষদে পাই [৯২৯]। সেখানেও দেবি, সাধনা ও সিক্তি-তেদে দুটি দেবব্রহ্মী—অগ্নি বায়ু ইন্দ্র, আবার ইন্দ্র উমা এবং যক্ষ। এখানকার পলিত বামদেব কোনোপনিষদের যক্ষ, আর অশ্ব বহুশোভমানা বিদ্যুদ্বীপনী উমা। আলো যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা 'অশ্ব'; আবার যখন জমাট বাঁধে, তখন 'অশ্বা'। প্রতিরথ আত্রের আদিভোর পুঞ্জহৃতিকে বলছেন 'মধ্যে দিরো নিহিতঃ পৃথিবী অশ্বা'—হ্যালোকের মাঝখানটিতে নিহিত একটি জ্যোতিঃপিণ্ড, যা স্বর্ এবং নভঃ হয়ে সব ছুঁয়ে আছে।' বলা যায়, দীর্ঘতমার 'অশ্ব' বা বিদ্যুতের উদ্ভাস ঘনীভূত হয়ে হয় প্রতিরথের 'অশ্বা'। বহুক্ষেত্র 'অশ্বন্' তাহলে একদিক দিয়ে যেমন বৃত্তের পাশাণময় অবরোধ,^২ আরেকদিক দিয়ে তেমনি প্রতিরথের 'অশ্বা' বা মাধ্যন্দিন সূর্যপিণ্ড অথবা দীর্ঘতমার 'মধ্যম অশ্ব' বা বিদ্যুতের উদ্ভাস—যার উজানেই বরুণের ধূসর শুলভা।^৩

মনে হয়, বসুন্ধের 'অশন' এ এই তিনটিরই ধ্বনি আছে। দশবীরেরা এলেন সামনে থেকে বা পুর্বদিক থেকে। এলেন 'ব্রতর্ঘ্য' বা ব্রতান্ত্রিত্বের পর [৯৩০]। ছবিটি পরিষ্কার স্বর্ষোদয়ের। উদয়াচল থেকে অস্ত্রাচল আরোহণ পর্যন্ত স্বর্ষের বা বিষ্ণুর তিনটি 'বিক্রম' বা পদক্ষেপ কোথায়-কোথায়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। শাক-পুণি বলেন—পৃথিবীতে, অস্তুরিক্ষে এবং ছালোকে।^১ এটি অধিলোকদৃষ্টিতে একটি সামান্যবচন। ছালোকে যেখানে আদিত্যের উদয়াস্ত নাই, সেটি হল 'সকৃদ্বিবা'—যার কথা আগেও বলেছি। একমতে এইটিই বিষ্ণুর পরমপদ, বোঁকেরা যাকে বলতেন বৈদিকদের 'আভাস্বর ব্রহ্মলোক'। ঔর্ধ্বাভ বলছেন, বিষ্ণুর তিনটি পদ যথাক্রমে 'সমারোহণে' বা উদরগিরিতে, 'বিষ্ণুপদে' বা মাধ্যন্দিন স্বর্ষের স্থিতি যেখানে সেইখানে,^২ আর 'গয়শিরে' বা তারও উজ্জানে। এটি তাহলে শাকপুণির তৃতীয় পদেরও পরে একটি তুরীয় লোক। সংহিতায় এটি 'পাংসুরে সমুহ্লং (পদম্)'^৩—পুঞ্জজ্যোতির একটি

১৯২৯ কে. ৪৪। ১৪. ৫৪৭৩, টি. ৮৫। এই 'অম্মা' 'পুন্নি'—যা দ্ব্যলোক এবং আদিত্যের সাধারণ নাম (নিব. ১৪)। ল. এই নামগুলির আদিত্যে 'শ্বঃ' বা স্বর্ধের পুঞ্জহ্রাসি, আর অন্তে 'নন্তঃ' বা ছায়াপথের চূর্ণরশ্মি। একটি আরেকটির ব্যঞ্জনবহ। 'পুন্নি' উভয়কেই বোঝাচ্ছে। ২তু. শতম অম্মন্নয়ীনাং পুরাম্ ৪১৩১২০ (টি. ৬৭), নদীনাং অপাম্ অরগোদ্র দুরো অম্মরজানাম্ (পাৰাণের প্রাচীরে বেরা, টি. ৩৮১২), অম্মন্নয়ানি নহন। (বন্ধন) ৬৭৩, অম্মরজাঃ ৪১১১৩। ৩Geldner বলছেন, এখানে 'অম্ম' অবস্থার দ্ব্যলোক-বাচী 'অন্নম্' বা 'অকো' হতেও পারত, কিন্তু অবস্থার অর্থ বেদে খাটবে কিনা তা খুবই সংশয়িত। এ-সংশয় অমূলক। প্রকরণের বিচারে শব্দটি দ্বিষ্ট হতে কোনও বাধা নাই।

৯০. ব্রজভূষণ বেনন আদিভোর ১১০৩২; অগ্নির ৬১৩১, ৮১২১২০, ৭৪১২, ১২; ইন্ড্রের ৬১৩৬, ৩৪১৫, ৬৮১৫, ৬১১৫, ৮৭১২৪, ১০১১০৪১; সরস্বতীর ৬৬১১৫; মরুদর্গণের ৮৭১২৪০০০। সর্বত্র আলোর দ্বারা অন্ধকারের অভিব্যব। আলোচককে 'ব্রিজু'র প্রয়োগ ল। ১ প্র. নি. ১২১১১। বহুর্গ বলাছেন, 'মাধ্যমিনে হস্তরিকে' (প্র. নি. ঐ) অর্থাৎ স্বর্ঘ তখন মাধ্যমিনের স্বর্ঘ আর অন্তরিকের ব্যাপ্তি পূর্বাঙ্গগত হতে পশ্চিমাঙ্গগত পূর্বাঙ্গ (প্র. শ. ৭১১২১২৩, ১৪১৩১২৬; তা. অন্তরিকেকেণ্ডে সর্বত্র পূর্ণ ১৫১২১৫)। ৩৪. ১২২১১৭।

ধূলিধূসর আয়তন। এই ‘পাংসু’ স্বষ্টির আদিতে দেবনুতোর সেই ‘তীর রেণু’^৪, ঐত-
রেয়োপনিষদে যাকে বলা হয়েছে ‘অন্তঃ’ বা নীহারিকা,^৫ নিষক্টুতে ‘নভঃ’। এই
প্রসঙ্গে যাক্সের মন্তব্য: ‘সম্ভ্রলম্ অস্ত্র পাংসুসুৱে প্যায়নে অন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে’
—অন্তরিক্ষ ‘প্যায়ন’ কিনা ফেঁপে চলেছে, তাইতে ‘পাংসুসুৱ’ অর্থাৎ যেন ধূলিধূসর
(‘অপি বো.পমার্থে স্ত্রাং...’); তাতে পুঞ্জীভূত ঐর পদ দেখা যাচ্ছে না।^৬ দুর্গের
মন্তব্য: ‘স্নন্ মাধ্যন্দিনং পদং বিদ্যাদাধ্যং তৎ সম্ভ্রলম্ অন্তর্হিতং নিত্যং ন দৃশ্যতে’।
উপনিষদে দেবযানপথের বর্ণনায় পাই আদিত্য হতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হতে বিদ্যাতে
উজ্জিয়ে যাওবার কথা, তার পরেই অমানব পুরুষ এসে উপাসককে ব্রহ্মলোকে নিয়ে
যান।^৭ অর্থাৎ অধ্যাত্ম অল্পতবে আদিত্যের দীপ্তিছটা জ্যোৎস্নায় কোমল হয়ে আসে।
আর তার মধ্যে মানসোক্তর সত্যের দীপ্তি চমক হানতে থাকে। এর পরেই বিদ্যাতের
নিমেষে নেমে আসে বারুণী শৃঙ্গতার পরঃকৃষ্ণ নীলিমা।^৮ সব মিলিয়ে বিষ্ণুপদের
তাহলে তিনটি স্থিতি পাচ্ছি—একটি সমারোহণে বা প্রাচীনুলে, একটি মাধ্যন্দিন ভুঙ্গতায়,
আরেকটি তারও উজানে বিদ্যাক্রান্ত মহাশৃঙ্গতায়। শাকপুণি মাধ্যন্দিন স্বর্ষে পৌছে
খেম্বে গেলেন। তাঁর অন্তরিক্ষ হল প্রাচীনুল আর স্তবিন্দুর (zenith) মাঝে। ঔর্গবান্ড
স্তবিন্দুকে দ্বিতীয় পদ ধরে অধ্বরগতিতে উজ্জিয়ে চলে গেলেন। তাঁর পরমপদে
অরোরার দীপ্তি—ঘনাক্ষকারে ঘন-ঘন বিদ্যাতের উদ্ভাস। কুবিন্দু (nadir) আর স্তবিন্দুর
মাঝে তাঁর অন্তরিক্ষের ‘আপ্যায়ন’ বা বিস্ফারণের যেন শেষ নাই। তাঁর স্তবিন্দুতে
আলোয়-ছায়ায় মাধামাধি নীহারিকার ধূসরতা। সেখানে কিছুই ভায় না, অথচ সেই
অনালোকের আলোকেই সব বিভাসিত হয়। আর তাইতে ‘দেবানাং পুৰ্য্যে যুগে...
দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদ্ অজায়ত।’^৯ ওই অসৎই ‘অসুৱ’ বক্রণ। ঔর্গবান্ড তাঁর
উপাসক,^{১০} আর শাকপুণি মাধ্যন্দিন আদিত্যের।

বস্তুজের ‘অশনু’এর তিনটি অর্থের কথা বলেছিলাম। উপরের আলোচনা হতে
দেখা যাবে, তিনটি বিষ্ণুপদের সঙ্গে তিনটি অর্থ বেশ খেটে যায়। যাক্স বলেন, অক্ষকারের

সম্ভ্রলম্ তু. দ্ব. সমুহ তেজঃ ১৩; ৪. ইয়তি রেণুং (ধূলি) মঘরা সমোহম্ (পুঞ্জিত) ৪১৭১৩; সমোহে
(পুঞ্জীভূত, নীহারিকায়) বা য আশত (পৌছল গিয়ে ইন্দ্রের কাছে) নরস্ তোকস্ত সনিতো (স্পর্শ
পাবে বলে) ১৮৭৬; যদা কৃণোষি নদন্তুং (সিংহনাদ) সম্ উহসি (জড়ো কর তোমার চারদিক—মরুদ-
গণকে) আদ ইং পিতের হ্রসবে ৮২১১৪। আরও তু. বেনঃ (স্বর্ষ বা সোম, বঁধু)...জ্যোতিঃজরায়ুঃ
(চারদিকে আলোর ছটামণ্ডল) ১০১২৩১। ৪দ্র. ১০৭২১৬, টাম্. ৮২৯২। ৪ঐউ. ১১১১, জ. ঐউপ্রা.।
উনি. ১২১২১। ৭দ্র. ছা. ৪১.৫৫, ৫১০১২; বৃ. ৬২১১৫ (তত্র ‘চন্দ্রমা’ নাই, আর অমানব পুরুষ
[অ.মানব])। ৮তু. কে. ৪৪; জৈউ. ১২৬, ২৭, ৩০; ছা. ১৮৬। ৯দ্র. ১০৭২১২-৩। ১০দ্র. ‘ঔর্গবান্ড’
টাম্. ৮০৯১।

বিরুদ্ধে আলোর অভিধান শুরু হয় মধ্যরাত্র থেকে [৯৩১]। তমোভাগ অশ্বী, জ্যোতির্ভাগ অশ্বী, উষা আর সবিতা—পরপর এই চারজন দেবতার আবির্ভাবের পর আচীমূলে ভগের উদয় হয়। ভগ উদিত হন ‘অশ্বঃ সাহু’তে কিনা নিরেট অক্ষকারের চূড়ায়। ঔর্বাতের মতে এইটি প্রথম বিষ্ণুপদ ‘সমারোহণ’। তার পর পরপর উজিয়ে চলেন ভগ সূর্য এবং পুষা, অবশেষে আবির্ভাব হয় বিষ্ণুর। এইটি দ্বিতীয় বা মাধ্যম্নিন বিষ্ণুপদ। ততক্ষণ পর্যন্ত আলোর স্বাভাবিক উত্তরায়ণ—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মাহুধেরও ‘তমসসু পরি জ্যোতিষ্ পশ্যন্ত উত্তরম্’ তার স্রোত উজিয়ে উত্তমজ্যোতির কূলে তিড়া।^১ এও এক সাহু হতে আরেক সাহুতে চড়া;^২ এও একটি ‘অশ্বঃ সাহু’—আর তা হল প্রতি-রথের ‘মধ্যে দিবো নিহিতঃ পুশ্নির্ অশ্বা।’^৩ শাকপুণি এইখানে এসে দাঁড়ান। তাঁর জীবনযজ্ঞের প্রাতঃসবন হয়েছে প্রথম বিষ্ণুপদে, এই দ্বিতীয় বিষ্ণুপদে হল মাধ্যম্নিনসবনের ফলে বৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠা বা বিরাট হওয়া।^৪ ভরা দুপুরের আলো, কিন্তু এর পরেই শুরু হবে সূর্যের অধরায়ণ, তাঁর পিছন দিকে হেলে পড়া। তবুও দিনমান এখনও শেষ হয়নি। সেই আলোতে জীবনের সোমযাগের তৃতীয়সবন চলবে বৈশ্বদেবের উদ্দেশে—‘পুরুষ এবোদং সর্বম্’ এই ভাবনায়।^৫ কিন্তু আলোতে এখন ভাটার টান। তাই বাইরের আলোর অবক্ষয় পূরণ করতে হবে ভিতরের আলো-কে জোরদার করে। এর নাম ‘আদিত্যাহুগৃহীত স্বারাজ্যাসিদ্ধি।’ শাকপুণির এইটি হল চেতনার মাধ্যম্নিন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সক্ষ্যার আধারকে ঘনিষ্ঠে আসতে দেখা। এর পর মৃত্যু। কিন্তু তার জন্ত ভাবনা নাই। কেননা যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আলো। মধ্যাহ্ন হতে সাহুহ পর্যন্ত তাতে ভাটার টান—তবুও সে আলো। এই তাঁর জীবনে বিষ্ণুর তৃতীয় বা পরমপদ—যা ছালোকের আলোয়-নাওয়া। তারপর মৃত্যুতে এই জীবনের আলোই মিলিয়ে যাবে বিশ্বজীবনে—এই চোখের জ্যোতি যাবে সূর্যে, এই শ্বাস-প্রশ্বাস বাতাসে, আত্মা মাটিতে জলে আর আকাশে, শরীর গাছপালায়।^৬ এই মৃত্যু জ্যোতিরগ্র আর্ধ্য শ্বির বৈবস্বত মৃত্যু—মরেও সবার মধ্যে অমৃত হয়ে বেঁচে থাকা। এমনি করে যারা অমৃত হন, তাঁরা নববীর বা নবম্ব। তাঁরা সন্ততি বা সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মক, তাঁদের চেতনায় জলছে নরটি ‘গো’ বা আলোর মিছিল—গর্ভবাসে জীবনের প্রাক্কন সূচনা হতে^৭ দেহের মৃত্যুতে তার অবসান পর্যন্ত তমোভাগ অশ্বী, জ্যোতির্ভাগ অশ্বী, উষা, সবিতা, ভগ, সূর্য, পুষা, বিষ্ণু, আর ‘অপরাহে লোহিতায়ন উগ্রো দেবঃ’ বা রুদ্র।^৮

৯৩১ জ. নি. ১২১১।১০০। ১ক. ১।৫০।১০, টিম্. ১৪৭। ২ক. ১।১০।২। তার শেষে আছে ‘যুধেন রুকির্ (বর্ষক দেবতা ইক্ষু) এজতি’ : ‘যুধ’ অবশ্য তাঁর পরিকর মরুদগুণ বা আলোর ঝড়। দেবতার ‘এজন’ আদিত্যের কোভ বা ব্রহ্মপদ। ৩৪।৪৭।৩। ৪জ. ছা. ২।২৪।৭-১০। ৫ছা. ২।২৪।১১। ৬জ. ১।১১৬।৩, টি. ১৭২।৩। ৭জ. গর্ভাধানমরে অধিরথ আছেন জর্জরদণার আদি হতে ১।১১৮।৪২, টিম্. ৪১৫। ৮জ. জৈউ। সেখানে ভগ মাধ্যম্নিন আদিত্য, আর ‘অন্তমিতে রমঃ’।

মধ্যরাত্র হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনি করে জ্যোতিরভিযানের নয়টি পর্ব—এখন বাকী রইল সন্ধ্যা হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত আরেকটি মাত্র পর্ব। অহঃসাধ্য সোমযাগের তৃতীয় সপন শেষ হল সন্ধ্যায়। সামনে অন্ধকার গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে চলেছে। আত্মবীর্যের দ্বারা তার রহস্যকে যদি ভেদ করতে না পারা যায়, তাহলে অস্তিত্বের পরিক্রমা পূর্ণ হবে না—সৎ এবং অসৎ, জ্যোতি এবং তমঃ, অমৃত এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্বের সমাধানে সত্যের অণু রূপটি জানা যাবে না। ‘আত্মদীপ এবং আত্মশরণ’ হয়ে [৯৩২] এই অন্ধকারে যিনি ঝাঁপ দিলেন, তিনি হলেন নবম্বদের প্রমুখ দশম বীর বা মহাবীর^১। তাঁর আলোতে অচিন্তিত অমানিশাও নিগূঢ় বিদ্যুতে বিদ্যোতিত হয়ে উঠল। তাঁর বিষ্ণুপদ মধ্যরাত্রের বিষ্ণুপদ—মাধ্যন্দিন বিষ্ণুপদের বিপরীতে। তাঁর আনন্দ সরস্বতীর কূলে নয়—অসিকীর কূলে অতিরাত্র সোমযাগের আনন্দ।^২ তিনি এবং তাঁর পার্শ্বদেবী যে ‘অম্নঃ সাহু’তে সমাক্রান্ত, তার জ্যোতি দৌর বা সৌমা নয়—বৈহ্যত, যাতে আলোর-কালোর মেশা-মেশি। এইখানে স্বারাজ্যাদিক্রির পর বারুণী শূন্ততায় প্রতিষ্ঠিত উপাসকের সাম্রাজ্যাদিক্রি। চেতনা ‘আদিত্যাহুগৃহীত বৈশ্বদেব-চেতনা’। আদিত্যেরা ‘দিবিক্টিং’ বা দ্যাহ্বানঃ; আর বিশ্বদেবগণ ‘লোকক্টিং’—নির্বিশেষে সর্বলোকাধিবাস। তাই যজ্ঞের বা ক্রতুর ‘মাত্রা’ কিনা অবশি।^৩

পরের ঋকে দশবীরদের পুরোধার নাম পাচ্ছি—তিনি ‘কপিল’। বলা হচ্ছে, দশ জনের মধ্যে তিনি একাই (‘একম্’) আর নয় জনের সমান। এই নববীরদের যে-ক্রতু, তারও ওপারে আছে একটি শেষের ক্রতু (‘পারঃ ক্রতুঃ’)। তাঁরা কপিলকে সেইদিকে ঠেলে দিচ্ছেন (‘হিযন্তি’) [৯৩৩]। দেখেছি, নববীরেরা বসন্ত নবপদী বাক্, যে-বাক্ মাধ্যমিকা গোঁরী—যিনি তাঁর হাথারবে অব্যাকৃত কারণসলিলকে তক্ষণ করে তাঁর আত্মবিভাবনাকে বিশ্বরূপে ব্যাকৃত করছেন।^৪ নববীরদের সম্মিলিত ক্রতু হল বিশ্বভুবনের বিস্ট্র—যাতে অব্যক্ত ব্যক্ত হয়, অন্ধকারের বৃকে আলো ফোটে। সংহিতায় তার দার্শনিক সংজ্ঞা হল ‘সৎ’।^৫ সৎএর পালটি হল ‘অসৎ’। ‘পরমব্যোমে অদিতির কোলে যেখানে দক্ষের জন্ম হয়’ অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে নির্বিশেষ আনন্ডের মহাশূন্তে যেখানে নির্মাণপ্রজ্ঞার নিগূঢ় নিত্যস্পন্দ, ‘সেইখানে সৎ আর অসৎ’ জড়াজড়ি হয়ে আছে।^৬ এমন-কি এও বলা

৯৩২ ঋ. নির্বাণরদিক বৃদ্ধের অহুশাদনঃ ‘অন্তনীপো অন্তসরণো ভা’। ১৪.৩৩ ইন্দ্রের অনন্ত বিপ্লব। জ্র. ৯. ১৩১। ৬ টীমু. ৭০৬। শ.তে প্রবর্ণ্যযাগের ‘বর্ধ’ তপ্ত করবার পাত্র ‘মহাবীর’—যার স্বরূপ ‘আদিত্য’ অথবা উৎপত্তি (উপার দিকে ছিটকে-পড়া) বিষ্ণুর (১৪।১।১৯-১১)। উৎপত্তি বলে লোকোত্তর বা ‘একল’ আদিত্যের সূচক। মধুবিচার আখ্যানে এটি দধ্যাও-এর অর্থশির (জ্র. বৃ. ২।৫।১৬-১৯, তত্র উক্ত তৎসমুহ)। ঋ. জৈন তীর্থঙ্কর ‘মহাবীর’ এবং দেওরাণীতে জৈনদের বর্গায়ন্ত। ২জ্র. টী. ৬০৬। ৫। ৩জ্র. ছা. ২।২৪। ১৬-১৬। ল. ফলশ্রুতি বোড়শ খণ্ডে—সংখ্যাটি বোড়শকল পূর্ণতার সূচক। সংহিতায় যজ্ঞের ‘মাত্রা’=‘পার্ব ক্রতু’ (৯. ১০।২৭। ১৬)।

৯৩৩ জ্র. টীমু. ৯২১। ১৪. ১। ১৬৪। ৪১, জ্র. টীমু. ৯২৫-২৪। ২‘একং সৎ’ ১। ১৬৪। ৪৬; জ্র. ১০। ১২। ২-৩, ১২৯। ১, ৪। ৩তু. অসচ্ চ সচ্ চ পরমে যোয়ান্দ দক্ষত জন্মদ-দিতের উপস্থে অয়ির হ নঃ প্রথমজা স্বতন্ত্র পূর্ব

চলে, অসংই সংএর উৎস—সংএর বাঁধনটি রয়েছে ওই অসংএ।^{১০} সংএর ক্রতু হল সন্ততি হতে বিভূতিতে পরিকীর্তি হওয়া—সুর্ধরশ্মির বাহনের মত। তা-ই হল একপদী বাকেরও নবপদী হওয়া। কিন্তু ওই সুর্ধের মধ্যেই আছে আবার সমূহনের ক্রতু—তার সহস্রশ্মিকে গুটিয়ে আনা একটি তেজোবিন্দুতে, একটি ধ্রুব স্বতে, দেবতাদের আশ্চর্যসমূহের এক শ্রেষ্ঠ আশ্চর্যে।^{১১} সং তখন দেবতা, আর অসং অম্বর—অতিষ্ঠা: বরুণ হয়ে যিনি সংকে আবৃত করে আছেন।^{১২} সং উদীয়মান সুর্ধ, অসং অন্তময়মান সুর্ধ। সং ‘মৈত্রম্ অহঃ’, অসং ‘বাকুণী রাত্রিঃ।’^{১৩} এই অহোরাত্র বা দেবাস্তর বা সদস্যকে জেনে ছয়ের উদ্দেশ্য না উঠতে পারলে একল আদিত্যকে জানা যায় না। ওই একল আদিত্যই কপিল, অথবা নিকেল ইন্দ্র, অথবা অন্তর্য্যোপলক্ষিত বিষ্ণুর পরমপদ—ঔর্ণবাত যাকে বলেছেন ‘গয়শিরঃ’।^{১৪} কপিলের পার্শ্বক্রতু হল যাগের পর যোগ—বাইরের আলো-কে গুটিয়ে আনা অন্তরে, সত্তার গভীরে নাসদীয় শূন্যতা।

মজের উত্তরাধে বহুত্র কপিলের মাতার কথা বলেছেন : মাতা কপিলকে স্থনিহিত জ্ঞানের মত বহন করছেন ‘বক্ষণা’ বা নদীপ্রবাহদের মধ্যে [২৩৪]। নিষট্টুতে ‘বক্ষণা’ নদীর নাম।^{১৫} নদী বিশ্বে বা ব্যক্তিতে বহতা প্রাণের স্রোত। ব্যক্তিতে নদী নাড়ী। সরস্বতী ‘নদিতমা’।^{১৬} সরস্বতী আবার বাকুও। তাইতে সরস্বতী প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের ধারা। নিষট্টুতেও সরস্বতী বাকু^{১৭} এবং নদী ছয়েরই নাম। বাঙ্ণামে সরস্বতী একবচনান্ত, নদীনামে বহুবচনান্ত। নিষট্টুর সব নদীনাংই তা-ই। সরস্বতীর এই বচনবিকল্প বোঝাচ্ছে একই নদীর বহু শাখাপ্রাশাখা—একই প্রাণ এবং প্রজ্ঞার বহু বৃত্তি। আবার নিষট্টুতে দেখি, বাঙ্ণামের মধ্যে রয়েছে ধমনি^{১৮} এবং নালী বা নাড়ী। সরস্বতী

আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ ১০।৫।৭। ‘পূর্বে আয়ুনি’=‘পূর্বো যুগে’, ‘যুগে প্রথমে’ ১০।৭২।২, ৩। এ হল কালের দিক দিয়ে। দেশের দিক দিয়ে ‘পরমে রোমান’। অদिति হতে দক্ষের জন্ম, আবার অগ্নিরও জন্ম। দক্ষ আর অগ্নি তাহলে এক। অদिति (=অগ্নি) একাধারে বুধ ও ধেনু (—কেমনা দক্ষের জনকের উল্লেখ নাই, অগ্নিরও নাই। অদिति তখন পিতা মাতা এবং পুত্র (১।৮২।১০)। আবার অগ্নি ঋতের প্রথম জাতক। বরুণের সঙ্গে ঋতের ঘনিষ্ঠ যোগ ঋতে প্রসিদ্ধ (তু. ১।২।৮, ২৩।৫, ২।৪।১৪, [৩৬২।১৮, ৭।৬১।১২...])। অদिति-বরুণ একটি যুগলক তত্ত্ব। আবার অজ্ঞত দেখছি, সৃষ্টির আদিতে আছে এক ‘অভীকৃত তপঃ’, তাহতে ঋত ও সত্যের জন্ম (১০।১২০।১)। এখানে অগ্নি যখন বুধ এবং ধেনু, তখন জাতকই জনক-জননী। এমনি করে গোষ্ঠায় জনক-জননী এবং জাতকের একটি অংশ ত্রিপুরী—দেশ-কালের অতীত বলে যাকে প্রাকৃত সৃষ্টকের বিপর্যয় ঘটায় দেখা চলে। ১০।১২২।৪, ৭২।২, ৩। ৫।৪।৩২।১, টীমু. ১৩০। ৩তু. ১০।২০।১, ৭২।২, ৩ (তত্র ‘দেবানাং পূর্বো যুগে’ অসং হতে সংএর জন্ম, অতএব অসং বা অম্বর ‘পূর্বদেব’। স্ম. কপিলের শিষ্ঠ আহুরি; কপিল তাহলে স্বয়ং অম্বর। বুদ্ধের জন্ম ‘কপিল’বস্তুর রাজপুত্ররূপে; তার সাধন-পীঠ ‘গয়শিরঃ’=গয়াস্বর। তা-ই আবার বিষ্ণুর পরমপদ—স্পষ্টতই ঔর্ণবাতের মতে। এই ইন্দ্রিতগুলি ব্যঞ্জনাবহ। ৭।২।৩৭।১। ৮।পৌরাণিক গয়াস্বর নিশ্চল পাণ। এও এক ‘অশন’ বা ‘অন্ন’ বা ‘অন্না’। আবার এটি বিষ্ণুর পরমপদ, যার স্পর্শে সবার মুক্তি। পৌরাণিক কপিলকে দেখি পাতালে তপস্কারত। পাতাল অন্তর্য্যোপের ধাম।

২৩৪ জ্র. টীমু. ৯২১। ১জ্র. টীমু. ৫২৪।২। ২জ্র. ২।৪।১৩। ৩নিদ. ১।১১। ৪জ্র. নি. ৬২৪ ;

তাহলে নদী নাড়ী এবং বাক্। মন্ত্রের 'বক্ষণা' যদি বিশেষ করে সরস্বতীকে বোঝায়,^৫ তাহলে সেও নদী, নাড়ী এবং বাক্। তার ব্যুৎপত্তি তখন বচ্-ধাতু হতে। কপিল যদি একল আদিত্য হন, তাহলে তাঁর মাতা এখানে অদिति। তিনি তাকে বহন করছেন প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের ধারায়—যেমন বিশ্বভুবনে নদীর ধারায়, তেমনি ব্যক্তিতে হৃদয়ের নাড়ী-স্রোতে। এই নদী বা নাড়ী সরস্বতী। 'বক্ষণা' যখন বাগ্-রূপিণী, তখন সে নবপদী বাক্ যা 'নবধাঃ'—যাঁদের কথা আগের মন্ত্রে আছে। সেখানে তাঁদের প্রতি জীত্বের আরোপ করা হয়েছিল, এইটি লক্ষণীয়। একই বক্ষণা, অথচ তার নয়টি পর্ব—তাই মূলে 'বক্ষণাস্তু' এই বহুবচন। সমগ্র বক্ষণাটি আকাশগন্ধার সারস্বত ধারা—এক অব্যক্তের গিরিকন্দর হতে উচ্ছলিত হয়ে রবিপথ বেয়ে পড়ছে গিয়ে আরেক অব্যক্তের বিনশন সমুদ্রে।^৬ সরস্বতীর ধারাদের মধ্যে সরস্বানের মত^৭ কপিলও বক্ষণাদের মধ্যে সংবাহিত এবং সংবর্ধিত হয়ে চলেছেন অদিতির মাতৃহৃদয়ের মমতায়। মাতা 'তুষয়ন্তী'—তাঁর তৃষ্টি-নাথনের জন্ত ব্যগ্র। শিশুটি অদ্ভুত—সে 'অবেনন্',^৮ তার মধ্যে কোনও কামনা নাই।^৯ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সে যেন একই দেহবুরুকে জড়িয়ে থাকা 'অনাশক' সেই পাখি, যে তার পিঙ্গলাদ 'সম্বক্ সখা'র দিকে কেবল চেয়ে থাকে—কিছু ধায় না।^{১০} এগুলি সাংখ্য-ভাবনার সূক্ষ্ম নিদর্শন।

কপিল যে আদিত্যরূপী ইন্দ্র, এটি বোঝা যায় তাঁর নামের নির্বচন থেকে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিরন্তরনাসিক কম্প-ধাতু হতে। আদিত্যের জ্যোতি টলটলে পারার মত সব-সময় কাঁপছে, তাইতে তিনি 'কপিল'। ছান্দোগ্যে এই কম্পনকে ঘলা হয়েছে 'আদিত্যের

টী. ৩১০।৩। ৫এ-প্রকল্পের সমর্থন পাই ভাগবতে। সেখানে প্রজ্ঞাপতি কর্ণসের তপঃক্ষেত্র সরস্বতীপরিপ্লুত বিন্দুনরোবরে (৩২১।৬, ২৯০০) আর সেইখানেই মাতা দেবহ্রতির গর্ভে কপিলরূপে বিষ্ণুর অবতরণ (৩২৪।৯-১০)। ৬ড্র. ৯ ৭।৯৫।২, টীম্. ৪০৯। ৭তু. স (সরস্বান্, সরস্বতীর পুংরূপ, তাঁর পতি এবং পুত্র দুইই হতে পারেন, কেননা পতির আত্মাই পত্নীতে পুত্ররূপে জাত হন ঐউ. ২।১।২) নমোঁ (নরের পৌরুষ হতে জাত; নর, তু. 'ময়') যোষণাহ (অর্থাৎ সরস্বতীর ধারাদের মধ্যে) রুযা শিশুর (শিশু হয়েও সোমন্ত) রুযভো যজ্ঞিয়াহ ৭।৯৫।৩। ৮অবেনন্ < ৮২৭নু ৮২নু 'কামনা করা; ভালবাসা', ড্র. কে. ৪।৬, তত্র কেউপ্র.। ৯সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ বিধান করেন। ভোগবিধান পুরুষের তৃষ্টিনাথন, এখানে মাতা 'তুষয়ন্তী'। কিন্তু সব পুরুষ ভোগ করেন না, তাঁরা 'অকামহত' (তৈউ. ২।৮।২), 'অনকামমার' (ঐআ. ২।৩।৮, তত্র সা.) বা 'অনাশক'। প্রকৃতি তখন তাদের জন্ত বিধান করেন অপবর্গ। ভোগবিধান করা প্রকৃতির ধর্ম, আর তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে পুরুষের পৌরুষ। তাই সংহিতাতে মাতা 'তুষয়ন্তী', আর কপিল 'অবেনন্'। তু. মে. অজো হে.কো জ্বমাণো হনুশেতে জহাতে.নাং ভুক্তভোগাম্ অজো হন্তঃ ৪।৫। ১০ঋ. ১।১৬৪।২০, টী. ২৪৬।

ফোভ’ [৯৩৫]। এই ফোভ বিশ্বের ‘পরে অমৃত আনন্দের নিত্যনিবারণ। এটির প্রতিষ্ঠা মাধ্যন্দিন আদিত্যে—শাকপুত্রির মতে বা বিষ্ণুর পরমপদ এবং সোম্য মধু-র উৎস।^১ বাকের দিক থেকে এটি ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযুক্তা অষ্টমী বা অষ্টাপদী বাকের ভূমি।^২ আপাতদৃষ্টিতে এর পরেই আদিত্যজ্যোতির অবক্ষয়। কিন্তু তাকে নিরুদ্ধ করে ‘কপিল’ আদিত্যের প্রতিষ্ঠা, তাঁর অন্ত্যস্তিধানের স্থচনা। অভিধান শেষ হবে মধ্যরাত্রের সেই বিন্দুতে, যেখান থেকে অশ্বিনয়ের অভিধান শুরু হয়েছিল। সেটি ছিল তাঁদের কুবিন্দু, এবার হবে কপিলের স্তবিন্দু। রবিচক্রের সবটাকেই গতি আছে, অতএব ফোভও আছে। এখানকার ফোভের গতি উপর থেকে নীচের দিকে।^৩ লৌকিক অল্পতবের সীমানা এই পর্যন্ত। তারপর শুরু হয় লোকোত্তরণের পালা। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে ‘বিনাশ দ্বারা মৃত্যুতরণ।’^৪

মধ্যদিনের পর হতেই অলক্ষ্যে জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া নামতে থাকে। কিন্তু মাধ্যন্দিন আদিত্যের দ্ব্যতি চেতনায় যখন অনির্বাক, তখন ওই লৌকিক ছায়াপাতই হয় লোকোত্তর সংজ্ঞার উৎস। এই সংজ্ঞার দুটি পর্ব—একটির ব্যাপ্তি মধ্যাহ্ন হতে সায়াহ্ন পর্যন্ত, আরেকটির সায়াহ্ন হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত। সংহিতার ভাষায়, প্রথম পর্বটি নবম বীরের অধিকারে, এবং দ্বিতীয় পর্বটি দশম বীরের। মধ্যদিন হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত সমস্তটাকেই আদিত্যের ‘কপিল’ [৯৩৬] দ্ব্যতির সংক্রমণ। অশ্বিনয়ের বিপরীতক্রমে তার প্রথম পর্ব জ্যোতির্ময় এবং দ্বিতীয় পর্ব তমোভাগ। প্রথমটিতে আদিত্য ‘বৃষাকপি’^১ এবং দ্বিতীয়টিতে ‘কপিল’। গোপথব্রাহ্মণে ‘বৃষাকপি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাতে বলা হচ্ছে : ‘তদ্ স্নং কপ্পয়মানো রেতো বর্ষতি, তস্মাদ্ বৃষাকপিঃ।...আদিত্যো বৈ বৃষাকপিঃ।’^২ এটি অধিদৈবতদৃষ্টিতে। আবার অধ্যায়দৃষ্টিতে ‘আত্মা বৈ বৃষাকপিঃ।’^৩ আত্মা বলতে দেহের মধ্যভাগও বুঝতে হবে।^৪ সমস্ত রবিপথটিকে যদি আদিত্য-পুরুষের শরীর

৯৩৫ ছা. ৩৫৩ ; দ্র. বেমী. পৃ. ১২৭। ১তু. স্ব. ১১৫৪। ২বৃ. ২২১৩ ; স্ব. ১১৫৪। ৩ছা. ৩৫১। ৪ঐ. ১৪।

৯৩৬ তু. মা. সমস্ত্য.খকঃ স্তবত্রিকাং কাঙ্গীলবাসিনীম্ ২৩১৮। অথমেধ্যাগে সংজ্ঞাপিত অশ্বের প্রতি ঈর্ষাকাতর (দ্র. তত্র উবট এবং মহীধর ; তাইতে ‘অশ্ব’ এবং ‘স্তবত্রা’র পর কুৎসিতার্থে ক-প্রত্যয়) রাজ-পত্নীদের উক্তি। অথ এখানে আদিত্যের প্রতীক (দ্র. স্ব. ১১৬৩। ১খ, ৩ক—তত্র অন্তমিত স্বর্ষ যম ; তু. বৃ. ১। ১১।)। মৃত অথ অন্তমিত স্বর্ষ ; ‘অশ্ব’ আদিত্যের আপন ধান, সেখানে তাঁর জায়গা তাঁর প্রতীকার আছেন, যে-জায়গা হতেই তাঁর আবির্ভাব (তু. স্ব. ৩। ৫৩। ৪, টীমু. ৮৩৪। ৩)। এই জায়গা অদিতি, যিনি আবার জননীও। অন্তঃস্বর্গের এক নাম বরুণ ; তিনি আবার ‘আদিত্য’ও অর্থাৎ যিনি জায়গা, তিনিই জননী। মা.র ‘কাঙ্গীলবাসিনী’ও অদিতি। কাঙ্গীল অন্তঃস্বর্গের সংজ্ঞা। অদিতি তাঁর সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা—যেমন বরুণের সঙ্গে। অথ মরে না (স্ব. ১১৬২। ২১), পরম সধস্বে চলে যায় (১৩)। সেখানে বরুণের মতই স্তবত্রা অদিতির সঙ্গে সে নিত্যসঙ্গত হয়ে থাকে (মা. ‘সদৃশি’ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকে)। এই শূন্যতার বীর্ষকে রাজপত্নীদের মধ্যে নামিয়ে আনবার জন্য একটি অনুষ্ঠান করা হত (দ্র. মা. ২৩। ১২০০)। এখানে দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ষ ‘কাঙ্গীল’ কিনা কপ্ত, ফোভময়। এই ফোভ শক্তির প্রতীপ স্পন্দন—জীবন হতে মৃত্যুর দিকে উন্মেষ হত নিমেষের দিকে যাওয়া। অধ্যায়দৃষ্টিতে প্রাণ তখন উল্লসপ্রোতা। ১তু. স্ব. বৃষাকপিপু. ১০৮৬। ২দ্র. পো. উত্তরভাগ ৬। ১২। ৩ঐ. ৬৮ ; ঐত্রা. ৬। ২৯ (তু. ৫। ১৫)। ৪তু. ক. অনুষ্ঠ-

কল্পনা করা হয়, তাহলে মধ্যরাত্র হতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত হবে তার পাদভাগ, দিনমান মধ্যভাগ এবং সন্ধ্যা হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত শিরোভাগ। বুধাকপি তাহলে নিত্যক্ষোভযুক্ত দিনমানের আদিত্য। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অস্ত্রে পৌঁছনো। বুধাকপিস্বক্সের শেষে ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী দুজনেই বুধাকপিকে বলছেন অস্ত্রে আসতে।^১ সন্ধ্যায় বুধাকপির রেতোবর্ণণ শান্ত, তিনি সুপ্তিমগ্ন। তখনই আদিত্য ‘কপিল’। তিনি বর্ণণ করেন না, কিন্তু তবুও তাঁর ক্ষোভ আছে, কেননা তাঁর গতি আছে। তাইতে তিনি কপিল।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই গতি অহুভূত হয় নিরোধযোগে। মধ্যদিন পর্যন্ত (অথবা উত্তরায়ণ পর্যন্ত [১৩৭]) পুরুষের সাধনায় প্রকৃতি অহুকুল। মধ্যদিনের পর থেকে আত্মকুল্য ক্ষীণ হতে থাকে। তখন থেকে চলে মধ্যদিনের জ্যোতিঃসঞ্চয়কে পূজি করে আত্মবীর্ষের সহায়ে^২ নিরোধযোগের সাধনা—কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত হবার অন্ত। নিরোধে ব্রহ্মির সদৃশপরিণাম ঘটে। সূতরাং তখনও চিত্তের সূক্ষ্ম কল্পন থাকে, কিন্তু আন্তরব্রহ্মি-হেতু তা আর বিক্ষেপের কারণ হয় না। কপিল এই নিরোধযোগের ঋষি।

নিরোধের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তার ফলে বাহিরটা যত আধার হয়, তিতরটা তত আলো হয়ে ওঠে। তাইতে লৌকিক মধ্যরাত্রের যখন আধারের চরম ঘনিমা, অস্ত্রের প্রবুদ্ধ দৃষ্টিতে তখন আলোর পরম বিস্তারণ। ‘অরেনৎ’ কপিলের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তখন সঙ্কটদিবার অনির্বাণ আলো—আর তাঁর অধ্যাক্তায় লোকোত্তরের নীচে লৌকিক আলো-আধারের আবর্তন। ছানোগ্যোপনিষদের ভাষায় তখন তিনি ‘একল’ আদিত্য—উদ্ধাধঃ গতির ‘উদ্ধ’ উদেত্য নোদেতা নাস্তম এতা’, অক্ষোভ্য হয়ে ‘মধ্যে স্থাতা’ [১৩৮]। আদিত্যের এই একলতাই কপিলের ‘কৈবল্য’, সংহিতায় ইন্দ্রের নিষ্কল-স্থিতি। একই ইন্দ্র আদিত্যরূপে সম্ভূতিতে ‘বুধাকপি’, আবার অসম্ভূতিতে ‘কপিল’, স্বরূপত ‘বিশ্বস্বাদ ইন্দ্র উত্তরঃ’^৩—রয়েছেন বিশ্বের সব-কিছু ছাপিয়ে, সম্ভূতি-অসম্ভূতিরূপ দ্বৈতভাবনার উজানে। যখন বুধাকপি, তখন তিনি পদ্মীবান্—পদ্মীর নাম ‘বুধাকপায়ী’^৪। কপিলের পদ্মী নাই, তিনি অন্তঃশাক্ত। কিন্তু তাঁর মা আছেন, বিশ্বপ্রাণের প্রবাহে

মাত্র: পুরুষো মধ্য আত্মনি ২।১।১২। ঐত্রা. ৬।২৯এ সা. ‘আত্মা’ মধ্যদেহ, ৬।১৫তে জীবাত্মা—দুইই খাটে। বুধাকপিস্থ এবং অজ্ঞানস্থ দিয়ে বজ্রমানের হিরণ্যশরীর গড়ার কথা ঐত্রাতে আছে। ৫তু. স্ব. অশ্বম্ এহি গৃহী উপ ১।১৮৬।২০; য এয (বুধাকপি) স্বপ্ননশনো হস্তম্ এহি গধা পুনঃ ২১। স্বপ্ননশন—নি. ‘স্বপ্ননশন’ (১২।২৮) অর্থাৎ ভোরের স্বপ্ন। কিন্তু √ নশ্ ॥ নশ ‘পৌছন’ অর্থ ধরলে ‘যিনি ঘুমে চলে পড়েন’ অর্থাৎ অশ্বস্বপ্ন। তু. সবিতা অশ্বস্বপ্নও (ঋ. ১।৩৫।১২)। ভোরবেলায় ‘উমা’, সন্ধ্যাবেলায় ‘উধনী’—দুয়েতেই দিগ্‌দাহ। একের পরে আসে আলো, অপরের পরে অন্ধকার। নিসর্গের একই খেলা বিপরীতক্রমে।

১৩৭ ভ্র. বৈমী. পৃ. ১২৫...। ২তু. কে. আত্মনা বিন্দতে রায়ম্ ২।৪; ছার স্বারাজ্যসিদ্ধি—তৃতীয়-সবনমুখে আদিত্যোপাসনার দ্বারা ২।২৪।১২।

১৩৮ ভ্র. ছা. ৩।১।১, ১।১৪; তু. ৩।৭।৩। ১ঋ ১।১৮৬ সূর ধূরা। ২বুধাকপায়ী ‘রৈবতী স্বপুত্রা স্বমুখা’—তাঁর মধ্যে প্রজননের বেগ আছে, তাঁর পুত্র আছে, পুত্রবধু আছে; অর্থাৎ বুধাকপিতে শক্তির একটা অনুসম্ভূতি বা পরিণাম আছে। সন্ধ্যার পর হতে এই পরিণাম অস্পষ্টভাবে নিরোধোভিমুখ হয়। তখন

চিদ্বীজরূপে তাঁর প্রবহণ আছে। অথচ তিনি ‘অরেনং’—ছান্দোগ্যের কৃষ্ণের মত ‘অপিপাস’।*

‘ইতিহাস-পুরাণাত্যাং বেদার্থম্ উপবৃংহয়েৎ’—বেদার্থকে পল্লবিত করতে হয় ইতিহাস-পুরাণরূপ পঞ্চমবেদের দ্বারা। কপিলকথার প্রপঞ্চন পাই ভাগবতপুরাণে। ভাগবত কিতাবে বৈদিক ভাবনার অল্পবর্তনে কপিলের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে কপিল- তথা একর্ষি(=নিষ্কৈবল ইন্দ্র)-প্রসঙ্গ শেষ করছি।

ভাগবতের পরমদেবতা বিষ্ণু। বেদে তিনি মাধ্যান্দিন আদিত্য। আদিত্যপুরুষের গুরুভাতি এবং পরকৃষ্ণ নীলিমার কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। ভাগবতেও তাঁকে বারবার ‘গুরু’ বলা হয়েছে (৩২১।১৬, ৩৫, ৫১), আবার বিগ্রহবর্ণনার বলা হয়েছে ‘শ্রাম’—যাঁর হৃদয়ে শোভা পাচ্ছেন লক্ষ্মী (৩।১৫।৩৯)। ছবিটি নীলাকাশে আদিত্যমণ্ডলের।

সৃষ্টির প্রথমে অনন্তশস্যায় শয়ান বিষ্ণুর নাতিপদ্ম হতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার উৎপত্তি হল (৩।৮।১৪)। বিষ্ণুর তিনি বিজ্ঞানশক্তি (৩।১২।৪)—তাঁরই আদেশে প্রজাসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হলেন (৪৩)। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রজাবৃদ্ধি না হওয়াতে অবশেষে তার জন্ম তিনি মিথুনসৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করলেন। প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য এখানে সংখ্যাগত নয়, গুণগত। এই উদ্দেশ্যে নিজের কায়কে দ্বিধা বিভক্ত করে তিনি একটি মিথুন উৎপাদিত করলেন—তার পুরুষটি হলেন ‘মহু’, আর স্ত্রীটি ‘শতরূপা’। শতরূপা মহুর মহিষী হলেন, মহু হলেন প্রজাপতি। তার পর থেকেই প্রজাবৃদ্ধি হতে লাগল (৩।১২।৫২-৫৪)। বেদে এই মহু মানবের আদিপিতা। আর মাংস বা পুরুষের মধ্যে প্রজ্ঞানের পরম আবির্ভাবেরই সৃষ্টির সার্থকতা।

শতরূপার গর্ভে মহুর দুটি পুত্র আর তিনটি কন্যার জন্ম হল। কন্যা তিনটির নাম যথাক্রমে আকৃতি দেবহুতি আর প্রস্থতি। এই মানবীরা মানবমনের কোন্ বৃত্তি, তা তাঁদের নাম হতেই বোঝা যায়।

এর আগে লোকসন্তননের জন্ম ভগবানের শক্তিতেই ব্রহ্মা অভিধানের দ্বারা আরও প্রজাপতির সৃষ্টি করেছিলেন—যেমন মরীচি অগ্নিরা পুলস্ত্য পুন্‌হ ক্রতু ভৃগু বসিষ্ঠ দক্ষ নারদ (৩।১২।২১-২২) কর্দম (২৭) রুচি ইত্যাদি। তাঁর মুখ থেকে বাক্ নামে একটি কন্যাও উৎপন্ন হল। মেয়েটি অকামা, কিন্তু ব্রহ্মা তাকেই কামনা করে বসলেন। মিথুন-সৃষ্টির এটি প্রথম আভাস—বেদে একে প্রজাপতির হৃহিতুগমনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই আদিকামপ্রবৃত্তি সফল হল না (২৮-৩৩)। সৃষ্টিতে স্ত্রীশক্তি তখনও অব্যক্ত এবং নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মার মানসপুত্রেরা অকৃতদার।

*যাকপি হন কপিল, যিনি চরম পরিণামে মধ্যরাত্রের ‘অগ্নঃ সাহু’তে সমীকৃত। ৩ছা. ৩।১৭।৬; তু. ৮।১।৫ (৭।১); স্ব. অনমন্ ১।১৬৪।২।

এঁদের মধ্যে কর্দম—যাঁর জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার ‘ছায়া’ হতে (৩।১২।২৭)—সরস্বতীপরিপ্লুত বিন্দুসরোবরে পল্লীকামনায় তপস্তা শুরু করলেন (৩।২।১৬০০)। তপস্তা সফল হল। বিষ্ণুর নির্দেশে এবং ব্রহ্মার আদেশে মল্ল কর্দমের সঙ্গে মধ্যমা কন্যা দেবহুতির বিবাহ দিলেন (৩।২২ অঃ)। কর্দম ‘ছায়া’ বা অসংজ্ঞা, জড়সমাধির প্রতীক—কিন্তু পল্লীকাম। আর দেবহুতি আলোর মেয়ে—মানবমনে আলোর অভীপ্সার প্রতীক। দুয়ের মিলন অধ্যাত্মসাধনায় নিগূঢ়-ব্যঞ্জনাবহ। ভাগবত দুটি চরিত্রকেও এঁকেছেন আলো-ছায়ার অপূর্ব সম্পাতে।

‘যোগীশ্বভাবেন রমমাংগয়োঃ’ কর্দম-দেবহুতির প্রথম সন্তান একসঙ্গে জাত (বেদে ‘সাকংজাত’) নয়টি কন্যা (৩।২৩।৪৬-৪৮)। মেয়েরা শ্রদ্ধা কলা ক্রিয়া উর্জা ইত্যাদি—বলা যায়, শ্রদ্ধা দিয়ে শুরু আর শান্তি দিয়ে শেষ। মেয়েদের পর দেবহুতির আকৃতিতে জন্মালেন কপিল—যিনি বিষ্ণুরই অবতার। যে ‘আধ্যাত্মিকী বিদ্যা সর্বকর্মের শমনী’ (৩।২৪।৪০), কপিল তাঁর প্রবক্তা। আর তাঁর প্রথম প্রবচন মায়ের কাছে।

কপিলের জন্মের পর কর্দমের নয়টি কন্যার বিবাহ হল পূর্বোক্ত মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদের কারও-কারও সঙ্গে। অগ্নিরা বিবাহ করলেন শ্রদ্ধাকে, আর অথর্বা শান্তিকে। হুজনেই অগ্নি-ঋষি এবং যজ্ঞবিধির প্রবর্তক—যজ্ঞের আদি এবং অন্ত। কর্দমকন্যারা তাহলে যজ্ঞশক্তি—বেদের ভাষায় ক্রতুরূপিণী। তাইতে তাঁরা দেবহুতির আত্মজা। কর্দম হতে তাঁরা ফুটে উঠেছেন, গায়ে রক্তোৎপলের গন্ধ নিয়ে (৩।২৩।৪৮)। একটু কামনার আভাস তাঁদের মধ্যে আছে। কিন্তু কপিল কাম-কর্মের ওপারে।

এখন বুঝতে কষ্ট হয় না, সংহিতার নববীরেরাই এই নবকন্যা। সংহিতায় নব-বীরদের হাতে কুলা ছিল, তাই এখানে সোজাশুজি তাঁদের মেয়ে করা হয়েছে। তাঁরা ক্রত্বর্ধক প্রাণ, আর কপিল ক্রতুকে ছাপিয়ে প্রজ্ঞা। কিন্তু প্রাণ আর প্রজ্ঞা ‘সমান’—চেতনার পূর্বাব্দ আর পরাব্দ। দুয়ে মিলে দেবহুতির পূর্ণতা। অস্ত্রে তাই দেখি, দেবহুতি প্রজ্ঞাপারমিতা হয়েও নদীরূপিণী—তাঁর আত্মপ্রতিক্রিয়া ‘বক্ষণ’রা তাঁর মধ্যে এসে মিলে গেছে। বিশ্বপ্রাণের ধারায় নিত্যকাল ধরে তিনি ‘সুস্থিত জগৎ’রূপে বহন করে চলেছেন অকাম অক্রতু কৈষল্যের সর্ধ্বর্ধণকে (ভূ. ঋ. ১০।২৭।১৬; ভা. ৩।৩৩।৩০-৩২ দেবহুতির সিদ্ধির বর্ণনা)।

মল্লর জ্যেষ্ঠা কন্যা আকৃতির বিবাহ হয়েছিল প্রজাপতি রুচির সঙ্গে। তাঁদের এক পুত্র যজ্ঞ, আর এক কন্যা দক্ষিণা। দুটিতে একটি মিথুন। কনিষ্ঠা কন্যা প্রস্থতির বিবাহ হল প্রজাপতি দক্ষের সঙ্গে। তাঁর ষোলটি কন্যা—তাঁর মধ্যে তেরটির বিবাহ হল ধর্মের সঙ্গে। ত্রয়োদশ কন্যার নাম ‘মূর্তি’ (Incarnation)। তাঁর গর্ভে জন্ম হল নর আর নারায়ণের—যাঁরা পরে হলেন অর্জুন আর বাসুদেব। চতুর্দশ কন্যা স্বাহার বিবাহ হল অগ্নির সঙ্গে,

পঞ্চদশ কল্পা স্বধার হল পিতৃগণের সঙ্গে। ঘোড়ণী কল্পা সতী—যেন চাঁদের ক্রবা কলার মত। তাঁর বিবাহ হল শিবের সঙ্গে—যিনি কপিলের মতই সব ধর্ম-কর্মের বাইরে। সতী নিঃসন্তানা—তিনি আর ‘প্রসূতি’ হলেন না।

মল্লর প্রাজাপত্যব্রত এইভাবে সার্থক হল।

পুরাণে বেদার্থ কি ভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে, তার একটু আভাস দেওয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সংশোধন ও সংযোজন

সময়ের টানাটানিতে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে কোনও শুদ্ধিপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। এইবার তা দেওয়া হল—সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম খণ্ডেরও কিছু অতিরিক্ত সংশোধন ও সংযোজন। তৃতীয় খণ্ডে, ছাঁচের দোষে ‘ম্প’ আর ‘ম্প’ এই দুটি অক্ষর অনেকজায়গায় ঘুলিয়ে গেছে। পাঠকের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে, তার মধ্যে শুধু বিশেষ-বিশেষ ভুলগুলিই দেখিয়ে দেওয়া হল—নইলে তালিকা দীর্ঘ হয়ে পড়ে।

প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠার (স্থলাঙ্করে), দ্বিতীয় সংখ্যা ছত্রের। তিনটি সংখ্যা থাকলে দ্বিতীয়টি টীকার—ওই পৃষ্ঠা হতেই গোনা হয়েছে। সংযোজন বা সংশোধিত রূপটি আছে উল্লিখিতচিহ্নের মাঝে। সংযোজনের আগে যোগচিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

১।১০ জাতির ‘বহুসংখ্যকব্যাপী’। ৯।২৩ ‘আপ্রাণান্ত’ চেষ্টা। ৩৭।৫২ ‘পুরুষুতাহদের’; ১।৫ ‘দহান্’। ৪৩।১৩২ সামানি ‘জজিরে’ ছন্দাংসি ‘জজিরে’; ১।৬২ ‘১।১৬৪।৩২’। ৫০।৮।১ ‘সায়ণ’। ৫।১।১।৪ ‘ইম্ উ’ ত্যম্। ৫৪।১৯ কিন্তু ‘তার তুলনায়’। ৬।১।২ ষড়্জ ‘নিষাদ ও ধৈবত’। ৬৩।৭।১ স্বন্দ ‘নাগরখণ্ড’ ২।৭৮। ৬৪।১ ‘বৌদ্ধভাবনার’ মূলে। ৭৫।১৫-১৬ যেমন কয়েককমের ‘ব্যাহ (হুদিনের)—এমনি করে জ্যাহ, চতুরহ, পঞ্চাহ, ষড়্হ, সপ্তাহ, অষ্টাহ, নবাহ, দশরাত্র, এগারদিনে সাধ্য পৌণ্ডরীকযাগ ইত্যাদি। + ‘মোটের উপর তেত্রিশরকমের। এদের মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্তসংস্হাক—যাগ চলে সন্ধ্যার পরও সারারাত ধরে। যেমন পঞ্চরাত্র নবরাত্র দশরাত্র ইত্যাদি।’ তাগ্যব্রাহ্মণ অগ্নিষ্টোমকে ০০। ৭৯।১৭-১৮ অদিতি ‘দুটি শীর্ষ-কপাল’। ৮৭।৫৩।১ ‘৯।১১৩।৬-১১’ ৯২।৩ শেষের ‘তুচটিতে’। ৯৪।৯৬২-৩ ওদপাত্রাৎ ‘(জলপাত্র হতে অন্নপাত্র পর্যন্ত সব ভাণ্ড থেকে)’; ১২৬।৪ সমাপ্রোতি। + ‘অহরহঃ স্বাহাকুর্য্যৎ আ কাঠাৎ (অগ্নিতে একখানি কাঠ আহুতি দেওয়া পর্যন্ত), তথৈতৎ দেবরজ্জং সমাপ্রোতি।’ অথ ব্রহ্মরজ্জঃ। ৯৫।১০৩।১ তু. + ‘শ.’ শ্রীমহু। ৯৭।২২-২৩ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। + দশম প্রপাঠকটি যাজ্ঞিকী নারায়ণ উপনিষৎ। ১০০।৬।৫ হতে পারে। + ‘উল্লিখিত ঋকৃতি ব্রহ্মতে সৌপর্ণহুক্ত নামে অভিহিত হুক্তের শেষে আছে (দ্র. ব্রহ্মা. ৬.২৫, ৮।১০ সাতা.)। গায়ত্রী স্থপর্ণা হয়ে সোমকে ছালোক হতে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন (তৈতস. ৬।১৬)। এটি মাহুবেষ হুদয়ে দিব্য আবেশের বর্ণনা। ‘নিষৎ’ এবং ‘উপনিষদে’রও এই পরিচয়।; ১৮।২ দেবতা ‘আধারে’; ১০।৮ ‘জ্ঞানবিধূতপাম্’। ১০৪।১২ প্রথম ‘স্থষ্ট’। ১০৫।২৮।৭ ‘উষাঃ’। ১০৬।৯ আকর্ষণ ‘কাটলে’; ১২ আছে ‘আর’ হ্রদ; ১৭

মনোবলে ‘আরহুদ’। ১০৮.৪২।৩ ভূ. ‘ঋচঃ’ প্রণব উক্খশংসিনাম্ ‘তৈস্’। ১১২।২০ ঋকের রস ‘সাম’, আর ‘সামের’ রস। ১১৬।৭৬।১৪ সেখানে ‘প্রেষণ-’। ১২।১৫ হচ্ছে ‘ইন্দ্র-’; ১১৪ জননী ‘উষা’...নরলোকের প্রথম ‘বেদা’। ১২৩।১ ‘যজ্ঞাযজ্ঞীয়’ সামের; ১১৭।৫ আদিম ‘ভাতি’। ১২৪।১১২।৬ মুহু, ‘বলবৎ স্কন্ধ,’ নিরুক্ত; ৭ এটিকে + ‘চেতনার’ আরোহক্রম। ১২৫।১২০।৩ ‘অগ্নি ও বায়ুরই’ বিভূতি। ১২৮।১৩৪।৩ (দ্র. ‘৩।১৫৬টী.’)। সাধ্যেরা। ১২৯।১৩৭।১২ একটা প্রমাণ। + ‘সামবেদের জৈমিনীয়োপনিষদে এই মন্ত্রটিই ব্যাখ্যাত (৪।২।১-২৮।১’; ১৪৪।১ দ্র. ‘বেমী. পৃ. ৪৫৭....’। ১৩১।২ উদ্ধার্যঃ-ক্রিয়াকে + ‘বোরানো যেতে পারে সমতলের উপর একটি লম্বচিহ্ন (perpendicular) রেখে। এটি উদানের গতিরেখা। অবশ্য সমতলটি রচিত হবে প্রাণাপানের এবং সমান-ব্যানের গতিরেখার আধাররূপে। কিন্তু এদিকে’ ভাবনার জন্ম ‘প্রাণাপানের গতি’ নির্দিষ্ট করা হয়েছে সামনে আর পিছনে। ১৩১।৩ আছে যেন সমতলভাবে। + ‘উদানের উর্ধ্বগতির সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত সমতলটি ভাঙলে পৃথিবী হতে ছালোকের দিকে ক্রমে-ক্রমে উজিয়ে যাবে।’ ১৩১।৭ ‘ধরা যেতে পারে। চিত্রের’। ১৩৫।১০ ‘সর্বভূক-কারও’; ১২৪ চতুর্থ পাদ ১৭।৪ + ‘প্রতি পাদ চতুষ্কল; অতএব পাছি ষোড়শকল ব্রহ্ম।’ ১৩৮।১৮৩।১ ‘অচি অগ্নিশিখা—’ অধিযজ্ঞ। ১৪৮।২২৩।১০ মড়া ‘ডিমের মত’, উপনিষদের। ১৫০।২২।৭ সূত্রে ‘জায়ের’ পত্য। ১৫৩।২৩৬।৭ ‘দেববিজ্ঞা’—দেবতাবিজ্ঞান। ১৫৫।২৪।১১ বাকের ‘সাধনার’। ১৫৭।২৫৯।১ ‘লঙ্কানন্দীভবতি,’ কো। ১৬০।২৭।২ পুরং ‘হিরণ্যায়ী’। ১৬৮।৩২৩।১ সুপরিচিত। + ‘অগ্নিচয়নের বেদির আকার পাথির মত। উপনিষদে এই ভাবনাটি অমূল্য হইয়াছে।’ ১৬৯।২২২।১ সমাধিযোগে ‘ইচ্ছা-সুখি’। ১৭০।৩৩৬।৫ ‘সেমিটিক’ ভাবনা। ১৭৪।৩৬৩।২ (খ্. ৬।১১)। + ‘ব্রহ্মজজ্ঞ’র পদচ্ছেদ হতে পারে ‘ব্রহ্ম-জজ্ঞ’ যিনি ব্রহ্মকে জানেন। ভূ. ঐরা. ৬।৩৫, তত্র ‘জজ্ঞ’ = জ্ঞ।’ ১৭৫।৩৭।১০ ‘Gk. euchomai’ I pray। ১৮।১।২ ‘নিষ্কাশিত’ করে জানতে হবে ‘অমৃতজ্যোতীরূপে’। ১৮৬।৪৬।১৪, ১২।১।১০, ‘বিশ্বেদ উ’ তা; ১৪।১।৭ ষোড়ায় চড়ে ‘চুবাল্লিশ’ দিনের + (ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের অক্ষরসংখ্যা চুবাল্লিশ; এটি ইন্দ্রের ছন্দ—যিনি বজ্রসত্ত্ব এবং মনোবাসিত প্রাণের দেবতা; উপনিষদে কল্পরূপী প্রাণের সংখ্যা এগার; স্তবরাং চুবাল্লিশ দিনে নচিকেতার মত মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে তিনটি প্রাণের ভূমি পেরিয়ে তুরীয় প্রাণভূমির প্রত্যন্তে পাওবা যাবে অমৃতের উৎস—এই ধ্বনি আছে) পথ হল। ১৮৭।১ হে + ‘একর্ষি’ পুষ্ণ; ১৪৭।১।১ তবে ‘একর্ষির মত বিজ্ঞান’; ১২ (কা. ৪।১।১।৫ + ; ‘তৈজা ৬।৫।২, তত্র সাতা.’)। ১৮৭।৪৮।২ পাশার ‘চারটি’ কোঁটাও ‘কৃত’ + (দ্র. ঐরা. ৭।১৫; ছা. ৪।১।৬, ৩।৮; তাহলে ‘কৃত’=চতুর্পাং বা চারপো) বা ‘সত্য’। ১৯৭।৫৮।৩ বলছেন + ‘নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্গঃ। ‘গোকামা’ এর বয়ং; ১২৮।৫ ৬।৮।৭....)। + ‘এটি প্রচলিত ব্যাখ্যা। চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদ

অনুসারে দর্শন আদিত্যের, তারপর শ্রবণ আকাশের; তারপর অরুণের মনন, সবার শেষে লোকোত্তরে নিদিধ্যাসন বা ধী-যোগ এবং তার ফলে বিজ্ঞান। প্রতিটি অনু-ভবই সহজ।' ২০১।৬১৩।১ দ্র. শঙ্করভাষ্য। + 'অত্র চিত্তবিনীতঃ পূর্বাণে 'লোকালোক' পর্বতের কথা আছে। একটা হাঁড়ির ভিতরে প্রদীপ জ্বাললে তার আলো ভিতরেই থাকে, বাইরে যেতে পারে না। তখন ভিতরে 'লোক', আর তাকে ঘিরে বাইরে 'অলোক'। সূর্যরশ্মিতে আলোকিত পৃথিবীলোকের চারদিকে তেমনি আছে একটা 'অলোক' পৃথিবী—তার পরিমাণ পৃথিবীলোকের দ্বিগুণ ($৩২ \times ২ = ৬৪$ দেবরথাহ্)। তাকে ঘিরে আছে এক অলোক সমুদ্র—তার পরিমাণ লোক আর অলোক পৃথিবীর সমষ্টির দ্বিগুণ ($[৩২ + ৬৪] \times ২ = ১৯২$ দে.)। মোটের উপর তাহলে ২৮৮ দে. ($৩২ + ৬৪ + ১৯২$) পাওয়া গেল। এই সংখ্যাটি জগতীচ্ছন্দ্রের অক্ষরসংখ্যার ছয় গুণ (৪৮×৬)। অলোক-সমুদ্রবেষ্টিত বিশ্বজগতে তাহলে ছয়টি জগতী আছে। সংহিতায় 'ষট্ উর্বী'র কথা পাই (ঋ. যল্. উর্বীর্ একম্ ইদ্ বৃহৎ ১০।১৪।১৬; তু. যদ্ তরাঁ একো অচরন্ বিভর্তি ৩।৫৬২)। তার বিস্তার অশ্বমেধযাজীর আত্মবিস্তারণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়—তিনি তখন বিশ্বর মত 'বৃহচ্ছরীরো রিমিমানঃ' (ঋ. ১।১৫৫।৬) : তাঁর ক্রমবর্ধমান শরীর দিয়ে বিশ্বভুবন ছেয়ে থাকেন। এখানে পঞ্চভূতের উল্লেখ লক্ষণীয়—পৃথিবী, সমুদ্র (অপ্), সূর্য (আদিত্য বা অগ্নি = তেজ), বায়ু এবং আকাশ। প্রথম দুটি ভূত স্থূল, পরের তিনটি সূক্ষ্ম। যজ্ঞাগ্নির শিখারা আন্তরতাবনার ফলে সূর্যরশ্মি হয়ে যাজককে তাদের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় এবং অবশেষে 'মহাভূতের সঙ্গে তাঁকে একীভূত করে।' ২০২।৬২২।১ ব্র. ৪।৩।৩৩। + 'ব্রহ্মলোক' পরমানন্দ, তার পর আর-কিছুই নাই। ২০৯।৬৮৪।৭ 'সূর্যগে' ২।২)। + 'কিস্তু তু. 'পর-বৃক্' ঋ. ২।১৫।৭, ১৩।১২, ৪।৩।১৬, ১।১১২।৮ (১০।৬।১৮)। তত্র সাংখ্যধর্মনি।' ২২২।৮ ধরে নিতে 'পারি।^{৮০৮}' নবীন। পাদটীকায় + '^{৮০৮} সম্প্রতি আবিস্কৃত 'জৈমিনীয়ো-পনিষৎ' সামবেদের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রন্থ। কেনোপনিষৎ তার অন্তর্গত। সমগ্র জৈমিনীয়োপনিষৎ বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।' ২২৩।১১।৪ 'শিক্ষা'। + 'এই সংজ্ঞার মূল ঋ.তেই পাওয়া যায়, তু. ৭।১০।৩। সেখানে আচার্য 'শাক্ত', অশ্বত্থাসী 'শিক্ষণ'।' ২৩২।৫৪।৬ ব্যবহৃত হয়েছে) + '৬।৬।১০'। ২৩৭।৭২।১ সৌজামণী + 'এবং বাজপেয়' যাগে স্মরার।

২৪৩।৪।৪ 'বৃগ্বে নদীনাম্' ৭।৩৪।১৬, ; ৪।৩৬ 'সায়ুজ্যোর' বোধ। ২৪৮।২৬।১৩ '৭।৩২।২৬'। ২৪৯।২৮।১১ তমসি 'তদ্বিবাংসম্'। ২৫১।১ 'সদে 'পরম' বিশেষণ'; ১৩২।২ ৯৪।৫, '৮।৬।১'। ২৫৩।১৬ সোম যে-'শুক্লজ্যোতিঃ'। ২৫৪।২ অগ্নি + 'আর'; ১৩৭।১ '৬।২।৪, ৮।১।১৮'। ২৬১।৫৭।১৩ '১০।২।৭৬', ৪৮।৭। ২৭১।৭৬।১ [৭৬]

‘দীধিতি’। ২৭২।২৯ নাম দিয়ে ‘রেখেছেন Henotheism’। ২৭৭।৩ অগ্নি তাই ‘উষভূৎ’; ৮৯।১ বীর্য ‘বায়’; ৮৯।৩ সম্ ‘অন্তঃ’। ২৭৯।১১৮ আদ্রিস ‘মূৰ্ধনান্’; ১৯।১০ অগ্নিস্ ‘ততঃ সূর্যো’ জায়তে। ২৮৪।১৭ আবার ‘তীর’ হুহিতাও। ১৯৮।১ হয়েছে ‘ঋ.র. রাত্রিস্কন্ধে: ‘রাত্রী বা.খাদ্ দেবা.ক্ভিঃ’। ২৮৫।১০৬।৭ ‘আদিত্য হতে’ প্রসৃত। ২৮৬।১০৬।২ এই ‘ঋবা,’ আর; ১০৭।২ ৯৯।৪। + ‘সপ্ত’ শ্লিষ্ট: ‘সপ্ত’ (ভিঃ) ধীতিভিঃ ‘সপ্ত নন্তো অজিহ্বৎ’। দ্র. টি. ১১১, ১১৪। ২৮৭।১১১।২ (বরিবঃ)। + ‘একই নদীর সাতটি ধারা সাতটি ভূমিতে—তাই ‘সপ্তসিন্ধু’ বা ‘সপ্ত নদী’। ২৮৮।১১৩।২ আমি গ্রহণ ‘করেছি’, ১১৩।৭ যেখানে ‘স্থিতি’। ২৯০।১১৫।৩ বি রাজসি ‘৫৮।১৫’। ২৯২।১ আরেকটি ‘মন্ত্রাংশে’। ২৯৪।১২৪।৭ ‘একাদশ’ রুদ্রা। ২৯৬।১২৬।৫ der ‘vaac’; ১২৭।১৭ সোমম্ ‘অপিবদ্’। ২৯৭।১২৭।২০ Gk. ‘kondos’; ১২৭।২১ Gk. ‘kondulos’। ১২৭।১৭ তেমনি ‘ত্রিষ্টুপ্’। ৩০০।১৩১।৪ ‘ব্রহ্মমাতা’। ৩০১।১৩৪।৭ দর্শনে ‘জড়বাদ’; ১৩৪।১৬ নাম তে ‘লোকা’। ৩০৬।৬ ‘ঋক্-সংহিতাতেও’। ৩০৭।১৪৩।৮ choose)। ‘২ < সধ’। ৩০৯।১৪৫।৬ ‘সংযাজে’ দেব-পত্নীদেব। ৩১০।১৪৭।২ প্রবেগ) ‘৫৫০।৫’। ৩১১।১৫০।২ ইন্দিয়ম্ আ ‘তস্থাব্’। ৩১৪।৮ ‘উষাও-হওবা’ মনেরও। ৩১৫।১৬০।১৩ (উরুলোক)। + ‘তু নি. অন্তরিক্ষ ‘প্যায়ন’ অর্থাৎ প্রসরণশীল (১২।১৯)। ৩১৭।১৬৪।৮ ‘অগম্য’ শর্ম। ৩২১।১৭০।৪ ‘উষসাম্’ উর্ধ্বো। ৩২২। ১৭।১৫ তু. ‘অগ্নিনাগ্নিঃ’। ৩২১।১৭৪।১৬ এইসব + ‘(বিশ্বরূপে) জাত হয়ে’ (এই দেখু। ৩৩০।১৮১।২ ‘to flow’; ১৮২।৫ ‘কল্যাণকর্ম। তিনি ‘অনিগাৎ’। ৩৩১। ১৮২।১৩ ‘অধ্যাত্মদৃষ্টিতে’; অগ্নে; ১৮২।১৭ তু. ‘৮৩৫।১৬-১৮’; ১৮২।২১ আর ‘ব্রহ্ম’। ৩৩৪।১৮৬।১৯ ‘মংহয়দ্বরিঃ’। ৩৩৫।৮ ‘ব্রহ্ম: কবিতমঃ’; ১১৮।২ টি. ১১৮ এর পর সংখ্যাটি থাকবে না। ৩৩৬।১৮৮।১ ‘সাদয়া’ যোনিবু; ১৮৮।১৯ ‘অনুব্রতা শুঃ’; ১৮৮।২০ (অগ্নিঃ) ‘সপন্তো’; ‘(এইসব করেছে)’। ৩৩৭।১৮৯।৩৫ ‘কবির্’ বেধা। ৩৩৮।৩ তাদের—‘হৃদয়ে এবৎ’; ১১৯।১৬ স্বং ‘নো অস্তা উষসো’। ৩৪০।১৯২।১ দেবতাই ‘ঋতং মহৎ’। ৩৪১।১৯৩।১ ‘জু’; ১১৯।২৯ জড়িয়ে ‘ধরছে’ + ‘তার’ মঘবাকে; ১১৯।১০ ‘(জড়িয়ে ধরে)’ ১০।৪৩।১; ১১৯।৩৬ প্রেষ্ঠং ‘বা’। ৩৪২।১৯৪।৭ ‘আপ্লীদেবগণ’)। লক্ষণীয়। ৩৪৩।৭ চিরকাল ‘তা-ই’; ১১৯।৩ তু. ‘IE. uek’; ১১৯।১২ ‘উশন্’ উশত...হরিয়ে ‘অন্তরে’—উতলা। ৩৪৪।১৯৫।২৩ ‘শততমং’ বেষ্ঠা। ৩৪৫।১৯৬।২ অপি ‘বাতসায়ন্ত’। ৩৪৬।১৯৬।২ ‘(৯।৫।২, তার’ পরের। ৩৪৭।১৯৭।১০ দেবতার ‘বর্ম’ বা। ৩৪৮।১৯৯।১৫ অমর্ত্যং ‘সহোবৃধম্’; ১৯৯।২৬ হয়েছে ‘আত্ম-যাজী’। ৩৪৯।২০০।৭ ‘আ.গ্নে বহ’ পথিভিঃ; ১২০।১৯ (তু. ‘ম্. এষ। ৩৫০।২০।১২৩ ঋতেন ‘সূর্যম্’; ১২০।১৪১ ‘< IE. ndh’। ৩৫১।২৩ ‘পরিব্যাপ্ত করেন আমার’ মধ্যে। ৩৫২।২০৪।১৭ ‘বৃত’ জ্যোতিঃশক্তি; ১২০।৪২৫ ‘IE. kred-dhe’; ১২০।৪২৬ Lat.

cord-(is), cor, Gk. kardia, OE.'। ৩৫৩।৫ রুদ্র ক'রে 'ব্যানের'। ৩৫৪।২০৬২৮ 'পড়ছে সরস্বতীতে'। ৩৫৯।২১২৮ 'গয় প্রান্তের' একটি স্ক্রের। ৩৬০।২১৩৮ দ্রোণে 'হরয়ঃ'। ৩৬৪।২১৮।১১ নিত্যশংসন; 'শুভ্র'; + ৩৬৫।২১৮।১ 'হুমঙ্গল বসন-পরা, পিতৃপুরুষদের নিকট হতে লব্ধা, নিত্যজাতা'; ১২১।১৭ 'তু' অগ্নি। ৩৬৮।২২১৪৭ 'তু. অধা'। ৩৭০।২২৩।১৭ আর 'নক্তা' বা। ৩৭১।২২৪।৬ OS. 'OHG.'। ৩৭৮।৬ অগ্নি 'উষভূৎ'। ৩৮৫।১৬ 'অপাং নপাং'। ৩৮৯।২৫০।১৪ দ্র. 'সিদ্ধ' + '৬০৭২'। ৩৯৮।২৬০।৬ অধীশ্বর 'একদেব'; ১২৬।১৩ ৬।৪৪।২৩...) + ' ; 'দ্বিত' ৫।১৮।২, ৮।৪৭।১৬'। আবার দ্বিত। ৪০৪।২৭৫।২ ১০।৫১।৬। + 'পূর্বতন অগ্নিরা মাত্রাছাড়া উৎসাহের কলে দেববানের পথে চলতে গিয়ে বর্ষাকারের বজ্রগজিত তেড়ে পড়েছিল—একথা আগেই বলা হয়েছে।' ৪০৫।২ তোমার না অনিষ্ট 'হয়'। তাহলে তুমি; ১২৭।১৯ আছে 'উর্জ্' বা; ১২৭।২৭ দ্র. সা। + 'মনে হয়, এখানে পুরুষে "পূরীষে"র ধ্বনি আছে, যার অর্থ জ্যোতির্বাষ্প বা নৌহারিকা। দ্র. "পূরীষ" পরে।' ৪১২।৭ 'ব্রহ্মগম্পতি' [২৯৫]; ১২৯।৩ ধসে পড়বে 'ব্রহ্মগম্পতির'। ৪১৩।২২৬।৫ 'ব্রহ্মগম্পতির' মন্তব্যার্থে; ১২৯।৫ '৩।১০।৪-৬); তাঁর' অস্তরে। ৪১৪।৩ অতীপ্‌সার 'উদ্বংশিধারূপে'। ৪১৫।২৯৮।১১ দিব্যশ্রুতি + (' ; ২৯৮।১২ ৪৫')। দিব্যশ্রুতি হতে সম্ভূত বাকের'। ৪১৬।১৩ 'আমারই' মধ্যে। ৪১৭।৩০২।৩ বিহ্বের 'কাকলি' ছ্যালোকের। ৪১৯।৩০৬।১৬ 'rikth- 'to drag'। ৪২২।৩১০।৭ 'আ গলদা ধমনীনাং' ; ১৩১।১৮ আমাদের 'অমৃত-জন্ম'। ৪২৪।৩২।১ ন 'হুইতিব্'। ৪২৫।১১ করেন 'কবিশর্ম; সিদ্ধ করল তাঁকে' ধ্বগা। ৪৩৪।৩২৯।৬ 'মহর্হিতম্'। ৪৩৫।৩৩২।১৪ 'উষভূৎ' অগ্নি। ৪৩৮।৩৩৯।১ 'ভজনা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক'। ৪৪০।৩৪২।১ আপ্রীণাতি + ('তু. ঋ. প্রীণন্ ব্‌ষা কনিজ্জদৎ ৯।৫।১; মন্ত্ৰটি আপ্রীণস্তের)। 'ঐত্রা' তেজো রৈ। ৪৪০।৩৪২।৮ বিচার চলে না। + 'শ. র বক্তব্যঃ যজ্ঞমানের রিক্ত আত্মার আপ্যায়ন বা আপূরণ হয় আপ্রীণত্ব দিয়ে—কেননা এই স্ক্রগুলি প্রাণের মন্ত্রমালা, তাই তাহাদের ঋক্‌সংখ্যা এগার, আর আত্মার বহিঃ-প্রকাশ প্রাণে।' ২নি.; ১৩৪।১৫ 'হয় 'শংস', তেমনি তাঁর; ১৩৪।১৬ (দ্র. 'শাংত্রা.' ১০।৩। ৪৪১।৩৪৫।১১ 'দেওরাই' বলতে গেলে। ৪৪২।৩৪৮।৬ 'pek'- 'wool'; ৪৪৮।৩৬০।৩ 'বাহরা' পৃথুপাণিঃ। ৪৫০।৩৬৩।১০ ২।৩৪।৬ + ' ; 'নরাং ন শংসৈঃ' ১।১৭।৩৯, ১০. (ইঙ্গ) 'শংসো নরাম্' ৬।২৪।২। ৪৫৭।৩৮০।৩ যজ্ঞমানের 'নিজ্জরূপে'। ৪৬২।৩ আলো 'আর' আধার। ৪৬৩।৩৯৩।১৬ Eng. 'smile, Swed. smila', ৪৬৭।৪০১।১৯ অর্গঃ, 'রস্মা' আদিত্যা। ৪৭০।২১ বেদে 'তাঁর' উল্লেখ। ৪৭৫।৪১৮।৪ ৯।৬।৩২। + 'নদী সরস্বতী যজ্ঞের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত—কেননা তাঁর কুলে-কুলেই যাজ্ঞিকী সংস্কৃতির বিস্তার (তু. ১।৩।১০-১১; ৮।২।১৮ টী. ৪১০*, ৩২৩।৪; আরও তু. ঐত্রা. ২।১৯ কবয়োপাখ্যান)। যজ্ঞ মন্ত্রসাধ্য, মন্ত্র বস্তুত মাহুয়ের মনে দৈবী

বাকের ক্ষুতি। অতএব পরম্পরাক্রমে বাকের সঙ্গে সরস্বতীর অদ্বিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। ১৪১৯৪ বর্হিম্পত্য 'ভরদ্বাজ'। ৪৮০৪২৮। ৮ 'মুজবান্' গিরি। ৪৮২৪৩১। ১ বৃষা 'ঋ.' ১৫১২। ৪৮৩১২ 'সে-ধারা' হতে। ৪৮৬৪৪৩। তত্র 'হব্যানি গময়'।

৪৯১। ৭ 'যায় ঋকসংহিতায়' তিনটি ঋকের; ১১ 'অপরিহার্যভাবে' যুক্ত; ১৮ আর 'এখানে' পৃথিবীরূপে; 'শ্রী' ও 'ভূ'র'; ১৪২। ৩ 'অদিতে' সজোবা। ৪৯২। ৮ সর্বত্র 'মধুবর্ষা'; ১১ বা 'ভূমি'; ১৩ 'পরিভাষিত হয়েছে'; ১৬ চেতনায় 'সংক্রামিত'; ১৪২। ১ ভগ 'দিকৃচ্চবালে'; ১৪২। ২ ভূ. 'পরমপুঙ্কষের'; ১৪২। ৪ আমাদের 'সরস্বতী-পূজা'; ১৪২। ২ 'জাবাপৃথিবী' + 'বিদ্র.' পরে; ১৪২। ২ অগ্নি 'হি' লোকে; ১৪২। ৪ উথলে 'উঠল'; ১৪২। ৯ তৈত্ত্বা. '১। ১। ৩৬-৭'। ৪৯৩। ৫ অর্থাৎ 'পরমব্যোমে'; ১৪২। ৩ 'তা. ৮। ৭২'; 'শ. ২। ২। ১২০'... '২ ংবী' বেদি; ১৪২। ৪ 'ঐত্রা. ৫। ২৮; তৈত্ত্বা. ৩। ৩। ৬২, ৮, ২। ১। ২২; শ. ১। ২। ৫৭, ৭। ৩। ১৫, ৫। ২। ৩১... তস্তা' এতৎ পরিমিতং রূপং; ১৪২। ৫ 'ঐত্রা. ৮। ৫; ১৪২। ৭ 'উত্তীর্ণ' হয়ে; ১৪২। ৯ ('ভূ.' ঋ.; ১৪২। ১১ 'আরও' ভূ... 'শ. '১। ৩। ১৪'; ১৪২। ১৬ '১। ১-৩। ৪৯৪। ১ পৃথিবীর 'উৎপত্তি'; ১২ 'পাওবা' যায়; ১৩ 'স্পষ্টত' স্থিতির; ১৬ স্থিতির 'তাৎপর্য'; ১৪২। ২ 'তেষাম্' ইয়ং, ১৪২। ১ 'এম্ব'; ১৪২। ৩ তৈস. ৬। ২। ৪২-৩; ১৪২। ৪ (ঋ. '১। ১। ০৮, ৬৭, ৬৮ স্থ.'). ৪৯৫। ২ রাতে 'গোমুখ'; ১৬ 'পাওবা' যায়; ১১ 'বিশ্বভূবন' আপন; ১৪ এই আত্মায় + 'হ্যালোক আর ভুলোক অন্তোন্তসময়ে একাকার। হ্যালোকের কল্যাণবর্ষ প্রাপোচ্ছ-লতায়; ১৮ 'জীবনের' চরম; ১৪৭। ১ (বহুবচনে)। '২ ভূ. ঋ.'; ১৪৭। ৪ যীরো 'ভুবনানি'। ৪৯৬। ১ আছেন 'বিশ্বভূবনময়'; ১৪৮। ৩ আর পাঁচটি + 'পদ বা' লোক; ১৪৯। ১ 'হিরণ্যবক্ষা' ৬। ৪৯৭। ২ তার সঙ্গে 'মিথুনীভূত'; ১৪৯। ৬ '১। ৭। ২৩', ৪; ১৪৯। ৭ 'Becoming') > আশা (< √ অশ্'; ১৪৬। ২ 'অপাদশীর্ষা' গুহমানো'; ১৪৬। ১৬ 'ক্'; '< √ ক্'। ৪৯৮। ১৩ 'কম্পদয়েরা'; ১২ 'আমাদের' আশ্রয়; ১৪৬। ৩ '< √ মিহ্... '< √ ভূ; ১৪৬। ৮ আতাস 'পাওবা'। ৪৯৯। ৫ 'এমন-কি' একা; ১৬ 'যেখানে'; ১২৩ 'দিকে,' তাঁরই' কণ্ঠে। ৫০০। ৪ 'বীর' আবেশ; ১০ 'অন্তঃস্থ' রেখে... 'প্রশস্তি' উচ্চারণ; ১৬ করেছেন। ২ + 'বর্ষার পৃথিবী' বলে মূলত যিনি অন্তরিক্ষস্থান, তাঁরই মধ্যে আবার ফুটেছে তাঁর চিন্ময় প্রাণময় মূময় রূপ। যাক্ষের উদাহৃত এই মন্ত্রটতে অন্তরিক্ষস্থান পৃথিবীই আবার চিন্ময়ী।'; ১৪৬। ৭ 'ভূ. 'অবিতা'; ১৪৬। ১০ 'দীপ্ত হওয়া'; ১৪৬। ১১ ছাগল 'পাহাড়ের গা বেয়ে'; ১৪৬। ১৮ 'পুত্রো অহং'; ১৪৬। ৩ নি. '১। ৩৬-৩৭'। ৫০১। ১ যেন 'তিরস্করণী', ১২ 'ভূরদবেগে'; ১৪৭। ১ 'অক্লুতি'; ১৪৭। ২ অক্লু; ১৪৭। ৬ 'দৈবী' বাগ্। ৫০২। ২৪ 'দেওয়া' হল; ৫০৩। ৪৬৯। ২ নঃ 'কৃণোভূ'; ১৪৬। ৬ 'মুনিধারার' স্থচক; ১৪৭। ২ 'সমুদ্রবসনা'; ১৪৭। ৪

‘উচ্ছ্রাস’ খরখরিয়ে; ১৪৭১১ ‘অবর্তয়ন’ গবাম্। ৫০৪৭ আর ‘হিম্মে-ছাওবা’; ১৪৭৩২ সা নো + ‘ভুমিস্’ স্থিবি; ১৪৭৩৬ নি. ‘১২১৭’। ৫০৫৪৭৫৫ < ‘√নত্’; ১৪৭৫৮ ‘উজ্’। ৫০৬১ ‘কম্পন’ তোমার; ১৪৭৯১ রক্ষত্য.প্রমাদম্; ১৪৮০১ ‘অগ্নিবাশাঃ পৃথিব্যাসিতজ্জুস্’; ১৪৮০৩ ‘অসিতজ্জু’; ১৪৮২২ ‘১২১১২৩’। ৫০৭৪৮৩২ ৭৩৩১১ + ‘৮৭২১১’। ১৪৮৩৩ ‘জ্যোতিষা.বৃত্ত’; ১৪৮৪২ ‘তেনা.স্মা’ অপি; ১৪৮৫১ অশ্মা ‘পাংস্’; ১৪৮৫৪ রসের ‘সাঁই’। ৫০৮১ ‘যাঁতে’ বুদ্ধেরা ‘বনম্পতি’; ১৪৮৬১ ‘১২১১২৭’; ১৪৮৮৩ ‘উজান’ বয়ে; ১৪৮৮৮ দ্বিয়ন্, ‘তম্’; ১৪৮৮১০ কো. ‘২১২’; ১৪৮৮১২ ‘দেবপীযু’। ৫০৯৪৮৯৩ ‘শরিক’, ১৪৯১৬ ঋতুর উল্লাস’। ৫১০৮ ‘যাঁর পুরেরা’...‘যাঁর’ ক্ষেত্রে; ১৪৯৩১৩ পুরাণে ‘যাঁরা’। ৫১১৪ ঘর, ‘তেমনি’; ১৭ ‘তোমার বহু যত’ পথ...যাদের ‘উপর’; ১৯ শক্রহীন + ‘ও তদ্রহীন’; ১৪৯৬৫ তারপর ‘কীট-পতঙ্গ’; ১৪৯৮১ ‘উভয়ে’ ভদ্রপাপাস্; ১৪৯৯৯ √রা ‘দেওবা’। ৫১২৬ ‘বৈপুল্য’ আর; ৫০০১ বাতো ‘মাতরিখে.য়তে’। ৫১৩৫০৬১ ‘স্থিযীমান্ অগ্নি জুতিমান্ অবাত্তান্’ হম্মি; ৫০৬৫ ছুটি ‘মিলিয়ে’; ৫০৬৬ ‘২২৩৫’। ৫১৪৫০৮৫ এখানে ‘বিণ.’; ৫০৯৮ ‘তারা’ কেউ; ৫১০১ ৫১০ + ‘শৌ.’। ৫১৫১৪ করেন ‘উৎসর্গা’; ১২০ ‘অসিতজ্জু’; ৫১১ ‘এ-যুগের’ সাহিত্যে। ৫১৬৮ তাঁর ‘সিদ্ধান্ত’; ১২ ‘আব্দুষ্টিতে’; ১২ ‘ফুটতর’ হয়; ৫১৩২ ‘অগ্নি-বায়ু-স্বর্ষের’; ৫১৩৫ আছে বলে ‘যাক্কের’; ৫১৩৬ সরঃ’, ‘যেখানে’। ৫১৭৫ জ্যোতিকে ‘আলখন’; ১৫ সামর্থ্যের দিক। + ‘আর মননের ফলে আত্মচৈতন্যের যে-উদ্দীপন, তা তার প্রজ্ঞার দিক’; ১২৪ উদ্দেশ ‘পাওবা’; ৫১৪২ চিদ্রুত্তি + ‘বলে’; ৫১৪৪ ‘সে-যুগে’ গ্রামের। ৫১৮৫১৫১ রথো অহু + ‘ময়ে’ অবব্র.হু; ৫১৭৪ তৈতু ‘শীকারঞ্জী’। ৫১৯৪ ‘মণ্ডুকদের’; ১০ ‘বসিষ্ঠ’। ৫২০১৭ ‘কেউ’ আর; ৫২০২ আনন্দের ‘নিরন্ত’; ৫২০৩ ‘সোমিনো’ বাচম্; ৫২০৪ ‘অধববো’; ৫২০৬ তু. ‘১০৭১১১’। ‘তু...’ ‘ঋতু নরো ন’ প্র। ৫২১৫ ‘প্রমুদিত’; ১৯ কবর ‘ঐলু’; ১৩ ‘মর্মস্পর্শা’; ৫২০২ ‘(ঐত্রা. ১২২)’; ৫২০৫ গবাং ‘মণ্ডুকা’; ৫২০৭ হিরণ্যহ্যতি ‘বা আদিত্যবর্ণ বা সোনালী, কেউ ‘পৃশ্ণি’ বা চিত্রবর্ণ—মরুদগণের মাতার মত। ; ৫২১১ এতদ্ বৈ ‘য়ত্নে.তৎ’ প্রাণ। ৫২২১০ তার ‘শরিক’; ৫২৩৭ ‘সং বদেত’; ৫২৪১ ‘ঐত্রা. ২১৯’। ৫২৩২ একজন ‘বিখ্যাত’; ১০ ‘মুজ্বান্’ পর্বতের; ১১ অক্ষও ‘মৌজবত’; ১২ মাধ্যমে ‘কাত্যায়নের’; ৫২৬১ ‘কাত্যায়নের’ ঋষিবিকল্পনার; ৫২৭৪ সোমের ‘পবমান’। ৫২৪৫ ‘পর্বত’—চলেছে’ ঢেউ; ৫২৭১ ‘ততু’; ৫২৭৭ ঋতে ‘আছে’ ‘সিদ্ধান্তি’...‘নীচীনবারম্’ অক্ষিতম্; ৫২৮৩ ‘১০১০৭২’। ‘ঋ. ১০১১৭৬, ল.’। ৫২৭১ ধারা ‘অস্তরের’; ১৫ একটি ‘ধুরা’; ৫৩১৬ তু. ‘ইন্দুঃ সমুদ্রম্’। ৫২৮২২ ‘উন্থল’ আর; ৫৩৩৫ তা ‘হ্য.চ্চা’। ৫২৯৫৩৭১ ক. ‘১৩৩৩-৪’। ৫৩০৬ ‘শতবৎ সহস্র

গোযুথ' বা; ১৫৩৯১ ১০৭৫ স্থ.। '১৮.'; ১৫৩৯৪ ১০১০ 'স্থ.'। ৫৩১১০ 'দেবীর্
আপঃ'; ১৫৪০২ দেবীর্ 'অভিষ্ট'; ১৫৪০৮ উত বা + 'গাঃ' স্বয়ংজাঃ; ৫৩২২
পাই 'রাত্রি'; ১৭ 'উষসা-নক্তার' প্রসঙ্গে; ১২৩ কাল—'সংবৎসররূপে'; ৫৩৩১৫৪১৩
'ওর'প্রাঃ'। ৫৩৪১৫৪৬৩ 'আয়তী' + 'প্রত্যক্'-চেতনার; ১৫৪৭৩
ঋষি 'বা' ঋষিকা; ১৫৪৮১ চিদ 'অধিনঃ'। ৫৩৫ 'চেউএর' পর; ৫৪৯১ সাররা
'ব্যুৎ ব্যুৎ' ররর...খেদাও 'বুকীকে আর'; ১৫৪৯২ 'বুককেও,' খেদাও; ১৫৪৯৫
অন্তর্জগতের 'এইসব' দুঃস্বপ্নহীন; ১৫৫১৪ 'কাদেয়,' তার; ১৫৫১৯ বিশেষণ ('১৩১৬';
তু.। ৫৩৬১ বিচ্ছিন্ন 'হয়নি।'; ১১৪ যদি 'আর-কেউ'; ১৫৫৪২ বড় 'ঝিঝি'।
৫৩৭১৫৬০১ ঋ. '১০১৫১৪'। ৫৩৯১৫৬৫৬ যজ্ঞের 'মুখ্য'। ৫৪০১৫ 'বায়ু' এবং;
১১৬ 'ক্ষেত্রপতি। মতাস্তরে 'শুনাসীর' ইঙ্গ।'; ১১৯ বুজের 'উপর'; ১২৩ 'নেমে এল
শ্রী'; ১৫৬৮২ 'তেনে.মাম'। ৫৪২১৯ 'পৃথিবীতে,'; ১২৮ 'নৈরুক্তদের মতে'। ৫৪৩৮
বলা 'ষেতে'; ১৫৭১ 'দ্র. জি. ২৪৩'। ৫৪৪১৯ 'আশপাশের'; ১৮ 'মাত্রিধা'।
৫৪৭১৫৮০১ 'চনা.হঃ'; ১৫৮০৫ তু. 'অনিপত্তমানম'; ১৫৮১২ ১০১৬৮৪। + 'বাত'
এখানে। ৪৮১ ১৬ তাঁদের 'ঘনিষ্ঠ'; বেমী. পৃ. '১৫১০১'। ৫৪৯-৫৫৩ শিরোলৈখ
'বায়ুবর্গ—বায়ু'। ৫৪৯১৯ সংজ্ঞার 'উল্লেখ'; ১৫৮৫২ 'বাত্তা আ তস্থিমা'। ৫৫০১২
'বসিষ্ঠ' বায়ুকে; ১১৯ আশুন + 'অতজ্ঞ' হয়ে 'সে-'; ১২০ জলতে 'থাকে,'; ১২১
'আস্বাষাধ'। ৫৫১৬ তিনি 'দর্শত' এবং; ১২২ ইঙ্গের 'ঘনিষ্ঠ'। ৫৫২৫
পরিচিত। + 'নিযুতান্ বায়ু তাহলে নাড়ীসঞ্চারী সূক্ষ্ম প্রাণ।' নিযুতান্ মরুদগণ;
১৫৯১৪ ['যুবস' 'থাকবে না] (বইয়ে দাও)...'গরাম্'...(অর্থাৎ 'প্রাণের,' ওজস্বিতার);
১৫৯১১১ হয়েছে। 'তু. 'সত্রীচীনা'। ৫৫৩২ 'শৌনক - ও যজুঃ-সংহিতায়'; ১৫
'তা ইঙ্গের বজ্র'; ৮ উদানবায়ু + (' ৬২২১৬)'; ১৩ 'বায়ুর' বা; ১৫৯১৯ ফুটল
'উয়ার'; ১৫৯১১৬ 'বজ্রাণী' নাড়ী'। ৫৫৪২ তোল 'উষাদের'; ১০ 'বা শুভ্রবর্গ';
১৩ বেদে 'যা'; ১৫৯২১১ ভরতের্ বা + 'হরতের্ বা' ৪২৪... 'Gk. phero।
৫৫৫১৫৯৩১ ঋ. 'বায়োশ'; ১৫৯৩৬ টিম্. '১৭৪৬'। ৫৫৬ বায়ুবাহিত + 'সোমা'
আনন্দধারার; ১৫৯৪২ ৮৪১ + '৫৪৩৯।'; ১৫৯৪৭ নদী '১১৩'। ৫৫৭১৫ 'স্বর্ষকে'
নিষে; ১৫৯৫৭ 'বহু,' তাই; ১৫৯৬৩ 'শ. ৮১১১৭'। ৫৫৮৮ যা 'বিশেষ'; ১৮
অনুভব 'ব্যষ্টিগত,'। ৫৫৯১০ 'কখনও-বা' বজ্র; ১৫৯২২ ৮৭১২৫ + '২০১১';
১৫৯২৬ বলমল 'করছে,'। ৫৬০৬ 'দীপ্তিতে বলমল'।'; ১৫৯২৫ মেশামিশি +
' , তাঁদের মেশামিশি রশ্মিতে-রশ্মিতে, তাঁদের মেশামিশি শিখায়-শিখায়'—সুন্দর নুপুর;
১৫৯২৫ 'চিত্রভানবঃ' '১৮৫১১' ৫৬১৫ ছড়িয়ে 'পড়লেন।...'; ১৬০০৮ ১৩৮৭-৯
+ '৫৫৫৫'; ১৬০০৯ দুয়েই 'উষর'; ১৬০০১২ তৈত্রা. 'নিষ' তৈত্রা. মূলবর্গী; ১৬০০২০
'১৮২১০। ২০তু. অগস্ত্য'। ৫৬২১৯ 'উনপঞ্চাশ'; ১২২ 'উনপঞ্চাশ'। ৫৬৩৬০৩১

‘অবৃৎসত’—; ৬০৩১১ ‘শুভ্-এর’ সহচার। ৫৬৫৬০৫১ তৎ ‘ময়ূজানং’; ৬০৫৫ (‘জড়িয়ে’ ধরে)। ৫৬৬৬০৬১৪ ‘কৌ’ কেনা.নন্দং; ৬০৬২০ ‘চলছে’; ৬০৬২৫ ‘উনপঞ্চাশ’; ৬০৬২৬ ‘উনপঞ্চাশ’। ৫৬৮৬০৭১১ ‘ঘে-’। ৫৬৯৬০৭১৪ রুদ্র) + ‘রথে’ প্রতিবৃ; ৬০৭১২ ‘ধনয়ন্ত’; ৬০৭১১ ‘অ২৬৪-৬’। ৫৭০১২ প্রজার ‘সূর্যকে’; ১১৪ ‘[৬১০] ১’; ১১৭ তবুও ‘তারুণ্যে তাঁরা ঝগমল’, আর; ৬০৯১৪ ‘অচূচাবুঃ’; ৬১০১৫ ‘শম্বর’। ৫৭১৬১১১ ‘নিদস্’; ৬১২১৩ প্র ‘য়ে’ মে। ৫৭২১৮ ‘মগ্ধকদের’ বর্ণের; ৬১৩১১ ৫৬০১৫, ‘১১৬০১৩’... (‘জি.২১৩৬’) + ১১৬৪১৪৩। ৫৭৩১৮ হন ‘আকাশ’; ৬১৩১২ দেহের ‘রথে’। ৫৭৪১৩ রুদ্র + ‘এখানে’ মরুদগণের; ৬১৫৩ কিছু না হওবা. + ‘বিনাশ’, নিষ্কৃতি, ৫৭৫১৬১৮২ ‘৫৫৬৮-৯’; ৬১৮৮ ছটা, + রূপ। ৫৭৬৬১৯১ হিরণ্যনির্ণিগ্’; ৬১৯১৬ এই ‘ঘোষাই’; ৬১৯১৬ ছবন্তন্ ৬। + ‘ঃ’প্র ‘তৎ’ বিবল্লি...সচা ‘সদৃ ঙ্গ’ বৃষমণা; ৬১৯১৭ স্বভাগাঃ ‘৭’; ৬১৯১৮ ‘আলাদা-আলাদা’, ৫৭৮১৩ ইক্ষসাহচর্ষের ‘অনুবৃতি’; ১১৩ ‘উড়িয়ে’ নেন; ১৫ রক্তে-রক্তে। + ‘তাই’; ১১৭ বিপুল ‘উত্তরু’। ৫৭৯৬২২৮ ‘১২১২-২’; সোম...‘উবসাম্’; ৬২২১১ ‘পৌছছে’ গিয়ে। ৫৮০১২ তিনি ‘‘মরুদ্বান্’ বা। ৫৮১১১ ইন্দ্রের ‘ব্রহ্মবধের’; ১৩ ‘আদিত্যকল্প’; ১৫ ‘পর্বতের’ মত; ৬২৪১৮ (এই ‘সূর্যোদয়’; ৬২৪১১০ ‘অশ্লুথ’। ৫৮২১১ ‘—বায়ু’; ১১৬ ছুটি ‘দীপ্তি—পৃথিবীতে’; ১২৩ ‘নিষসিতের’ সঙ্গে। ৫৮৪১১৭ ‘অস্তরিকস্থান’ দেবতা। ৫৮৫ শিরোলেখঃ ‘মধ্যস্থান বরুণ’; ১২ ‘নদীর’ খাত; ১৫ প্রচেতনার ‘মহাসমুদ্রে’; ৬৩২১১৪ গুহমানো ‘অস্তা’। ৫৮৬১০ তারা ‘বরুণই’; ১৫ এক ‘তুরীয়’ সমুদ্র; ১১৭ ‘খুব’ কাছে; ৬৩২১৩ ‘১০১৭১১১-১৩’; ৬৩২১৫ ‘বিন্দু’ হতে; ৬৩৩১৫ ‘চা৪১৮’; ৬৩৩১২ ‘২১৭১১৭’; ৬৩৩১০ একদিকে + ‘বরুণের দাক্ষিণ্য, আরেকদিকে’ তাঁর রিক্ততা। ৫৮৭ শিরোলেখঃ ‘মধ্যস্থান বরুণ’; ৬৩৩১৩ ‘৭১১১১,’; ৬৩৩২৫ ‘১০৭০১১’; ৬৩৩২৮ ‘স্বরণ’ করিয়ে...‘বৃহন্তং’ মানং। ৫৮৮১৩ দাযুজ্য + ‘এবং সালোকা’। ১২...‘বর্ধা’ নামে; ১৫ অবরোধমুক্ত ‘প্রাণের’; ১৭ তিনটি ‘ইন্দ্রায়ি’; ১১৯ সঞ্চিত ‘বিত্তকে’; ৬৩৪১১ ‘২৬. ঋ.’ ১০১২২১; ৬৩৪১২ (‘তু. ৫৮৫১১, ৩’); ৬৩৪১৮ ‘রুদ্র’ ঝড়ের। ৫৮৯ শিরোলেখঃ ‘রুদ্র’। ৫৯০১০ ‘উদ্দেশ’ পাওরা; ১২২ ‘বধি.দং’। ৫৯১ শিরোলেখঃ ‘রুদ্র’। ৫৯২১২ যারা ‘সূর্যের’। ৫৯৩ শিরোলেখঃ ‘রুদ্র’। ৫৯৪৬৪৪৩ ‘১১২১২১’। ৫৯৫-৬০৭ বিজোড় পৃষ্ঠায় শিরোলেখঃ ‘রুদ্র’। ৫৯৫১২ ‘যজ্ঞন’ কর; ১১১ যেন ‘বিযুক্ত’; ১১৩ হল ‘দেহরথের’; ৬৪৪১২ ‘১০২১৩১২’। ৫৯৭১৪ তিনি ‘‘মীল্-হুইম’; ১১৩ তাঁর ‘আবেশে’; ৬৪৭১১ তবসাম্ ‘২১৩৩৩’। ৫৯৮১৮ ‘অধিকা’ বা ‘জগন্মাতা’; ৬৪৮১৪ মহীধর) ? + ‘এক্ষেত্রে চিন্তনীয়, আর্থাবর্তে প্লেগের মহামারী একটা সাধারণ ঘটনা ছিল, আর তাতে আগে মরত ইহর, তারপর মানুষ। মৃত্যুর দেবতা রুদ্রের পশু তাই ইহর—একথা মনে হওবা তখন স্বাভাবিক।’

১৬৪৮/১৫ এরপর + 'আর' ইজ্ঞ। ৫৯৯/১২ 'বিশেষণ'; যজুঃসংহিতায়; ১৬৪৮/৬ অর্ঘ্যতা + 'পিতা'; ১৬৪৯/৩ 'সি ৫২৬/১'। ৬০০/৬৫০/৫ 'ভা১৮'; ১৬৫০/৭ 'ভা২/৭/৫'। ৬০৩/১৫ ঢেকে 'ফেলেন, + লোহিত দিয়ে বিদেবীকে বিদ্ধ করেন—একথা ব্রহ্মবাদীরা বলেন [৬১৫] ১'; ১৬৫৫/৬ মহিমা 'সজ্জ'। ৬০৪/১ লালিমা—'যেমন'; ১২৭ তাঁর 'মুর্খায়'। ৬০৫/৬৫৯/৩ ৩৪; 'আবার'; ১৬৫৯/১৭ নিয়ে 'অর্থাৎ'। ৬০৬/১৪ আকার 'দাও' ১২; ১৬৬০/২ তনু + 'বন্ধ' কৃতম্; ১৬৬২/৫ 'তু' ঋ। ৬০৭/৬ এইথেকে 'আর্ঘদের'। ৬০৮/৭ 'অর্ধেক' বীজ; ১২২ 'নির্বীৰ্য' হয়ে; ১৬৬৪/৩ 'শ. '৯/১১/৬' ৬০৯/১৭ কবচ 'ঐন্দ্রবের'; ১৬৬৬/৩ দ্র. সাভা + 'ঋ.'; ১৬৬৭/১ দ্র. ঋ. '২/৩৫/১'; ১৬৬৭/২ '১/১১৬/২' (তু. ৬১০/৬ ভোম '(অগ্নির)'; ১৬৬৮/৭ '(মননজাত এই বাক্)'। ৬১১/১২ সেই 'ইন্দ্রিয় হয়'। ৬১২/৫ নপাতের 'প্রেষণায়'। ৬১৪ ৬৭৭/২ < + 'উরু' 'বিশাল'; ১৬৭৮/৫ কুমার বা 'কুমারী'; ১৬৭৮/৮ যোষা '১/১২৩/১১'; ১৬৭৮/৯ 'নির্গিক'; ১৬৭৯/২ '২/৩৫/৫'। ৬১৭/৫ করি 'তাঁর'। ৬১৮/৬৮৯/৪ তু. 'মুনি-পন্থায়'। ৬১৯/২ 'উত্তরদই' বৈদিক; ১৬৯০/৫ অনেচ '(অনিন্দ্য)'। ৬২৪/৬৯৫/২১ ('উদ্দেশ্য' স্তব্ধ; ১৬৯৫/২২ '(মুখামুখি), ভ্রাতৃ: পুত্রান্; ১৬৯৫/২৪ আছ 'অন্তর্ধামী'। ৬২৫/২ যখন 'মরুৎসহচর'; ১২৫ 'একজনের' মধ্যে; ১৬৯৬/৩ (দ্র. 'সীম্'। ৬২৬/৫ আপীনি 'করেছিলেন'; ১৬৯৮/৩ 'অপিতৃ' অজিতঃ; ১৬৯৮/৪ 'অপ্রথম' পৃথিবীম্। ৬২৭/৪ আদিত্যের 'উত্তরায়ণ'। ১৬৯৭/৭ উল্লেখ 'আছে [৭০০] ১'। ৬২৮/৭০৩/৪ 'স্বর' ধ্বা। ৬৩১/১১০/৪...কাষ্ঠা 'নিঘ.তে'; ১৭১১/২ 'বৃদ্ধ' জঘন্য; ১৭১২/৫ অগ্নির 'সম্পর্কে'। ৬৩২/৪ 'যা' প্রশান্ত; ১৮ পারের 'গোতম'; ১৭১৪/১২ কিন্তু 'তখনও'। ৬৩৩/১১১/১৪ ('তু' ঋ.; ১৭১৯/৪ 'কর্মকর্তৃবাচ্যে' ৬৩৪/৭২২/৪ 'যেখানে' অবিজ্ঞার; ১৭২৩ আর 'আনন্দ'। ৬৩৫/৭২৫/২১ ['তোমার' ঋদ্ধ। ৬৩৬/৭২৫/৩ না হয়ে 'ব্রহ্ম' হল'। ৬৩৮/১৩১/১১ অন্তরে—'দেবতাকে'; ১৭৩২/২ '১/৮০/১৬'। ৬৪০/৩ সাতটি সিদ্ধ, + 'যিনি গোয়ুধকে উজিয়ে দিলেন বলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, যিনি দুটি পাখানের; ১৭৩৭/৮ 'গুপ্ত-নিগুপ্তবধের' পর। ৬৪১/৬ আর 'গোয়ুধের'। ৬৪২/৭৪২/৬ (তু '১/৩২/৭', ৬৪৩/৭৪৫/৬ ধারায় 'আনন্দশীর্ষ'; ১৭৪৫/১১ একথা 'এ-স্বজ্ঞের'। ৬৪৪/৭৪৭/১ ব্রহ্ম 'বর্ধনং'। ৬৪৫/১২ করলেন 'অভিযুত'। ৬৪৬/০৫৩/৪ তারা 'যে' সংখ্যায়...প্রবোল্.হূন্ এই। ৬৪৭/৭৫৩/১৮ তু. 'ঋ.তে'। ৬৪৮/৭৫৪/১৭ তু. 'Lac.'; ১৭৫৫/৭ '৪/৩০/৮-১১'; ১৭৫৬/২ মতে 'পরারুজ্'। ৬৪৯/৭৫৬/২ ('২/১৩/১২', ৬৫২/৭৭২/১ 'উদীষিতঃ'; ১৭৭২/২ সূর্য্যাত্মা ('সা.)'। ৬৫৫/১৫ তাঁরই 'প্রসাদ'; ১৭ 'আমাদের' আধারে; ১৭৮০/১ তু. ঋ. '৮/৩২০'; ১৭৮১/১ তত্র 'শ.'; ১৭৮২/৪ 'বৃদ্ধার্থস্ত'... (তু. 'ঋ.' ৬৫৬/৭৮২/৫ 'ঋ.তে' দুটি; ১৭৮৩/২ 'শ.'। ৬৫৯/১৩ প্রাণকে 'প্রবহন্ত'; ১৭৮৯/৯ প্রসিদ্ধ ('৪/৪৯ স্ব.' ৬৬০/১৫ থেকে যান। + 'কিন্তু' তবুও; ১৭৯৩/৪ 'হধিকারবান্'।

৬৬১।১৫ অগ্নি 'বায়ু'। ৬৬২।৭২৬।৯ গ্রহিণী + 'এইটি' প্রথম। ৬৬৪।৭২৭।৩ 'Eng. thumb'। ৬৬৫।৩ দশ + 'বিশ' ত্রিশ; ১৪ তারা 'হাজারে-হাজার'; ১৫ পুঙ্খ, 'বা'; ১৯ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে + 'শরীর এবং অধিত্বদৃষ্টিতে' ভূতমাত্রা। ৬৬৬।৬ অলোর হানায়। + 'বজ্র ছাড়া ইন্দ্রের আর-কোনও প্রহরণের বিশেষ উল্লেখ নাই। ব্যাপ্তির বিচারে' বজ্র ওজঃশক্তি; ১৮০।১৫ 'টী. ১৭৩৬'; ১৮০।১৫ 'অধ্যাত্মরথের' পাঁচ জোড়া। ৬৬৭।১ 'বা' স্বত্বকে; ১৩ বলি 'বাজ্র'; ১৩ হয়ে 'প্রাপ্তের স্পন্দন'; ১৮০২।১১ ১।১৩৩।৫, 'ভূমি'। ৬৬৮।৮০২।১ 'টী. ৬৯৩৬'; ১৮০৩।৫ অত্রি 'ঋবীসের' মত; ১৮০৩।৮ এবং 'শৌর্ধ'। ৬৬৯।৩ হৃদয়ের + 'গভীর' আকাশ; ১৮০৪।১ তাঁর 'উৎসাহসের'; ১৮০৪।১১ 'রা দ্বি.স্ব'; ১৮০৪।৩৩ তু. '১০।১৩০।১'। ৬৭০।৮০৪।৪০ '১০।২৪।১', সর্বত্র। ৬৭১।১ তার 'অন্তর্বর্তী'; ১২ বিশ্বভুবনের 'অন্তঃসর'; ১৮ নদী বা 'নাড়ীর' ধাত। ৬৭২।১৩ 'পুরুষবিধ', তিনি; ১৮০৬।৯ '২২।১৪'; ১৮০৬।১৪ হয়েছে 'রক্তা'; ১৮০৬।১৫ 'তু. '১।১৪৬।১'। ৬৭৩।১ 'সংহিতায়' ইচ্ছা; ১৩ বেলায় 'কয়েকবার'; ১৪ বেলায় + 'একবারও' নয়; ১১ 'বিশ্বরূপকে' এবং... 'বজ্রকে'—ইন্দ্রকে; ১৮০৭।৪ ১৭।৪, '৬৭।০৬'; ১৮০৭।৫ গর্ভে 'হু' নৌ; ১৮০৭।৮ টীমু. '৪২৭।২'। ৬৭৪।৮০৯।৫ নি.তে 'ঔর্ধ্বাভ' নামে; ১৮০৯।২২ 'ব্যু.লভা' অর্থ; ১৮০৯।২২ হল 'অহীশু'; ১৮০৯।৩২ উপমা + '১২৫।৪, স্র. বেমৌ'। ৬৭৬।৮১০।৫ 'তৈ.আ.তে'; ১৮১০।৮ 'বীর্ষবর্ণণ'; ১৮১০।২২ তার 'প্রভাবের'। ৬৭৭।৮১১।৭ 'নৈরুদ্ধদের' কাছে; ১৮১১।১৫ কিরণ '<√* গভ্'; ১৮১১।১৭ বিণ. '১০।১৮০।২'; ১৮১১।২৪ 'to tame,'... 'lit.'। ৬৭৮।৯১৩।১ 'ঋ. উগ্রস্...ইন্দ্রো 'জম্বা.ভিত্তা. মুখ্য'। ৬৭৯।৮১৫।২৭ 'হু.র'। ৬৮০।৮১৬।১৬ 'ব্যক্তিবাচক ৮৬৫।১২'। ৬৮১।৮১৭।৯ মা 'যেমন'। ৬৮৩।৮২৩।২ ঋকৃতি 'সন্তোজাত' ইন্দ্রের। ৬৮৪।৮২৫।১ বুয়তৎ 'ভূম্ম ইন্দ্র অরীল.হং; ১৮২৫।৩ 'বিণ.গুলিতে' তাঁর; ১৮২৫।১৬ কেটেছেন '(তু...রাভ্য ইন্দ্রো...টী. '১১।১৩'; ১৮২৫।১১ বক্রণ '১০।৭৫।২')'। ৬৮৬।৮২৮।২ ইতি '১৬।৪৩'। ৬৮৭।৮২৯।২ তাঁরা 'মনি'; ১৮২৯।৪ এতানি 'শীর্ষাণি'; ১৮২৯।৬ কে. '৩।১—৪।৩'। ৬৮৯।৮৩০।৯ চিদ্ 'ঋষাঃ'; ১৮৩০।২১ সূর্য 'উত্তরায়ণের'। ৬৯০।৬ 'স্পর্ধিতদের'; ৮৩২।৪ আবার 'কৌ.তে'। ৬৯১।৮৩৩।২ '১০।৮৬।৯, ১০')'। ৬৯২।৮৩৩।১০ কনিজ্জদৎ 'বৃষভো'; ৮৩৩।২৭ 'দেবীকে' জড়িয়ে। ৬৯৪।৮৩৬।১০ হতে 'পারে')'। ৬৯৬।৮৪০।৮ 'যোস্থ.তে'। ৬৯৭।৮৪১।১ 'ধন্যন্ত.জ্ঞা'; ১৮৪১।৩ 'অগ্রু.বু'। ৬৯৯।৮৪৪।১১ অশ্বমেধের 'অশ্ব'। ৭০০।৪ রূপায়ণ 'পাই'; ১০ মথ্যে। + 'তাইতে' পুরুষ; ১৮৪৪।১৭ যেতে 'পারে'। ৭০২।৮৪৫।৩ '১০।৪২।২'; ১৮৪৫।৮ একটি 'অশ্বিনুক্তে'। ৭০৩।৬ এটি 'আর্ধদর্শনের'; ১৮৬৪।৭ ইন্দ্রে 'অধ্য.তম্'। ৭০৪।১ এই 'মিথুনতত্ত্বটি'; ১৮৪৭।৫ 'মায়ের.২' সা তে... 'যুক্তা.জঃ'। ৭০৫।৮৪৮।১০ base sta-, sta-; ১৮৪৮।১১ '√স্তি'; ১৮৪৮।১৩ 'অতিষ্ঠি'; ১৮৪৮।১৬ '[৭।৫।২]'; দেবতা। ৭০৭।৮৫০।১১ ভগ হয়ে + 'গোরাই ইন্দ্র হয়ে' আমার। ৭০৮।৮৫০।৬ 'দ্বীদেবতাদেয়' সঙ্গে; ১৮৫০।১৩

‘মঘবা বোভবীতি’; ৮০৫১২৪ তিনি ‘একপদী’। ৭০৯৮৫০১৬ ভাতি ‘ভূরি’। ৭১০৮৫১১৫ ‘চান্ধা২১’। ৭১২৮৫২১৬ ‘৫৫২১১’ ৮৫২১২০ ‘৯১১০১৫’। ৭১৪৮৫৫১৮ ‘কৃষী.আয়ে-ন্দো’; ৮৫৪১১৩ ‘ভূয়.ম্পঠ’। ৭১৫৮৫৫১২৮ সাঁহুর ‘পরে’; ৮৫৫১৩১ ‘নদীনাং’। ৭১৬৮৫৫১১ হৃদয়ের ‘টলমলানি’। ৭২২১১৫ ‘প্রতীচশ্ চিদ্। ৭২৭১৯ ‘আর্ষ’ ব্রজদের; ৮৭৫১৯ ‘বা’ মস্ত চেতনার। ৭২৮৮৭৯১ সমদনস্ত ‘কর্তা’। ৭৩৭৮৮৭১৪ ‘জরিতারঃ’। ৭৩৮৮৮৯৫ ‘বষো’। ৭৪১৮৯৫৮ কর্মে ‘ষষ্ঠী’। ৭৪৩১১ তিনি ‘শুধু’; ১২ ‘হয়. ৪’; ৮৯৬৮ ‘স্বর’ সাবো। ৭৪৪১৭ ‘সোম্যা’ আনন্দ; ৮৯৭১২ ‘√* বু (৫)’; ৮৯৭১১১ ‘অ.র্শসানম্’; ৮৯৭১২ ‘অর্শসান’ < ; ৮৯৮১১ কৃণুতে ‘নির্দিজম্’; ৮৯৮১২ ‘কু-...২ ১ ৬২২’। ৭৪৭১২ ‘যা ছ্যলোক’; ৯০০১২ ‘বরুণ ব্রতম্’। ৭৫০১২০৩৩ ‘পর্যবর্জন’। ৭৫১২০৫=‘দৈবৈঃ’; ৯০৬৫ ‘ষাঙ্ক’। ৭৫২১২০৬২ ‘১১০৮৫’; ৯০৬৩ ‘কিস্ত’ দেবতার...‘নিত্য’; ৯০৭১২ অর্থও ‘হয়’। ৭৫৪১২০৮৬ ‘অঙ্গুষ্ঠ’। ৭৫৫১২ হৃদয়ে ‘খুঁজে’। ৭৫৭২০ রূপে-রূপে ‘হলেন’। ৭৫৮১১ ‘মুছনা’; ৯১২১১ ‘প্রচোদিত’। ৭৫৯১২ ‘শক্’; ১২ ‘শক্ রূপে’; ১৫ (সেই ওকথিতা)। ৭৬২১১ ‘অধ্যাদৃষ্টিতে’; ৯১৭৮ ‘অন্তরিক্ষ’ আর। ৭৬৩৩ ‘গূলহম্’; ৯১৮১৪ ‘অগ্নিনির্মহী’; ৯১৮১৬ ‘প্রথমঃ’ পথস্। ৭৬৪১৭ ‘হৃষ’ জাগে; ৯১৯১১ ইজ ‘চোকুয়সে’। ৭৬৫১২১৬ ‘চলা’ > ‘অর’। ৭৬৯১২৪২ ‘সৃষ্টি-প্রলয়ের’; ৯২৫৫ ‘ঋ.তে’। ৭৭০১২২ ‘অন্তগামী’ সূর্যের; ৯২৫১১ ‘বিশ্রু’; ‘তু.’; ৯২৫১৪ ‘পুর্নিমার’ বা। ৭৭১১২২৬৭ সপ্তর্ষিরা ‘ঋ.তে’। ৭৭৩১২২৯১ আদিত্যের ‘সাধারণ’। ৭৭৫১৪ বিষ্ণুপদ ‘সমারোহণ’; ৯২ খাস-প্রখাস ‘বাতাসে’; ৯৩১৫ কৈট. + ‘ ’। ৭৭৬১২৩২১ অন্তসরণে ‘তব’। ৭৭৭১২৩৩৩ বৃষত ও ‘ধেহু—কেন না’; ৯৩৩৯ ‘১০১২৯৪,’।

নির্ঘণ্ট

[এতে আছে বিষয়হুচী, নামহুচী, আর শব্দহুচী। ‘নামে’র নীচেই পরপর আছে ঋষিনাম, ভৌগোলিক নাম, আর ব্যক্তি নাম। যাক্স আর সায়ণ এ দেশের বেদব্যাখ্যার দিশারী—পদে-পদে তাঁদের শরণ নিতে হু। বাহুল্যভয়ে তাঁদের নাম নির্ঘণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হু না। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ‘এক্ষেত্রে Geldner সর্বাগ্রগণ্য—প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যার মধ্যপথ ধরে তিনি চলেছেন। তাঁর নামও দেওয়া হু না। এই তিনজন আচার্যের সঙ্কতজ্ঞ উল্লেখ এখানেই করে রাখলাম।

হুটি সংখ্যার প্রথমটি পৃষ্ঠার, দ্বিতীয়টি টীকার; তিনটি সংখ্যা থাকলে শেষেরটি ওই টীকারই অন্তর্ভুক্ত। পৃষ্ঠাসংখ্যার পর বন্ধনীচিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে মূল এবং টীকার উভয়ত্র, দাঁড়িচিহ্ন থাকলে—শুধু টীকায়। একটি সংখ্যার পর তারকাচিহ্ন বোঝাচ্ছে, শব্দটি ওই পৃষ্ঠাতেই স্থলাঙ্করে দেওয়া আছে—হয় টীকায় নয়তো মূলে। কোনও বিশিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য থাকলে হুচকসংখ্যাগুলি স্থলাঙ্করে ছাপা হয়েছে।

প্রধান-প্রধান বিষয়বস্তুর কিছুটা বিস্তৃত সূচনা আছে পৃথক্ অন্তর্ভুক্ত—যেমন ‘অগ্নি’, ‘বেদ’ ইত্যাদি। সেখানকার বিজ্ঞাস সাধারণত ভাবানুক্রমে—বর্ণানুক্রমে নয়। এইক্ষেত্রে হাইফেন দ্বারা যুক্ত হুটি সংখ্যাই পৃষ্ঠার—বোঝাচ্ছে বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি।

শব্দগুলির সমস্ত উল্লেখ তালিকাভুক্ত করা হয়নি—তাহলে পুঁথি বেড়ে যায়। তাই একটি শব্দের সংশ্লিষ্ট কেবল মুখ্য বিষয়বস্তুরই সূচনা এই নির্ঘণ্টে পাওয়া যাবে।

বর্ণানুক্রমের বেলায় বর্ণীয় ‘ব’ আর অন্তঃস্থ ‘ব’কে একসঙ্গেই দেখানো হয়েছে।]

অ

অংশ ৩৭৭ (২৩৩), ৬৯০ (৬৯০.৩)। অংশ ৪৮০ (৪৮০), ৬৭৭*। অংশ ২৩২ (৫২), ৩৩১* ৭২৭*। অকুণ্ডার ৫৮৩*। অকু ৫০১*। অক্ষর ১১২ (৬০), ২০২-৩ (৬২৭), ৪৯৬ (৪৫৮), ৭৫৭। অক্ষিপৎ ৬৫১*।

অগ্নি—৩১৬-৪৯০ : তাঁর রূপ ৩১৭-১৯ ;

০র স্বরূপ ৩২৫-৩৫, ৩২৩ (১৭৩) ; গুণ ৩৩৫-৪০ ; কর্ম ৩৪০-৬৯ ; জগৎরহস্য ৩৬৯-৭৯ ; ০ এবং অগ্নিগ্ন দেবতা ৩৭৯-৮৬ ; ০ এবং মানুষ ৩৮৬-৯৪ ; ০র বিভিন্ন বিভাব ৩৯৪-৪৩৮ ; ০ আত্মদেবগণরূপে ৪৩৮-৯০। অগ্নির বৈশিষ্ট্য ৩১৬-১৭ ; ০ 'অমর' [ত্র.] ৩১৭ ; ০ এবং কৃত [ত্র.] ৩১৭*... ; ০র শক্তিরূপ ৩১৯-২১ ; ০ শোচিষ্ট ও ভগ্নস্থান ৩১৯ (১৬৮) ; ০ পার্বক ৩২০ (১৬৯) ; স্বর্গ ৩২১ (১৭০) ; শিশু ও যুবা ৩২১ (১৭১) ; আদি-মিথুন [ত্র.] ৩২২ (১৭১৪) ; অজর ও অমৃত ৩২২-২৩ ; পুরোহিত ৩২৪ (১৭৩৩) ; (অদিতিক্রমে সর্বময় ৩২৪ (১৭৪৫) ৩৮৬ (২৪৫) ; অমর ৩২৪... স্বপ্ন ৩২৫ (১৭৫) ; বিদ্বান ৩২৬ (১৭৭) ; জাতবেদা ৩২৭-২৯ ; নিত্য জাগ্রত ৩২৯ ; কবি ৩২৯-৩২ ; কবি ক্রতু ৩৩২ (১৮৩) ; প্রেতীক ৩২৭ (১৭৮৯) ; ৩৩২ (১৮৩১) ; মন্ত্র ৩৩৩*... ; স্বতবান ৩৩৫-৩৬ ; বেদা [ত্র.] ৩৩৫-৩৬ ; গোপা ৩৩৮... ; চিত্র [ত্র.] ৩৩৯ ; দূত ৩৪০-৪৮ ; অতিথি ৩৪১-৪২ ; বহি ৩৪৮-৫০ ; যজ্ঞ সাধন ৩৫০-৫২... ; ০র মহান ৩৫৩-৫৪ ; সমিধান ৩৫৫-৬১, ৩৫৮ (২১২)... , ইল.ন ৩৬১-৬১ ; আধান ৩৬৩ (২১৬) ; ৩৮৮ (২৪৮১) ; হোতা ৩৬৫-৩৬৬ ; বনস্পতি ৩৭১ (২২৪৩), ৪৮৩-৮৭ ; পৃথিবীর নাভি ৩৭৪ (২২৯) ; 'অপাং গর্ভ' ত্রিষপ্ত ৩৭৬ (২০১২) ; উষভুৎ ৩৭৮ (২৩৪) ; ৩৮০ (২০৭), ৩৮৩-৮৫। অগ্নি এবং যজ্ঞ ৩৪৯-৩৫২... ; তিনটি যজ্ঞাগ্নি ১০১-১০৭ ; ০ দেবযোনি ৩৫০-২০১, ৪৫৭ (৩৮০) সপ্তজিহ্ব ২১৭ (৭৬২), ৩১৭ (১৬৪২)। অগ্নির সংস্কৃতিক দেবতা ৩৭৯-৩৮৩ ; ০ এবং দ্ব্যস্তান দেবতা ৩৮৩-৮৫ ; ০ এবং অন্তরিকস্থান দেবতা ৩৮৫। অগ্নির প্রতি সখাভাব ৩৮৯-৯১ ; অগ্নিগ্ন ভাব ৩৯১-৯৩ ; অগ্নির বিশ্বজনীনতা ৩৯৩-৯৪। মৌলিক অগ্নি ৩৯৪-৪১৫ ;

রক্ষোহা • ৪১৯-২১ ; অবিদ্যোদা • ৪২২-৪৩০ ; বৈদ্যনর • ৪৩০-৩৮। আত্মদেবগণ : 'আত্ম'র ব্য. ৪৩৯-৪০ ; ইগ্ন ৪৪৩-৪৪, তনুপাং ৪৪৫-৪৪৯, নরাগ্নাস ৪৪৬ (৩৫৬২), ৪৪৯-৪২ ; ইল. ৪৫২-৪৪ ; বহিঃ ৪৫৪-৪৭ ; 'দেবীর দ্বার' ৪৫৭-৬০ ; উষা-নক্সা ৪৬০-৫৪ ; দৈব্য হোতৃদ্বয় ৪৬৪-৬৮ ; দেবীত্রয়ঃ ইলা ৪৮৬-৭০, সরস্বতী ৪৭১-৭৫, ভারতী ৪৭৫-৭৭ ; ঋতী ৪৭৭-৮৩ ; বনস্পতি ৪৮৩-৮৭ ; স্বাকৃতি ৪৮৭-৮৯। অগ্নির নিবিঃ ৪২৫ (৩১৪৬) ; 'অগ্নিত্রি' ৪৩৮ ; অগ্নিরহস্ত ১৭৪ (৩৬৩)। প্রকীর্ত্তি ১১৯ (৮৫), ১৮৮ (৪৯১), ১৯১, ২৪৫-২৪৯ (২৮১), ২৭৫, ২৮৯ (১১৫), ৩০৫ (১৩৪৪), ৪৯৫... , ৫৫২, ৬০৬...। অগ্নি-মোম ১৯১ (২২৭)... , ৩০৮ (১৪৪), ৩১০। ১৪৮২, ৩২০ (১৬৪), ৩২১ (১৭০), ৩৩২-৩৫, ৩৬৩ (২১৫৪), ৭৫৬ (৯০১৫)...। অগ্নি-সূর্য ৪৪৪ (৩৫৬২)। অগ্নি-মিত্র-বরুণ ৪৪৯ (৩৬২)। অগ্নিচয়ন ৮৬-৯০, ৯৩ (৯৫), ১৭৩ (৩৩৩-৩৬৪), ১৭৫, ১৭৭ (৩৮৬), ৪৩৬ (৩৩৩), ৪০৯ (৩৪১)। অঘাণ ৭৩১*। অদৃষ্ট মাত্র ১৮১ (৪২৩)। (অচক ৯১-৮০)। অজ একপাং ৬১১। অজ্ঞান ৩৯৩*। অনন্ত ১৪৯ (২২৫)। অতন্য ৭৪৩*। অতিক্রান্ত রূপ ২০৭। অতিথি ৩৪১। ১৯৩২। অতিমুক্তি ১৯৯ (৬০৪, ৬০৬), ২১১। অতিমুক্তি ১৯২, ৭৬১-৬২। অত্যাশ্রয়ী ১৮১। ৪২৫। অতক ৬১৮ (৬৮৮)। অর্থবী ৩৭০ (২২৩৫)। অদিতি ২৫৭ (৪৭), ৩২৫ (১৭৪৪), ৪০০ (২৬৫), ৪৪৯, ৫৭৪, ৬০৪, ৬১৬ (৬৮৩), ৬৫৬, ৬৭৪, ৬৮১ (৮১৭), ৭৭৭ (৯৩৩৩)। অদেব ২৬১-৬২। অজি ৩৭৩ (২২৮)। অধিদেবত, -ভূত, -আত্ম ২৯, ১০০। ১৬৬, ১৬৫। ১০০, ১৬৬। ১০০, ১৬৬ (৫২৬) ১৯৯ (৬০৪), ২৫৬ (৪১) ৩৯৩ (২৫৩), ৬৯৩। অধিমা ৪২৬। ১০১৬৬। অধিযজ্ঞ দৃষ্টি ১৪৬ (২১৪)। অক্ষর ২৪৮। ১১৩, ২৮৮* ৩৫১ (২০১৩), ৭৭১। অনঃ ৬৪৮*। 'অনলুৎ' ৬২৩*। অনাগস ৩৪৩*। অনিষ্ট ২৬১ (৫৭৩) ৬৮২। ২১। অনুদেয়ী ৯২ (৮৮)। অনুযাজ ৩৯৭, ৪০৪ (২৭৭), ৪৪২। অনুদেব ২৬২ (৬১)। অনেত্র ৭৩৭*। অন্তরবন্ধ সৌবত ৬৭৬*।

অন্তরিক স্থান দেবতাঃ ভূমিকা ৫৪২-৪৪, বায়ুস্বর্গ

৫৪৪-৮৪; বরুণ ৫৮৫-৮৮; রুদ্র ৫৮৮-৬০৮; অপাংনপাং
৬০৯-১৮; ইন্দ্র ৬১৮-৭৮০।

অস্ত্রধারী ২০২। অক্ৰঃ ২৮৮, ৪৭০ (৪১২১),
৬০৪*। [অথস্থ ২০৫ (৬৪৩)]। অন্ন, অন্নাদিঃ ১৩৭
(১৭৭), ১৩৯ (১৯০), ১৪৬ (২১০), ১৫০-৫১ (২২৭)
১৫৬ (২৫০), ১৬২।৩২৪, ১৭১ (৩৪১), ২১৭ (৭৬১),
৪০০ (২৫০), ৪৫৩ (৩৭৩১)। অপ্ ১৩৭ (১৭৮),
১৪১ (১৯০), ১৪৬ (২১২), ১৮৬ (৪৬৬), ৩০১ (১৩৩),
৫৩০*, ৬৮২ (৮২০), ৬৮৩ (৮২০)। অপধা
৬৪০*।

অপবর্গ ২০৯ (৬৮৪) দ্র. সংযোজন। ‘অপরীত্যঃ’
৬৩১*। অপান ৪২৯ (৩৫০৩)। ‘অপূতল্যং’ ৬৩০*।
অপ্স ৪১৫*। অপ্সরা ১০৬৩৪। অবতৃথ ১৩৩
(১৬১)। অবেনং ৭৭৮*। অবংশ ৬৪৫*। অব্যক্ত
২১৮।৭৬২, ৬৩০।৭০২। অব্যথা ৬১৪*। অভয় ২০৬।
অভিজিৎ ৬৬১। অভিন্না ৭৩০*। অভিজুতোজস্
৬৭৮*। অভিশিখা ১৪৬।২১৩। অভিসাত ৬৫৮*।
অভিশ্রী ৫৫১*। অভিষ্ট ৭০৬*। অভ ৫৭৪*।
অম ১৩৯ (১৯০)। অসতি ৭৩১*, ৫৭৫*। অমানব
১৩৮। অহুণী ৬৩০*। অহুর ২৫৮ (৫১)...

অমৃত ১৩৫, ১৩৩ (১৭৫) ১৫২ (২২৩), ১৭৬ (৩৮০),
১৭৮ ১৭৯ (৪০২), ১৮১ (৪২৪), ১৮৬ (৪৭১),
১৯৩ (৫৪৮), ২০৪ (৬৪০), ২০৯ (৬৮৬), ৪৮০
(২৮১)। অধিকা ১১১।৫৭, ৫৯৮ (৬৪৮৭),
৬০৮। অযজ্ঞ ২৬১। অয়ন [উত্তর, দক্ষিণ] ৩১, ১২৬-
১২৭, ১২৪।১১৪, ১২৭।১৩১, ১৩৭।১৮০, ১৩৮।১৮৩,
২১৩, ৪২৬, ৫১৯-২০। ০ চলন ৪৩০ (৩২২)।
অরণি ৩৭০-৭১। অরণ্য ৬০।৫৭, ৯৬১, ১৪২। অরতি
৬৪৪*। অরমতি ৩৪৯*। অরি ৩৮০।২৩৭১ ৬৪০*।
অরিত্র [দশ] ৬৬৬*। অকস্মৎ যতি ১০৯ (৪৮)।

অর্ক ১৮৮ (৪৯১)। অর্চ ৭৩৮*। অর্চা ২৬৫
(৬৫২)। অর্চিঃ পথ ১৪০ (১৯৮), ১৪৩ (২০৩),
১৪৫। অর্থ ৭১৪-৭১৫ [দ্র. টী. ৭০।৭১৭]। অর্থবাদ
৭২(৮)। অর্থদেব ১২১ (১০৪)। অর্থসাতি ৭৪৩*।
অর্পিত ৭৬৫*। অর্পন ৭৫৬*। অর্পুদ ২৯৬ (১২৭),
৬১১। অর্থ ৭৩০*। অর্থমা ৬২২ (২৫২২)। অর্থমান

৭৪৪*। অর্হ ৮৩, ৬০০ (৬৫০)। অলাত্ণ ৫৬১*।
অশন ৭৭১*। অশনি ৬৩৭*। অগ্ন ৭৭১*।

অথ ১৮৮ (৪৮৫-৮৬), ১৮৯ (৫০০), ১৯০ (৫০৭),
৫১৮। অথথ ১৮০ (৪১৪), ৩৭২ (২২৭২), ৪৮৪
(৪৩৭)। অথমেধবাজী ২০১ (৬১৩ সংযোজন), ৬১৫।
অথিষয় ৩১, ২৮২-৮৩, ২৮৫, ৩৩৩, ৩৬৯।২২২,
৪০৬ (২৮০), ৪২৭, ৪৭৪, ৭৫৮...। অথ ৩৭৩
(২২৮)। অথাদতী ৪২২ (২২৪)। অষ্টাদশ ২১৭
(৭৬৪)। অষ্টাবকুর ৪১১*।

অসৎ ১৩৪-৩৫, ১৪৮ (২২৩), ১৬৩ (২৯০) ১৬৯
(৩২৮) ১৭২ (৩৪৭), ১৭৩ (৩৫৩), ১৭৬ (৩৮০) ১৮০
(৪১৩), ১৮৬ (৪৭১), ১৮৭ (৪৭৩), ১৯০ (৫১৫), ২০৯
(৬৮৪), ২১৭ (৭৬০) ৩০৩-৩০৪...। অসংজ্ঞা ১৯৮
(৫৯০)। অসংপ্রজ্ঞাত ১৮০ (৪১৩)। অসম্বৃতি ১৮৬,
৩০২ (১৩৪)। অহুর ২৫২ (৫৪), ২৬৬।৬৭,
৬৮৮*, ৭৭৩ (৯৩৩৬৮)...; [দিব্য] ২৫৪
(৪০), ৩০৩, ৩২৪, ৪৪৬ (৩৫৬২), ৪৪৮, ৫২৫...।
অহুর্ষ ১৮৬ (৪৫৪), ৫২৫। অহু ১২৭ (১২৫), ৬৯১...।

অম্বেরা ৬১৪*। অহকারা দেশ ১৫৮ (২৬৫)।
অহনা ৪৬১। অহল্যা ৬৪৮।৭৫৫। অহি ৬২৭*, ৬৪৫*,
৬৭৪ (৮০৯)। অহিংসা ৫০৮ (৪৮৮), ৫৫১
(৫৮৮৯)। অহিবুদ্রা ২৪৩।৪, ৪২৮ (৩১৯) ৬১১।
অহীশু ৭৪৪*।

আ

আকাশ ১১-১২, ১১৫ (৭২), ১৩২ (১৫৫), ১৩৬
(১৭৪), ১৫৬ (২৫৬), ১৫৭।২৬০-২৬১, ১৫৮।২৬৫..., ১৬৪
(২৯৬), ১৬৮।৩২২, ১৭২ (৩৪৭), ১৯১, ২০২, ২০৬, ২১১,
২১৪ (৭৩১), ২৫০-৫২, ২৯৮ (১২৯), ৩১৪, ৬৪৬
(৭৫১)। ০ এবং প্রাণ ১১২ (৬০), ১৬৯ (৩২৫), ১৯৫
(৫৬১) ২১৪ (৭৫৫)।

আকৌম্ ৩৪২*। আচার ২৩০ (৪৯)। আচার্য ১৬৬-
৬৮, ১৮৫ (৫৪৪)। আগঃ ৩২৫*। আঙ্গুষ ৭৫৪*।
আজি ৬৯২*। ০ তুর ৭৩৪*। আতশকাচ ৪৩২
(৩২৪৭)। আতিষ্ঠন্তম্ ৬৮৮*। আয়ত্ত্বতি ১২০-২১
২৪২, ৬৫৭।

আত্মা ১১, ১০৪, ১০৫, ১৫৯ (২৬৫), ১৭৮, ১৮০,

১৮২, ১৮৬-৮৭, ১৯০-৯২..., ১৯৩, ১৯৮, ২০২, ২০৪ (৬৩৬), ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১০, ৪৪৭ (৩৫৭১) ... ৭০১। আশ্বক ১৯৩ (৫৪২, ৫৪৯); • দর্শন ১৯৭, (৫৮৪ সংযোজন সহ); • বোধ ১৬১, ১৮৬, (৪৬৭)।

আদিভা ৬৯, ১৩২।৫৬, ১৩৬।১৭৫, ২৪৬ (২২).... ২৫৭ (৪৭), ৩০৫..., ৩৭৭ (২৩৩), ৭১৯-২০, ৭৫২ (৯০৭)। • গতি ১৫৫-২৬; • পুরুষ ১৯৬; • ব্রহ্ম ১৩৪ (১৬৯); • সম্প্রদায় ৬২, ৯৪; আদিতোপাসনা [জ. উপাসনা]।

আদিমানব ৩২, ২৭৩ (৭৯)। আদেশ ১২৮ (১৩৫), ১৩৪, ১৪৮, ১৬৯ (৩২৬); অহঙ্কার • ২৫৮ (২৬৫), আত্মা. ২৫৮ (২৬৫)। আনন্দ ১৬৯, ১৭০, ২০৮, ৩১৩।১৫৬। [জ. সোম]। আশ্রী-দেবগণ [জ. অগ্নি]। আবসথ ১০৪, ২০৮ (৬৭৭)। আবি: ১৩৬ (১৭৪), ২১৮ (৭৭৩)। আবেশ ৩, ৩২, ১৫৫ (২৫০), ১৬৬ (৩০৬), ১৭৩ (৩৫৭)। আভগ ৭৩৪*। [আমা ৬১৫*। আরণ্য ৯৬-৯৮]। আর্চিক ৫৮-৫৯।

আর্ষি ৩৭ (৩), ১৩২ (১৫৬)। • ভাবনা ১৭০ (৩৩৬), ২০৯ (৬৮০); • বর্ণ ব্যবস্থা ৭৬, ৮০-৮১ আরও জ. ৩৯৩ (২৫৩); • সংস্কৃতি ৩৮। অবৈদিক ও বৈদিক • ৭৬, ১২১; অদেব • ৩৮ (৫)।

আশয় ৩৩৭।১৮৯*, ৫৩৫ (৫৪৯), ৬৩০।৭৮। আশা ১৫৭ (২৬৩), ৪৯৭ (৪৫৯৪)। [আশির্ ২৫১। ৩১৩।] আশুহেমা ৬১৩*। আন্তিক্য-নাস্তিক্য ১৭৪।৩৬৬। আহাঁর শুদ্ধি ১৪৭।২১৬, ১৬০।

ই

ইত্তরোপীয় প্রকল্প ১৪-৩৪, ৮৫, ৮৬ (৫০), ৯৮ (২), ৯৯, ১১৫।৭৬, ১২০, ১২১, ১৭৩ (৩৫৮), ৩৭৭।১৬৪২, ৩৯৯।১৬৮১, ৩৭৬ (২৩১৩), ৩৮৪ (২৪১৩), ৪৬০, ৪৮১, ৫১৬, ৫১৯, ৬৮২।৮২১...।

ইতিহাস-পুরাণ ১৩, ৬৯ (১০৫), ৭৬, ৭৭, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১২৭, ১৮৫।৪৫৫ ২৩৪-২৩৫। ইদম্ ১৬০ (২৬৬)।

ইন্দু ২৮৮, ৭১৪*।

ইন্দু ৬১৮-৭৮৩। সাধারণ পরিচয় ৬১৯-৬৬০:

৩৯(ক)

পরমদেবতা ৬১৯-২১; তুরীয় আদিভা ৬২০ (৬৯০৩); বিশ্বরূপ ৬২১; নিরুক্তে ৬২১...; নিবিদে ৬২৫...; • কর্ম ৬২৩; • নাম ৬২৪; মন্ত্রত্বান্ ৬২৫, ৭০৬; কেবল ৬২৫; নিকৈবল ৭০৬; সোমপা ৬২৫; সূক্ত-কারণের ইন্দু পরিচিতি ৬২৬-৬৬০। ইন্দুর রূপ, জগদ্রহস্ত ও পরিজন ৬৬১-৬৯৯; রূপ ৬৬০-৬৮; জগদ্রহস্ত ও মাতা-পিতা ৬৬৮-৯০; শবনী ৬৭৪; ইন্দুপত্নী ৬৯১-৯৯; শচী ৬৯৭-৯৮; বিরূটি ৬৯৮; ইন্দু-কুৎস ৬৯৩ (৮৩৩৪)। ইন্দুর গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৬৯৯-৭৮৩; ইন্দুর স্বরূপ ৬৯৯-৭১৩; ইন্দু পুরুষ ৬৯৯-৭০৩; • উত্তম পুরুষ ৭০২; • দ্বন্দ্ব ৭০৩; • বিশ্বরূপ ৭০৩-৭০৭; • বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বায়ক ৭০৬, ইন্দুর মায়ী ৭০৪.৭০৫ ৭১৬; ইন্দু গোপতি ৭০৭-১০, • নৃত্ত ৭১৯-১২; • ব্রহ্মপুরুষ ৭১৮; • প্রাণ ও প্রজা ৭১৮; • শতকৃত্ত ৩০৭ (১৪২) ৩৪৪।১৯৫৬, ৭৩৪ (৮৮৫৩) ৭৭২। • সং ৭২০-২১; • সত্য ৭২১-২৪; • সংগতি ৭২৪ ৩৬; • অহর ৭৩৭-৩৯; • স্বধাবান্ ৭৪০-৫১; • প্রজ্ঞ ৭৫১-৫৭; • পূর্ব ৭৫৭-৬০; • যুগ্ম ৭৫৮; • প্রথম ৭৬১-৭৬৫; একর্ষি কপিল ৭৬৪-৭৮৩। ইন্দুর প্রকীর্তি উল্লেখ ১০৪ (২৬), [বৌদ্ধ ভাবনার] ১০৬।৩২, ১০৯ (৪৮), ১১১-১২, ১২৩।১১৪, ১৬২ (২৮৪), ১৬৭(৩১০), ২০৬, ২৪৬, ২৯০ (১১৫), ৩৭৭।২৩৩, ৩৮৫ (২৪৪২), ৪৮০-৮২, ৫৪৩ ৫৫৫, ৫৭৯..., ৬০৭।

ইন্দু-বিরোচন ১৬২-৬৪। ইন্দুযোনি ১৬৭ (৩১২), ৫৮০ (৬২৪), ৬৫০ (৮৮৪), ৬৯২। ইন্দু-ধনু ৬০৩। ইন্দ্রিয় ১০৯ (৫০), ১৩০, ৬৫৫ (৭৮১)। 'ইয়কত' ৭৭৭*। ইলী ৩৫৮ (২১১৯), ৩৮২।৪৪০ [জ. 'আশ্রীদেবগণ']। ইলিয়ান্দ ৩৫৪ (২০৬১) ৩৫৯ (২১৩)। ইন্, ৩৮০*, ৪৬৬ (৪০০)।

ঈ

ঈক্ষণ, ঈক্ষা ১৪৮ (২২৪); ১০৪, ১৪৯, ১৫৭ (২৬৩), ১৮৮ (৪৮৯)। ঈড্ ৩৬১ (২১৪১), ৪৫২ (৩৭১)। ঈধর ১১, ১৮৫ (৪৫৯), ৬২৩।

উ

‘উদয়ন্ত’ ৭৪৫*। ‘উদ্বাণঃ রক্তঃ’ ৫৬৮*, ৫৯৫।
 ৬৪৫৫। উচ্চারণ ১৬৩।৩০২। উৎক্রান্তি ১০৯ (৪৬)
 ১২৫ (১২০), ১২০।১৯৮, ১৪৫, ২০০ (৬১১), ২০৯
 (৬৮১), ২১২, ২১৫। উগ্র ৬৫৮*। উত্তানপদ ৪৯৬।
 উত্তর ॥ অবতরি ১১৫ (৭২), ১৫৭ (২৬২), ১৫৯,
 ১৬৭ (৩১১)। উৎকৃষ্ট ১৯২ (৫৩৮)। উল্লাসিত
 ১১৩।৬৪, ১১৪ (৬৯)। উল্লী ৬০, ১১২-১১৬,
 ১১৩।৬১, ১১৪ (৬৭), ১১৫ (৭২), ১১৫ (৭৬)।
 উদর ৫৯৬*। উদান ২১৫ (৭৪৪)।

উপনিষৎ ৯৮-২২২ঃ সাধারণ পরিচয় ৯৮-৯৯;
 ব্যা. বিচার ৯৯-১০১; সংখ্যা ১০১-১০৩। বৈদিক ০ঃ
 ঐতরেয় ১০৪-০৫; কোষীতকি ১০৫-১৬০; কেন
 ১১০-১২; ছান্দোগ্য ১১২-১৬৫; তৈত্তিরীয় ১৬৫-৭২;
 কঠ ১৭২-৮১; শ্বেতাশ্বতর ১৮১-৮৫; ঈশা ১৮৫-৮৮;
 বৃহদারণ্যক ১৮৮-২১৩; প্রথ ২১৩-১৭; মুণ্ডক ২১৭-
 ২০; মাণ্ডুক্য ২২০-২১। বেদান্তর ১০২-০৩, ২২১-
 ২২। আত্মী ১৬৩ (২৮৬)। [বিষয় বস্তুর জ্ঞাতা
 আত্মা, ব্রহ্ম, আকাশ, আদিত্য, প্রাণ, উপাসনা, যোগ,
 বিজ্ঞা, অধ্যাত্ম, অধিদেবত, নাত্তবিজ্ঞান, মৃত্যু, উৎক্রান্তি,
 অয়ন, ঋষি ও ব্যক্তির নাম (তারকা চিহ্নিত), বেদান্ত
 ইত্যাদি।]

উপবিৎ ৩৪৮*। উপাযাজ ৪০৫*। উপরা ৫৭৬*।
 উপসং, উপসং ১০০ (৯), ১০১ (১২, ১৪), ১৩৩
 (১৫৯); ১৫৫ (২৫১)। উপাক ৪৬০*, ৭৪১*।

উপাসনা ১১২ (৫৯), ১৫৫ (২৫০), ২৪২।
 অগ্নি • ৮৯-৯০; আদিত্য • ১০৮, ১৩৪...; উল্লী
 • ১১২-১১৬; ওকার • ১১৩, ২১৬; সাম • ১১৭-
 ১২৪; গায়ত্রী • ১২৮, ২২১; দ্বারপা • ১২৯-৩১;
 সহ • ১৮৬; পুরুষ • ১৯৫..., প্রতীক • ॥ সম্পদ
 • ৮৯, ৫১৭। প্রাণ • ১৯৫..., ২১২; লিঙ্গ •
 ২৬৫-১৭, ৬০০-০১।

উমা ১১১।৫৭, ২৭৯।১৩, ৭৭৩। উরু লোক, উ
 লোক ৮৯, ২৫১-২৫৩ (৩২, ৩৪)। উর্ধ্বাঙ্গী ২৫৪
 (৩৭১), ৩৫৩, ২০৬, ৪৬১। উশির্জ ৩৪৩*। উষা ১৩৩
 (১৬২), ২৪৬, ২৪৭, ২৪৪, ৪৬০-৬১, ৬২৮ (৭০৪)।

উ

উতি ৩৮৪ (২৪২)। উর্ধ্ব ১৯৪ (৫৫১), ৩৮০।
 ২৩৭১, ৪৪৬ (৪০০)। উর্ধ্ব-বৃহ ১২৬ (৫৬৯),
 ২৪৩।৪; —মহু, —মহিন্ ৯৫ (১০৩), ১৭১ (৩৪৩),
 ২১৩ (৭১২); —সান, —সানু ৭৪৪*, —শ্রোতা ৯৫।
 উর্ধ্ব ৬১৪*। উহ ৩, ৬০ (৫৮), ২৩২ (৫৪)।

ঋ

ঋক্ ৩৯ (৩), ৪৩ (১৫, ১৬), ১৩৯ (১৮৭);
 —সংহিতা জ বেদ। ঋক্ ৫৬০*। ঋষারা ৬৯১*।
 ঋজ্ ৪৬৬*। ঋজীতি ৪০২*। ঋজীম, —যিন্
 ৬২৯*।

ঋত ৩৩৫-৩৬ (১৮৮); ‘ঋতং বৃহৎ’ ১৭৯
 (৪০৬), ২৫৩ (৩৬)। ঋতয়ং, ঋতয়ু ৩৫০*। ‘ঋতন্ত
 যোনিঃ’ ৩৭৬। ঋতাররী ৭২৯। ঋতু ১০৬৩০,
 ১১৭।৮০, ২২৮, ৪২৬ ২৭ ৭৬০*। ঋত্বিক্ ৬১, ৭২
 ১১৪ (৭০) ৩৫১ (২ ২-০৩), ৩৬৫ (২১৯), ৪২৭
 (৩১৭২)।

ঋক্ ৬৮১*। ঋতু ১১৬।৭৬, ১২১, ৩৬৭ (২২১),
 ৪১৮ (৩০৪), ৬৭০ (৮০৪), ৬৭১।

ঋষি ৩, ৫০-৫১, ৫৪ (৩৫), ৫৭ ১৮৭(৪৭৫)
 ৩৩০*, ৭৬৭। • এবং মুনিঃ ৩, ৬৪, ৭৬-৭৭,
 ১০২, ১৬৯ (৩২৮), ১৭৪।৩৬৬, ১৭৬ (৩৮৪), ১৮১
 (৪৮৫), ১৮৫ (৪৫৪), ১৮৬ (৪৬৯), ২৮৪ (৯৭),
 ২৯২ (১১৯), ৩৭৯ (২৩৬৫), ৪১৮ (৩০৩), ৪৮৪
 ৫৫৮, ৫৯৬।৬৪৬, ৬০৭, ৬৭৪ (৮০৯), ৬৮৫ (৮২৭),
 ৬৮৮। জ. ‘নাম’ তত্র ‘ঋষি নাম’।

ঋষ ৬৮৯*।

এ

এক, —১৫২ (২৩৪), ১৮৬ (৪৬৭), ২২৮।
 একবিজ্ঞান ১৪৭...। ‘একমেরাদ্বিতীয়ম্ ১৪৮-৫২।
 ‘একং তৎ’ ১৯৬। (৫৭৪) ২৯৮-০৩। ‘একং সং’ ১৪৮,
 ২৯১-৯৭। জ. ‘—বাদ’ অর্থে—, একদেব—,
 একেশ্বর—।

একজ ৬২৬ (৬৯৭১)। একধনাবরোধন ১০৭...।
 একব্রাত্য ৭৮, ৬০৩। একর্ষি ১৮৭।৪৭৪, ২২০,

৭৬৪...। একল ১২৮। এতশ ৪১৩ (২২৫)।
এম্ম ৪২৪ (৪৫৬২)।

ও

ওকা ৬৬২*। ওকার ৬১, ৬২। ৬৪, ১১২-১১৩,
১১৫। ৭২, ১১৭। ৮২, ১২৪, ১৭৬, ২১৬, ২২০-২১
২২৭ (৩০), ২৫০। ৩১, ৬৩৬। ৭২৫। ওজঃ ২২৩। ১২০,
৬৫৫*। জ. উপাসনা উপশ ৭৪১*। ওষ ৬৫২*।
ওষধি ১৩৯ (১২২), ২৮৬*, ৩৪৭। ১২৮ ৩৭২, ৫৩১।
ওহ ৩, ১৭৫ (৩৭১)।

ক

কক্ষা ৭৪০*। কক্ষ ২৯৬-৯২ (১২৭),
৬৪৫। ৭৫০, ৭৪৮। কক্ষা, কনীন ৩৮১ ২৪০১,
৫০০ (৪৬৪৫), ৫০৭ (৪৮৪), ৬৪২। ৭৫৬, ৭৬২
(২২৫); ৬৭৬*। কপদী ৫০০। কপাসি ৬৬০*।
কবধ ৫৮৫*। কবি ২২২ (১১৮), ৩২৯ (১৮১)।
কম ১৩৬, ৭৩৬*।

কর্ম ১১৩ (৬১), ১২২ (৫৪০), ১৯৯ (৬০২)
২০১ (৬১২), ২০২; [জ. একদনারোদন]।
—কাণ্ডী ৪, ৬। গৃহ এবং শ্রোত ০ ৬৬, ৬৮।
কর্দাদ্রোপাসনা ১১৩ (৬১)। ০ এবং জ্ঞান ২, ৬, ৮,
২৫, ৪৪, ৯৮ (২), ১১৩ (৬১), ১৯৯ (৬০২), ২১৮
(৭৭৬), ২৩৩। জ. যজ্ঞ।

কল ২২৮ (৪১), ৩৫০*। ০ সূত্র ২২৮-৩১।
কলপ ৬৩০। ৭০২। কাকুৎ ৫৮০*। কাম ১৬২
(৩৩২), ৬৭৭। ৮১১। ০ কলা ৭৪০ (৮২৩১)। কামনা
১২৩ (৫৪৩)। কাম্পীল ৭৭৯*। কায়সাধন
১২৩ (১১৫), ১৮৩ (৪৪৪)। কার ৪১৪*। কার,
০ ধায়স ৭৫৮*। কাল ১০৬ (৩০), ২১৩, ৪২৬
(৩১৫), ৭৪২, ৭৫১। কাষ্ঠী ৬৩১*। কিমোদ্গি
২৬৩ (৬২)। কীলালোদ্রী ৫১৩*। কুকুর ১১৬। ৭৬।
কুক্ষি ৬৬২*। কুহু ৩০৩ (১৩৫), ৪০৭ (২৮১)।
কুণ্ডলিনী ১১৫ (৭৩), ৩২৫ (১৭৫), ৫৪৯ (৫৮৫৮),
৭৪৭ (২০)। কনয়মা ৫৪৯ (৫৮৫৮)। কুবিৎ ৬৫১*।
'কুভক্ষরঃ' ৭১১*। কুরক্ষের ২৮৭। ১১১ ১১১৩। কুব
৬৮৩*। কুত ১৮৭ (৪৮০), ১২৩ (৫৪২), ৭৪২*।
কুন্তিবাস ৫৮৮। ৬৩৫২, ৬০১, ৭৩৯*। কুন্তজ ৭০০*।

কৃষ্টি ৩২৩*। কেতু ৩৬৪*। কেবল ৫৭৯, ৫৮০।
কৈশোর ১৬৬। ১০৬, ১৭৩ (৩৫৬), ২০১ (৬১৮)।
কৃত ১৮৭ (৪৮০), ৩৫১ (২০৩৩) ৭৭৬ (৯৩৩)।
কন্দসী ৬৪২*। ক্রিবি ৬৬৭। ৮০২৮। কত্র, কত্রিয়
৭৬, ১৭৬ (৩৮৪), ৪২৪* (নিবিৎ); ৮০, ৮১,
১০৫। ২৯, ১৪২ ২০১। কপারায় ৭৪৪*। কুধা-ভূষণ
১৫০ (২২২)।

ক্ষেত্র-ক্স ১৫২। ২৬৫; ১৬১ (২৭৬)। —পতি
১২২ (১১২)। —বিৎ ১৭৮ (৩২৪)।

ক্ষোভ ১৭০ (৩৩২)।

গ

গজলক্ষী ৪২২। ৪৫২৩, ৫৮৮। ৬৫২২।
গণ-তন্ত্র ৮১। ০—ধর্ম ৭৭, ৮০, ৫৯০, ৭১২।
—পতি ২৩৬। ৬৬৬ ৫৬২। ৬০৮, ৫২৮। ৬৪৮২।
গন্ধ ৫০৬*। গন্ধর্ব ১৭০, ২২৭। ১২৭২, ৩৮১।
২৪০১, ৪১৮ (৩০৩, ৪২৮, ৫১১ (৪২২)। গবাময়ন
৭৩, ৭৫, ৯৭, ৪০৭ (২৮২)। গবৃতি ৪১৮*। গয়
৬০৫*; —শিরঃ ৭৭৭ (৯৩৩৮)। গর্ত ৫২৫
(৬৪৫৫)। গর্ভাধান ১২৪ (৫৫৪)। গগদা ৪২৩ (৩১০২)।
গাতু ৭৪৮*। গাথা ৪৩১৫, ৯৯। গান ৫৮, ৫৯
(৫৬, ৫৭)।

গায়ত্রী ৬৮, ৯৩। ৯৫, ১২৮-১২৯ (১৩৭-১৩৯,
১৪২) ২১২, ২২১, ৪২৩।

গার্হস্থ্য ১৬৮ (৩১৯); ১৭১-৭২, ৯৪। ৯৬, ১২৩
(৫৪২, ৫৪৩)। জ. বিবাহ, গর্ভাধান, স্প্রজনন,
পিতা পুত্রীয় সম্প্রদান।

গির ৩৯। গিরি ২২৯। ১৩১৩। গিরিষ্ঠাঃ ১১১। ৫৭,
২৯৯ (১৩১), ৪৮০*, ৫৬৪। গীতা ১০২, ১০৮। ৪১,
১৩০। ১৬৩, ১৩৪ (১৬৫) ১৬৪ (২৯২), ২৬৪। ৬৪, ২৭০
৭৬১ (৯১৮৭) ৩৩৩। ১৮৫, ৩৩৮। ১২০, ৩৫২। ২০৫,
৬৯৪। ৮৩৬, ৭০১, ৭২৯, ৭৪২। গুস্ত্র ৩০২। ১৩৫৩।
গুরু ১৮৫ (৪৫৪)। ০ গৃহ ১৬৫-৬৮। গৃহোদ্রা ১৭৭
(৩৯১)। গৃৎস। গৃহ ৬৫২*।

গো ৩২৭ (১৭৭৭) ৪০২। ৩২৫, ৭০৭-১০। —জাত
৪১০*। গোত্র ৭০২*। 'গোপাঃ' ৩৩৮*। গোবিন্দ
২৭৮ (৮৯৪)।

গৌরী ১৮৯৪২৫, ২৫০।৩১, ৩২৬।১৭৭৭, ৪১৬
(২৯৭), ৬৩৬।৭২৫, ৭০৮ (৮০৫৪), ৭৬৮ (৯২৩৩)।
ঈ. বাক।

ঐহি ২১৮, ২১৯, ৬২৮।৭০২। গ্রীবা ২৮৭
(১১১), ৫২৩-২৪।

ঘ

ঘর্ম ৩১৭।১৬৪২; ৫২১ (৫২০৪)। য়ত ৩১৭*।
যুতাচী ৫৭৬*। যুষু ৬৭৪*। য্রাণ ১১৫।৭৬।

চ

চক্র ৫০৭ (৪৮৩), ৬৬২।৭৯৬। চক্র ৭৩২
(৮৮২)। চনস্ ৩৭৪*। চতুর্ঘর্গ ৬৬৬*।

চন্দ্র, চন্দ্রমস্ ৬৩৪।১৮৬৫, ৩০৯*, ৩৮২ (২৪০২);
১০৬, ১৩৭ (১৭৬, ১৩৮ (১৮৫), ১৪১।২০১, ৪২১
(৩০৮), ৫৪৩। ঈ. বরুণ, সোম, যোড়শী, দেবদান,
পিতৃপাণ।

চন্ম ৬৭৮*। চর্ঘণি ৩৯৩*। চাতুর্মাশ ৪২৬ ৩০,
৫৮৭। চিহ্নিহ্নি সনস ৭৬২।৯১৭৩। চিত্ত ১৫৪ (২৪৪)।
চিত্তি ২৪০।৪ ৩৩৯*। চিত্র ৩৩৯*। চিত্তবাদ ১৫৬
(২৫৩), ১৫৪ ১৯৭।৫৮৬, (২৪৪)। চুমুরি ৬৪৬*।
চোঙ্কয় ৭৬৪*। চুতিক্ষণ ১০৫ (২৭)।

ছ

ছন্দস্ ৪০ (৫); ১৩৩, ২৯৭ (১২৭৩), ৩০৫ (১৪০),
৬৯৪।৮৩৭, ৭৩৬ (৮৮৭); (শিক্ষা) ২২৪-২৫।
ছায়াতপ ১৭৭ (৩৮৫)। ছায়াশরীর ১৯৬ (৫৬৭)।

জ

জগৎ ১৮৫ (৪৫৭)। • কারণ ১৮২ (৪৩২)।
জগতী ১৮৫ (৪৫৭)। জড় ১৩৯ (১৯০)।

জন ৩৯০*। জরা-মৃত্যু ১২৭।১২৫, ১৩৬।১৭৫,
১৪৯। ২২৬, ১৬৩।২৯০, ১৮৩ (৪৪৪)। [ঈ.
যোগাশ্রমশরীর।] ১৪৩-৪৪, ১৬১-৬২,
১৬৯।৩২৫-৩২৯, ১৯৫, ২০৬-২০৭ (৬৫৭-৫৮),
২০৮, ২১৫ (৭৪৫-৪৬), ২২০ (৮০২)। জন্ম ১০৫
(২৭), ৪৪৪ (৪১৫)। জপ ৫৫৭ (৫৫৫৩)। জরুণ
৪১৬*। জলপ্লাবন ৯৬ (১১০)।

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুশুপ্তি ১১০ (৫৫), জাল ১৮৩ (৪৪৬)।
জিন ৮৩ [ঈ. গগ্নশিরস্]।

জীব ১৭৮ ৭৯০ ১৮৪ (৪৫০) ... ৩৮৭*। • ঘন
২১৬। • ধন্যঃ ৬৩৪*। • মুক্তি ১২৪।১২০, ১৫৭।২৬২।
• শংস ৫৯৭*। জুহু ১৩২।১৫৬। জুতিমান ৫১৩*।
জ্ঞান [এবং কর্ম; ঈ. কর্ম এবং জ্ঞান]। • যজ্ঞ
৪৮৭, ৪৮৯। • আত্মা ১৭৭ (৩৯২)।

জ্যোতিঃ ১৫৬ (২৫৭)-১৬৭ ১৯৭ (৫৭৮) ২২৮ (৩৬,
৩৭), ২৪৪-৫০, ৩১০ (১৪৭২), ৩১৬, ৪৩৬
(৩০২)। জ্যোতিষ ২২৮ (৪০)। জয়স্ ৭৩৬*।

ত

তক্ষণ ২৪৯ (২৯২)। তৎ ১৭২ (৩৪৫), ২৯৮
(১২৮) ...। তনয় ৭৫৪। তনু ৪৪৫ (৩৫১), ৪৪৬
(৩৫৭) ...। তনুনপাং—ঈ. আশ্রীদেবগণ। তন্ত ২৩৬
(৩৮), ৩৬৪ (২১৮), ৪১১ (২৯২)। ঈ. তন্ত্র]।

তত্র ১০, ২৫, ২৯, ৪৯।৩, ৫০।১০, ৮৪, ১০৩, ১১৩।
৬২ ১১৬, ১১৮, ১২২ (১১৩), ১২৭।১৩২, ১৩৪।১৬৮,
১৩৯।১৯২, ১৪৭।২১৩, ১৫৩।২৩৮, ১৫৪।২৪২, ১৫৫।২৪৮,
১৭৬।৩৭৯, ১৯৬ (৫৬৭) ২৩৫-৩৭ (৬৬-৬৮),
২৫১ (৩১১০), ২৯৩ (১২৩), ৩৫০ (২০১২), ৩৫০
২০৬৩, ৩৬৯।২২২, ৩৮১, ৩৮২।২৪০১, ৪৩১, ৪৫৭
(৩৭৯), ৪৯২।৪৫২৩, ৫৭৭ (৬২৫৩) ৬৫৮ (৭৮৮), ৭৬৯
(৯২৫ ২, ৩), ৭৭০।

তপস্ ৫৭০ (৩৩২), ১৭১ (৩৪০), ১৮৮ (৪৯১),
২১২, ২১৩ (৭২২), ২১৯ (৭৯০), ৩১৬ (১৬৩)।
'তরাগাঃ' ৬৮৪*। তরিশী ৫৮৫*। তরস্ ৫৫৭*।
তরুণ ৭২৬*, ৭৩৮*। তর্ক [তর্কিক] ৩, ১০, ১১, ১২,
১৪, ৩৫, ৭৬, ১৭৫ (৩৭১), ২৩২। তাদীজা ৬২৮*।
তানুনপত্র ৪৪৮। তিগ্ন ৬৭৮*। তুবিবাহ ৬২৯।
তুস ৬৬৪*। তুরীপ ৪৮৩*। তুরীয় ৬২০ (৬৯০৬)।
তুর্গাতীত ৬২০ (৬৯০৬)। তুরাঘাট ৬৭৮*। তুলাবিভা
১২৭ (১২৮)। তৃত ৫২ (৫২)। তৃতীয়স্থান ১৪৬
(২০৪)। তৃপ্তি ১৫১ (২২৯)। তেজস্ ১৪৮ (২১৪)।
১৫৬, ১৫৯, ১৬২ (২৮০)। তোক ৭৫৩। ত্যং
১৭০, ২০৩।

তৃষ্টা [ঈ. আশ্রীদেবগণ] ২৫৫, ৩৭৭ (২৩২৪) ৪১২
(২৯৫), ৪২৮, ৪৭৩ (৪১৩), ৬৬৭ ..., ৬৭১-৭৩, ৬৮৫।
৮২৭। ত্রিকক্ষক ৬২৮*, ৬৪৫* [ঈ. কক্ষ]। ত্রিকশ

৬৬৬*। ত্রিত (আপ্তা) ৩২৯। ত্রিগুণ ১৪৯ (২২৬)।
১৮২ (৪০৪), ২৫০ (৩৬৩), ২৫৫ (৪০২)। ত্রিপুষ্ঠ ৭৪২*।
ত্রিবন্ধ ৩৪৭*। ত্রিশীর্ষা [আষ্ট্র] ২৫৫, ৪৮০-৮২।
ত্রিষধ ৩৬০, ৩৭৬, ৪৩৩...। ত্রাঘক ৫২৮ (৬৪৮*)।
'ত্র্যাদীঃ' ৬৭৮। ১০।

দ

দক্ষ ৩৭৬ (২০২৫), ৩৭৮*। দক্ষা ৭২৫*।
দক্ষিণা ২৫৫ (৪০), ৪৭৬ (৪২০৬), ৬৫০*। দজ
১৬০ (২৭২)। দম ৬৭৭*। দমুনস ৩৫৮*। দর্শত
১৬৫ (৩০০), ২১৭ (৭১১), ৩৭৫ (২০১২)। দর্শপূর্ণমাস
৭৪, ৯৪, ১২৩ (৫৫৩), ৪৪৮ (৩৬১)। দশয ৭৭১
(৯২৬৫)। দশযন্ত্র, দশারিত্র ৬৬৬*। দশহোত্ৰ-
মন্ত্র ৩৮৮ (২৪৮২)। দশ্য ৩৬৯। ১৯১৩। দহা ৩৭৫,
৬৪০*, ৬৪১, ৭৩৮। দশ্র ৬৪০। ৭৩৭। দান ১২৪,
১৬৮*, ২৩৪ (৬৪২), ২১১ (৬৯৮), ৫২৪। দায় ৩০০
(১০১৪), ৬৩০*, ৬৪০*, ৬৮৩ (৮২৩, ৮২৪)। দাস
৩৭৫, ৬৩১ (৭১১), ৬৪০*, ৬৪১। ৭৩৮, ৬৮৩। ৮২৪,
৭২৭। দিক্ ১০২ (১৫৫), ১৩৪ (১৬৮), ২০৩, ২২৩,
১০। দৌক ১৩৩, ১৭৬ (৩৭৭), ৪৪৫ (৩৫)।
দৌধিত ৪৫৪ (৩৭৪ক)। দুত্র ৬৪৪*। দুত্রোণ ৩৫৯*।
দুর্গা ৬৮০*, ৫২*। দুর্গা ২২১ (৮০৫), ৫২।
৫০১৩, ৫৩২ (৫৪২২), ৬৪৪। ৭৪৫। দুর্মধ ৭২০*।
দুত ৩৪১*।

দেব[তা] : ভূমিকা ২৪১-৪২; সাধারণ পরিচয়
২৪২-৩১৫; স্বরূপ ২৪২-৫৬; রূপ গুণ ও কর্ম ২৫৬-৬৯;
সংখ্যা ২০৩ (৬২৯), ৩০৪-০৭, ২৬৯-৩০৯, ৩০৫ (২৪০),
৪০৫। ২৭৭; লোকসংস্থান ৩০৯-১৫; পৃথিবীস্থান
দেবতা—অগ্নি [বি.জ. ঐ] ৩১৬-৪২০ [আশ্বীন্দেবগণ ৪৩০-
৯০], পৃথিবী ৪৯১-৫১৫, পৃথিব্যায়ন সত্ত্ব ৫১৬-৪২;
অন্তরিক্স্থান দেবতা—বায়ুর্বর্ণ [রাত ৪৪৪-৪৮; বায়ু ৪৪৮-
৫৭; মরুদগণ ৫৫৭-৮১; মাতরিয়া ৫৮১-৫৮৪] ৫৪২-৮৪,
মহাস্থান স্বরূপ ৫৮৪-৮৮, রূপ ৫৮৮-৬০৮, অপাংনপাং
৬০৯-১৮, ইন্দ্র [বি.জ. ঐ] ৬১৮-৭৮০। [সাধারণ পরিচয়
৬১৯-৬৬০, রূপ জগৎরহস্য ও পরিজন ৬৬০-৯৯; গুণ ও
কর্মের বৈশিষ্ট্য ৬৯৯ ৭৮০] দেহতার বিশিষ্ট পরিচয় :
ব্যাপ্তি চৈতন্য ২৯; অনিরুদ্ধ ৩০৩। ১৩৬; নিখজনীন

৩৯৩-৯৪; পুংস্ববিধ ২৫৯-৬০, ২৬৭...; রথ ও
বাহন ৩১৮ (১৬৬), ৬৬৫, দেবতার জন্ম ৩৬৯
(২২২) ৬৬৮*, ৬৮৩, (৮২৩); * এবং মানুষ ৩৪৮।
১৯৯৩ ৬৮৬-৮৮, সখা মধুর এবং অজ্ঞাত ভাব
৩৮৯, ৩৯১ (২৫১)..., ৩৯২ (২৫২)..., অভিমান
টীম্ ২৫১৭, ৭০৭। ৮৫০। * 'উপন' ৩৪৩ (১৯৫১);
স্বলভাক্ ও হবির্ভাক্ ৪২৪ (৩১১৩); আজান * ও কর্ম
২৫৯। ৫৪।

দেব-গণ ৩০৬-০৭, ৩০৮-০৯ (১৪৫) ৫৫৮, ৫৮৯-
৯০; * 'সজোষাঃ' ৩০৭ (১৪৩)। পত্নী ৩০৯। ১৪৫,
৬২২ (৬৯২৪), ৬৯০ (৮৩২০)। তাত্তি ৩৪৬
(১৯৬৩)। -বীতি ৪০৯ (২৮৯)। -যান ১০৫ (২২),
১৩৮ (১৮৫), ১৪০ (১৯৮), ১৪২ (২০৩), ২১৪
(৭২৭), ২১৯ (৭৮৭), ২৯৫। * প্রতিমা ৮৪, ২৬৪ (৬৫)
[জ. অর্চা]। -স্ববি ১২৯। -(আ) যতন ২৬০, ২৬৪
(৬৫)। -(অ)সুর ১৯০, ২৬২ (৫২)।

দেশ-কাল ৭৭৭। দেহবৃক্ষ ৪৮৫। দেহী ৪৩৫*।
দৈব পরিসর ১০৮ (৪৪)। 'দোষতঃ' ৫১৩*। 'দোষারন্তঃ'
৭৩৪*, ৭৭১। দাবাপৃথিবী ৪৯১-৯২। 'দোঃ'
২৪২-৪৩, ৩৭৭। ২৩২, ৪৯১, ৬২৮ (৭০৪)। দারপা ১০৬,
১০৭ (৬৮), ১১৩ (৬৫) ১১৮ (৮৩), ১২৯, ১৩৪
(১৬৭), ১৩৯, ১৭০, ১৭৭। ৩৮৬, ২০৫ (৬৪৫)। দ্বিত
৩৯৯ (২৬১১)। দ্বিবর্ষাঃ ৬৬৯*। ষেধাপাতন ১৯১,
৭৬৮। ত্রাঙ্গ ৩৫৩। ২০৬, ৫৮৬*, ৬৭০*। ত্রবিণ,
০ণস্ ৪২২-২৩ (৩১০)।

ধ

ধন ৩৪৪*, ৬৫৬*। ধর্ম ৯৬ (৯৬) [পঞ্চমহা-
যজ্ঞ], ১৮৫ (৪৬৩), ১৯২ (৫৩৮), ২৩০ (৪৯, ৫০)
২৭৩। ৭৯; —স্বক ১২৪। ধাতা ২৩৩*। ধাতুপ্রসাদ
১৭৬ (৩৭৯), ৬৫৫ (৭৮১)। ধাম ৩০১ (১৩৩), ৩২১।
১৭০২, ৩২৪*, ৩৩৪ (১৮৭), ৩৩৫, ৩৪২ (১৯৪৩)।
ধিযণা ৬৬৯। ধী [-যোগ] ১৭৫ (৩৭৫), ১৭৭ (৩৮৬),
২৪২ (২), ২৯২*, ৩৪৫ (১৯৬৩), ৩৬৪*, ৭৪৪,
ধীর ২৪২ (২)। ধূনি ৬৪১, ৬৪৭, ৬৪৯। ৭৫৮।
ধূমপথ ১৪০ (১৯৮), ১৪২ (২০৩), ১৪৪ [জ.
পিতৃধাণ]। ধূমাস্তী ৭৭০। ধান ১৪৪, ১৫৪ (২৪৪)।

—চিহ্নিতা ১৫৮ (২৬৫)। ঋষ ১২৮। ১৩৬, ৩০১ (১৩৩)।
ঋষা কলা ১৯৪ (৫৫৪); • স্মৃতি ১৫৭ (২৬২),
১৬০।

ন

নক্সা ৪৬১-৬২। নগ্নিকা ১২৮। ১৩৭। নক্ষত্র
১২৩ (১১৭), ১৩৭। ১৭৬ + ১৭৮। নপাং ৪৪৫*। নবধ
৭৬৯ (৯২৫৩)। নবধার ১৭৯। ৪০০। নবনবতিপুর
৩০৭ (১৪২), ৭৭২ (৯২৭১)। 'নরেন্দাঃ' ১৭৩। ৩৫৪,
১৮৬ (৪৭১), ৫২৩ (৫২০), ৬২৮ (৭০৪)। নভন্ন
৬২৭*। নভা ৫০৫*। নমুচি ৭৬৪*। নর ৩
[ত্র. নর্ঘ]। নর্ঘ ৭৪৪*।

নাড়ী ১০২ (১৬), ১১০ (৫৩, ৫৪), ১২৩ (১১৫)
১০৭। ১৮২, ১৩৮ (১৮৩), ১৬৯ (২৭৯), ১৬২, ১৬৭
(৩১০) ১৮০ (৪১৪), ১৯৫, ২০৬ (৬৫), ২০৭,
২০৯ (৬৮৫), ২১৫ (৭০৮) ২১৯, ২৮৭ (১১১), ৩০০
(১৩১৩), ৩১৩। ১৫৬২, ৩২২। ১৭১৩, ৩৩৪ (১৮৬৪),
৩৫৪ (২০৬৩), ৬১০, ৬৪৬ (৭৫২), ৬৬৩
৭৯১৭।

নাথ ৬৪১। ৭০৯। নাথ ১০৪। ১৬৮; - বিনু ১১৩।
৬২। নাথমান ৬৪১*। নান্দন ১০৪ (২৫), ৫৮০
(৬২৪)। নাভি ১৭২। ৩৪৮, ৩৪৪*, ৪৫৬*।

নাম ১৫৩, ১৫৫। ২৪৭, ২০০, ২১৬ (৭৭৭), ৩২৬,
৬২৪ (৬৯৫১), ৬৩৬। ৭২৫, ৬৮৮*; —রূপ ১২৫,
২১৭। ঋষি নামঃ অগস্ত্য ৩৫০। ২০৬, ৫৭৬-৭৭
[লোপামুদ্রা]। অগ্নিরা ৪২। ১২, ৬৬, ২১৭, ৩৫৩ (২০৫৩)।
অগ্নি ২৬৬। ৬৭, ৪১৬*, ৪৯৯...। অথর্বা ৪২ (১২),
৫১ (১১), ৬৬, ৯৯, ৩৫০ (২০১১), ৬৫৩ (২০৬),
৬৩৮*; • বৃহদ্বি ১২০ (৯১), ২৯৯। অপালা ১৭৬
৩৭৯। উদালক ৬৪, ১০৫। ২২৯, ১২৮, ১৪০-৪৫,
১৪৩। ২০৩, ১৪৮-৫২, ১৪৮। ২৬৫, ২০২, ২৯৮। ১২৮।
উপকোসল ১৩৬-৩৮, ১৪০। ১২৮। উষস্টি ১১৫। কপিল
১০, ৬৪, ৬৪৯। ৭৬৫, ৭৬৫-৭৮৩। কবয়
৫২১-২৩, ৬৯৫। কুংস ৩৮৯*, ৩৯৪, ৪২১।
কৃষ্ণ [আদিত্য] ৬৯৩..., ৭০২ (৮৪৫৭), ৭৪৯-
৫১। কৌষাটকি ৯৭। ৩, ১০৭। গোতম ৯৫ (১০৬);
৭০ বংশী ১৪৮। ২২১, ১৭৩, ৬৮। ১৮৬। ত্রিত ২৭৯

(৯১১), ৩৪৭ (১২৭)। দধাক্ ১৯৯ (৬০০), ৩৫৪
(২০৬১)। দভীতি ৬৪৬*। দীর্ঘতমা ২৯৫, ২৯৮,
৪৪৬। দচিকের্তা ৮৬..., ৯২ (৮৭), ৯৩। ৯৫,
১০৬। ৩৪, ১২৬। ১২৪, ১৫২। ২৩৩, ১৬২। ২৮৪, ১৬৩। ২৮৮,
১৬৬। ৩০৬, ১৭২-১৮১, ১৮৭। ৪৭১, ৩৯৫। ২৫৩, ৪০১
(২৬৬), ৪০৪ (২৭৪)। নারদ ১৫৩-৬০। পরাবৃজ্
৬৪৮*। পিপ্পলাদ ১৪২। ২০১-২০৩, ২১৩ (৭০২),
প্রজাপতি বাচ্য ২৯৩ (১২৪), ৭৫৮ (৯১২)। বসিষ্ট
৩৫০। ২০৬ বাক্ অস্তিনী ২৬, ৬৩, ৬৪, ৬৫,
১২০...। বামদেব ১০৫ (২৭), ১১৮-২২, ১২২,
৬৭৯-৬৮। বালকি ১১০, ১৯৫...। বিশ্বক জ.
কৃষ্ণ। দ্বিধবারা ৩৫৫। ২০৭। বিশ্বামিত্র ২৯৩। ১২৪,
৪৪৪, ৪৫১। বৃহস্পতি ৯৮। ২। বাস ৪১ (৮)। ভৃগু
৩৪৬ (১৯৬২)। মহিদাস ৭৩, ১৬৩। ২৮৯। মূলান
৫২৯-৩০ মেধাতিথি ৪৫৬। যাজ্ঞবল্ক্য ২, ৬২-৬৫
৮৭, ৯৪, ৯৫ (৯৯), ১০৭। ১৩৮, ১৩২। ১৫০, ১৮৫। ৪৫৬,
১৮৭। ৪৭১, ১৯১, ১৯৭-৯৮, ১৯৯-২৩১, ২০১
(৬২০), ২১১ (৬৯৬) ২৬০। ১৫৬, ২৭০, ৪৮১,
৪৯৮ (৪৬২৩)। রৈক্য ১৩৫ (১৭০)। লব ৬৫০। ৭৬০।
শাকল্য ২০৩। শাণ্ডিল্য ৯৪ (৯৯), ১৩১-৩২ (১৫৩),
২৬০। ১৫৬। শুনঃ শেপ ৫২৫। ধৈতকেতু ১০৫। ২৯,
১৪০-৪৫, ৪৮, ৫২। সত্যকাম ১১৭। ৭৬, ১৩৫-
৩৬ (১৭৩-৭৪), ১৩৯ (১২৫), ১৬৬ (৩০৬)।
সনৎকুমার ১৫৩-৬০] হিরণ্যকূপ ৬২৭। ব্যক্তি-
নাম ৪ অজাতশত্রু ১১০, ১৯৫...। অশ্বপতি ১৪৫-
১৪৭, ৪৩৮। আরু ৩৭০, ৭৬৩। ঔপমজ্জব ৩৯০।
২৫০। ঔর্ধ্বাভ ২৯০। ১১৫১৩, ৬৭৪। ৮০৯, ৭৭৩-
৭৭৭। কবীর ২৩৭ (৬৮)। কাত্যায়ন ২৪৪,
৩৮৯। ২৫০। কৃষ্ণ [বাহুদেব] ৬৪, ৮২, ১২৭। ১২৮,
১৩৩ (১৬৫) ..., ১৬৪। ২৯২, ২১৯। ৭৮৬, ৩৩৮। ১৯০৩,
৩৭৬। ২০১৩, ৪৪৯ (৩৬২), ৫৬৬ (৬০৬৫), ৫৮৭ (৬৩৩৭),
৬৭৬ (৮১০), ৬৮২। ৮২১, ৬২৩..., ৭০২, ৭১০...,
৭৪৯-৫১। কৌৎস ২২৭ (৩০)। চিত্র ১০৫। ২৯,
১০৬..., ১৪১। ২০১। জনক ৯৬, ১৯৯..., ২০৫-
২১১। জানপ্রতি ১৩৫ (১৭০)। নহ ৪১৭* পতঞ্জলি
২৮, ৪৬। ২৬, ৪৭। ৩০, ১৫৮। ২৬৪, ১৬০। ২৬৭, ১৭১।

৩৪০০০, ১৭৩৩৫৩, ১৮৩৪৪৪, ২২১৬৪৮, ২২৫, ২২৯।
৪৩, ২৩০, ৭২৭। পানিনি ৪০ (৫), ৪৮৩, ২২৫,
২৬৫ (৬৫২), ৩৪৪। ১৯৫৭। প্রতর্দন ১০৮ (৪০),
১৩৯ (৪৮)। প্রবাহ ১০৫২৯, ১১৫ (৭১), ১৪০-
৪৫। বুদ্ধ ৮১, ৮৭, ১৩২। ১৫৩, ১৬৮। ৩২০, ১৭৪।
৩৬৬, ২১৯। ৭২০, ২৬৩। ৩২, ৪৮১, ৬০৫ (৬৫৯),
৬৭৪। ৮০৯, ৭৭৭ (৯৩৩), ৭৬৬ (৯৩২)। মহাবীর
৬৭৪ (৮০৯), ৭৭৬ (৯৩২)। রবীন্দ্রনাথ ২৯, ৫১৫
(৫১১)। রামকৃষ্ণ ১২১। ১০৪, ৫১৯, ৫২৪। ৫২৭, ৫৮৭।
৬৩৩৬, ৬২৯। ৭০৫, ৬৪৪। ৭৪৬, ৬৫০। ৭৫৯, ৭৬৩। রমেন্দ্র-
সুন্দর ৩৭। শঙ্করাচার্য ৬৩, ৬৫, ৭৫। ১৫, ৯৪। ২৭,
১১২। ৫৯, ১১৬। ৭৬, ১১৮, ১৫৭। ২৫৯। শাকটায়ন
২২৭। শাকগুণি ২৫৭ (৪৪), ৩৯০। ২৫০, ৭৭৩-৭৫।
শৌনক ২৮, ৪৬। ২৫, ৪৭। ১০, ২১৭। ভৌগোলিক
নামঃ অসিরী ৫৬৬*। আর্জীক ৫৬৭। ইরবতী
৬৪১। ৭৫৪। কীকট ৮২, ২৬০। ৬২। কুস্তা ৭১১ (৮৫২২)।
কুরুপাকাল ২০৩। ক্রমু ৭১১ (৮৫২২)। গোসমতী
৫৫৭ (৫২৫২)। তিব্বত ১১৬। ৭৭। নেপাল ৭৬, ১৮৫
(৪৫৪)। পরম্বা ৫৬৫, ৬৪৭। ৭৫৪। বাংলা ৮৪ (৪৩),
৯৬। মগধ ৮২। বৃজবৎ ৬৭৭। ৮১১। যমুনা ১১২।
৫৮, ৭১১ (৮৫২২), ৫৬৬ (৬০৬৭)। রসা ৭১১ (৮৫২২)।
সরযু ৪৭২, ৭১১ (৮৫২২)। সিদ্ধ ৪৭২, ৫৬৭*, ৭১১
(৮৫২২)। —নাম-রূপ ১৯৫, ২১৭।

নারায়ণ ২২১, ২২৬। ১২৭। নারায়ণী ৪৫ (২২)।
নারী [স্ত্রী] ১৪০, ৪৬০-৬১; ৬৪-৬৫, ১৪০, ১৯১,
৫২৮...। (বেদে) 'অপালা' ৩৭৯ (২৩৬৫), ৩৯২। ২৫২৪;
অস্তিনী [বাক্] ২৬, ৬৫; কাত্যায়নী ৬৪; গার্গী ৬৪,
২০২-০৩; বিশ্ববারা ৩৫৫...; মৈত্রেয়ী ৬৪, ১৯৭-
৯৮।

নাস্তিক ৩, ১৭৪-৩৬৬। নিঃষ্ঠা ৭৫৩*। নিষট্ণু
২২৬। নিচিৎ ৬৪৪*। নিমিক ৪৩৬*। নিগা ৬৩১*।
নিধন ৫১১*। নিবিৎ ৪২৫ (৩১৪৬), ৫৮০ (৬২০৪),
৫৮১ (৬২৬, ৬২৫-৬২৬, ৬৩৫ ৭২৫, (৮২১)।
নিবেশন ৩৮৭*। নিঘূৎ ৫৫১-৫৩। বিরক্ত ৪৫,
২২৫-২৭। নিরেক ৫৫০*। নিরোধযোগ ১২৭। ১২৫।
নির্ধাত ৪৯৩, ৫৬১*। নিগ্রহ ১৮০ (৪২১)। নির্বাণ

১৮৬ (৫৭১)। নিষৎ ১০০ (৬-৮)। নিষক্তি ১০০। ৮,
৬১০ (৬৬৮২), ৬২৫-২৬, ৬৩৬। ৭২৭। নিরেকবল ৬৮৪।
৮২৬, ৬৮৫। ৮২৭; •লাশাং ৫৭০। নিরুদয় ৪৪১
(৬৪৬)। নিষ্ঠিত্রী ৬৭৪। ৮০৯। নিষ্ঠা ১৫৮। 'নীচাং' ৯১
৬৩০*। 'নৃচক্ষাঃ' ৪২০*। নৃত্, ৫৯৬। ৬৪৬৬; নৃত্য
৭১০-৭১২। নৃবৎ ৬৬৯*। 'নৃমণাঃ' ৩৭৪*। নৈচাশাং
৪৮৪; অগ্রোধ ৪৮৪। জায়প্রধান ২৩২-৩৩ (৫৪-
৫৬) [জু তর্ক]। নৃষ্ঠ ৬৮১*।

প

পক্ষী ৯০, ৯৩। ৯৫, ১২৩ (১১৭), ১৬৮ (৩২৩), ১৯৯,
২১৯, ২৯৮ (১২২); (স্থান) ৩৬৬ (২১২৫), ৫৩৪
(৩৪৮), ৬৭৪, ৭৭৮।

পঞ্চ-জন ২০৯ (৬৮৭), ৩৭৫। —দেবতা ২২১,
২৩৫ (৬৫-৬৬)। ভূত ১৮৩। ৪৪৪, ১৯৭, ২০৯
(৬৮৭), ২১৪, ২১৫। —মহাযজ্ঞ ৯৪ (৯৬), ২২৯
(৪৫)। —রাত্রি ২৮৭ (১১০)। পঞ্চাশি ১৪০-৪১;
১৪৭; ১৭৭ (৩৮৫)। •মৃত ১৩৯। ১২২, ১৯৮। ৫৯৫,
৩৭১। ৬৪২।

পনি ২৭৮, ৩৬১। ২১৩৬, ২৭৮, ৪৯৫, ৭৫৩। 'পৎ
মৃতঃ শীঃ' ৬৩০*। পবিত্র ৩০২ (১৬৯), ৩৩৭। ১৮৯১০,
৩৬৯ (২২১৭), ৫৭৯। পরম্পরার্থ ১৭৭ (৩৮৫)। —বোম
১৬৪ (২৯৭), ১৬৮ (৩২২), ২৫১ পরমার্থ ৭১৫
(৮৫৫৪)। পরম্ব ৭২৯*। 'পরম্বাঃ' ৭৩৫*।
পরাম্ব ২১৯। পরিধি ৩৯৮ (২৬০৩)। পরিপ্লব
৫২৩। ৫২৭। পরিভূ ৬৩২*। পরিসর ৫০৮ (৪৮৮)।
পর্জন্ত ৩৮৩ (২৪০৬), ৩৮৫ (২৪৩১), ৪১৯।
পর্বত ২৯৯। ১৩১৩, ৫৬৪, ৬২৭*, ৬৪০*। পলিত
৭৭২*।

পশুঃ ১৯৩। ৫৪৩, ৪৪১, ৪৪২ (৩৪৮), ৬০৫
(৬৫৮); • এবং দেবতা ২৬৭০০, ৩১৮ (১৬৫); •
যাগ ৪৪০-৪৩, ৪৮৮-৯০। —পতি ৫৯৯, ৬০২।

পাশ্চাৎ ৫৮৪। ৬৩২৪। পাত্ত ১৯৬ (৫৪৩)। পাংহু
৭৪৪। পাজন্ত ৭০৩*। পাদগৃহ ৬৮৫*।

পাপ ১১৩ (৬৬), ১৭০ (৩৩৬) ১৮৫ (৪৬১), ১৮৮।
৪৮৮, ১৯৩। ৫৪৫, ২০৬ (৬৫৫), ২০৭, ৩৯১; ১০৯। ৪৮৮,
২০৯ (৬৮০)। পারায়ণ ২২৩। পাবীরহী ৪৭৩*।

পাশ ৬৬১*। 'পিংশত' ৪১১*। পিতাপুত্রীয়সম্প্রদান
• সম্প্রতি ১০৯ (৪৬)। পিতৃ ৬৭৫। ৮০২।

পিতৃ-গণ ১৩৮ (১৮৫), ১৭০; —লোক ১৪৪;
—বাণ ১০৫ (২৯), ১৩৮ (১৮৫), ১৪০ (১২৮), ১৪২
(২০৩), ১৪৪ [ত্র. দেবদান] পীযুষ ৪৮০ (৪২৮)।
পুণ্ডরীক ১৬০। ২৭৪...। পুনর্জন্ম ১০৫ (২৭), ১৭৩
(৩৫৮); —সুভূজয় ৮৬... ৯২ (৯৩) ১৭৩ (৩৫৮,
৩৬১), ১৭৮ (৩২৫), ১৯০ (৫০৭), ১২৩, ২০১ (৬১৪)।
পুরাণি ২৫৮ (৫০)। পুরীত ১১০। ৫৩, ৫৫৩*। পুরীষ
৫৪৬*, ৬৯১*। পুরুষায় ৭২২*।

পুরুষ ১০৪, ১০৬ (৩২), ১৯৮, ২১৮, ২৫৫*,
২৫৯-৬০, ২৭৬ (৮৬), ২৯৬। ১২৭. ৬৯৯-৭০৩
৭১৭-২০; ১৯১, ২১৬ (৭৫৩) ৬৬৯*; অক্ষিৎ ১১৪,
১৩৭ (১৮১), ১৭৭ (৩২০), ১২৬, ২০৬ (৬৪৯), ২১১
(৭০১), ২৬০, ৬৬৪; অমানব • ১৩৮; অষ্টবিধ •
২০৬ (৬৩০); আদিত্য • ১৪৪, ১৩৭ (১৭৬), ১২৬,
২১১ (৭০১), ২৬০, উত্তম • [পুরুষোত্তম] ১৬৪
(২২২), ১৭৭। ৩২০, ১৮৭। ৪৭৬, ৭০১-০৩; উপনিষদ
• ২০৪; চন্দ্র ১৩৭ (১৭৬); বিদ্বাং • ১৩৭ (১৭৬);
ব্রহ্ম • ১২৯; বোড়িশকল • ৪৬। ২৪, ১০৪, ১০৬। ৩২,
১৪২। ২০১, ১৬৩। ২৮৯, ১৬৬। ৩০৬, ১৬৭, ১৭৩ (৩৫৬),
১২৩ (৫৫৩), ১৯৪ (৫৫৫), ২১৬ (৭৫৬); হিরণ্য
• ১১৪ (৭০), ১২৪। ১২০, ৬৬৪; পুরুষোত্তম ২৬০। ৫৬,
৭০০-০২। পুরুষার্থ ১৬৬ (৩০৪)।

পুৰোহিত ৩৬৩*। পুরুষ ৫০৪ (৪৮৩),
৫২৪-৫২৭। পুরু ৭২২*। পূর্ণতা ৩০, ২১১
(৬৯৭)। পূর্ণব্রহ্ম ২০৩ (৬৪৬)। পূর্ণা ৫৫৩। পূর্বদেব
১২৮। ১৩৪।

পূষা ৯০, ১৬৪ (২২৮), ১৮৭। ৪৭৪, ৩৯৫। ১২৫৫,
৩৮৪ (২৪১৫, ৬), ৫০০, ৫৮০, ৬৯১। ৮৩৩। পৃক্ষ
৪৬৭ (৪০১)। পুতনা ৭৩৬*।

পৃথিবী ৯৪১-৫১৬, ৪৯৩, ৫৩৮। পৃথিব্যায়তন
সম্ব ৫১৬-৫৪২; অথ ৫১৮; শকুনি ৫১৮; মণ্ডুক
৫১৮-২১; অক্ষ ৫২১-২৩; গ্রীবা ৫২৩-২৪;
নারায়ণ ৪২৪-২৫; উল্লুপলমুল ৫২৫-২৮; নদী
৩৫০; অপ ৫৩০-৩১; ওষধি ৫৩১; রাজি ৫৩২-

৩৫; অরণ্যনী ৫৩৭-৩৮; শ্রদ্ধা ৫৩৫-৩৮;
অপ ৫৩৮; অগ্রারী ৫৩৮; হবিধানম্বয় ৫৩৮-৩৯;
শুনানীর ৫৪০-৪১; দেবী জোহি, উর্জাহতী ৫৪১-৪২।
পুদাকুমায় ৫১০*। পৃশ্নি ১৬৭। ৩১৭, ২৭৩ (৮০১
৩৬১। ২১৩৬, ৪৩৩ (৩২৭), ৫৭১-৭৪। পৃষ্ঠী ৫০২*।
পৃষ্ঠী ৭৪২*। পেরু ৫০১ (৪৬৭)। প্রউগশয় ৫২।
প্রপাণ ৫০ (৬)। প্রচেতনা প্রচেতস্ ৭৩৯*।

প্রজাপতি ১৬২, ১৬৪ (২২৭), ১৭০, ২১৩ (৭২১),
৪৩৭, ৬০৮, ৬৮৬-৮৭। প্রজাবতী ৩৮২।
২৪১*। প্রজা, প্রজান ১০৪, ১০৫ (২৮), ১৫৮। ২৬৪
২৪৩ (৪); প্রজামাত্রা ১১০। প্রতরণ ২৪৫ (১৬)।
প্রতিবোধ ১২২। প্রতিমান ২৪২*। প্রতিরূপ ১৭৯
(৪১১); ১২৪ (৫৫-)। প্রতিদীপ্তি ৫০৯*। প্রতীক
১২৪ (৫৫০), ৬৭৮; • কোপাসনা ৩০, ৬৭৮*। প্রত্ন
৭৫২*। প্রত্যাভিজ্ঞা ১৪৭। ২৬২। প্রতাহার ১১৩। ৬১,
১১৭ (৮০), ১৮০। ৪১২। প্রদক্ষিণ ৪৯৭ (৪৬১)।
প্রদিক্ ৭৫২*। প্রদিশ্ ৫০৯*, ৬৪২ (৭৪০)।
প্রজোত ৯২, ১৪৫, ২০৮। প্রপথ ৭২৩*। প্রবর্গ্য
৫২১ (৪২০৪), ৬৪৩। ৭৪৫। প্রবিবিক্ত ২০৬ (৬৫২)।
'প্রভু' ৬৭৬*। প্রয়ঃ ৩৮২। ২৪২, ৪০৯ (২৮৮),
৭৫৪*। প্রয়াজ ৩৯৭, ৪০৫ (২৭৭), ৪৪২, ৪৪৮
(৩৬১)। প্রবপ ২০৭ (৬৫০)। প্রহা ৭৪৯*। প্রহ্লাদ
১৬২। ২৮৪। প্রাণ্ণং, প্রাচীন • ৬৪৬ ৭৫২।

প্রাজ [আত্মা] ২০৮ (৬৬৮)। প্রাণ ৬৭,
১০৭, ১০৮, ১০৯ (৪৯), ১১৩ (৬৬), ১১৬। ৭৬, ১২২
(১১৩), ১২৬। ১২২, ১২৯ (১০৯), ১৩৬ (১৭৫),
১৩৭ (১৭৯), ১৩৯, ১৪৬-৪৭, ১৫১ (২২৯), ১৫৭,
১৫৮, ১৬৯ (৩২৫), ১৯০ (৫১৩), ১৯৪ (৫৫২), ১৯৫,
১৯৬ (৫৬৮), ২১২ (৭১৬), ২১৩ (৭২৪), ২১৪..., ২১৯
(৭৮৫), ৪২২। ৩২০, ৪৪৮ (৩৬১), ৪৯৯ (৪৬৪২)।
প্রাণাপান ১১৫ (৭৩), ১৩৬, ১৯৫ (৫৩২);
• মান ১১৩। ৬৫, ১১৪ (৬৮)।

প্রাতিশাষা ২২৪। প্রাদেশমাত্র ১৪৬ (২১৩),
১৮১ (৪২৩)। প্রাশি ৬০৮। প্রেতি ৮৭, ১৩২
(১৫৪), ১৬২। ৩৩১, ১৭৪ (৩৬৫), ১৮৬; প্রেতীযণি ৮৭,
১৭৪ (৩৬৫)।

ব

বক্ষণা ৭৭৮। বক্ষী ৫৫৬*। ব্রচ্যমান ৬৫৯*, ৬৯৪*। বজ্র ২৬৬ (৬৭১) ৬৬৫-৬৮। বন ১১২। ৫৮, ৩৭১, ৭৫৬। বনক্রক ৭৪৭*। বনস্পতি ২৭৭। ৮৯২, ৪৮৩ ৮৭, ৫২৮ (৫৩৩)। বয়ুন ৩৭৮ (২৩৪২)। বরাহ ৪৯৪। বরিবস ৪০৮ (২৮৩), ৭২২*, ৭২৮।

বরণ ১১৬। ৭৬, ১১৯..., ১২৭ (১২৬), ১২৮। ১৩৬, ১৩২। ১৫৬, ১৭৮। ৩৯৫, ১৭৮ (৩৯৮), ২৮১ (২২), ২৮৪, ২৯২, ২৯৩, ৩১৫, ৩২৪, ৩৪৫ (১৯৫-৫), ৩৫৫, ৩৫৮ (২১১৬), ৩৭০ (২২৩২), ৩৮২, ৩৮৫। ২৪৩, ৪২১ (৩০৮৪), ৪৪৭, ৪৬১, ৪৬৩। ৩৯৩, ৪৮১। ৪২৯, ৫৮৪-৮৮, ৭২৫ (৮৭২২), ৭৩৭..., ৭৩৯ (৮৯১)। বর্জ ৭১০*। বর্তনি ৬৭৫*। বর্ষণা ৭৩৯*। বর্হিস ৩৪২*, ৪৫৪-৫৬। বল ১৫৫ (২৪৮), ১৫৬। ২৫২, ১৫৯; বল ৭৪৫। বসটিকার ২৪২ (২), ৩৯৮*। বসতীবরী ৬৪৭। ৭৫৩। বসন্ত ৩১৬, ৩১৮, ৪৪৮। বসরান ৭৩৮*।

বহু ১৩২ (১৫৭), ২৪৩ (৫), ৭২২*; • গণ ১৩৩ (১৬২), ৩০৬ (১৪১)। বাউল ১৯৭ (৪৮৭), ৫০৭ (৪৮৫), ৬৪১ (৭৩৯)।

বাক্ ৯, ১১, ১২, ৩৯, ৪০, ৭০। ১, ১১২ (৬০) ১৩৯। ১৮৭, ১৫০ (২২৭), ১৫৩ (২৩৮), ১৫৫। ২৪৭, ১৬৭। ৩১৮, ১৯৬, ২১২ (৭০৪), ২২৩ (১২), ২৪৪ (১৪), ৩০৫ (১৪০), ৩২৬ (১৭৭), ৩৩৪। ১৮৬২, ৪১০ (২৯০), ৪১৩ (২৯৭), ৪১৮ (৩০৩), ৪৫০ (৩৬৪), ৪৭৪-৭৫, ৪৮২, ৭৬৭ (৯২২*)..., ৭৬৮-৭৭০; [জ. গৌরী]। বাকোবাক্য ৯৮ (২)। বাচস্পতি ৬৩৬। ৭২৫। বাজ ৪৩৬ (৩০২৭), ৬৫৮*, ৭২৬। বাজিনেয় ৭২৬*। বাণ ২১৪ (৭৩৩), ৫৭২*। বাতরণন ৯৫ (১০১), ১০৯। ৪৮*।

বাদ: অবৈতবাদ ৩০, ২৬৯-৩০৪, ২৭১-৭৩, ২৭২, ৬৪২। ৭৪১; অনাস্ত্র • ২০৪. ৬৪০; অপৌরুষেয় • ৯-১০; অসদ [ব্রহ্ম] • ১৮৬। ৪৭১; আস্ত্র • ৩, ৭৬; আনন্দ • ১৫৬ (২৫৯); একদেব • ২১; একেশ্বর • ২০-২৩; চিদ্রূপ প্রত্যক্ষ • ২৭-৩১, ৩৫, ১০৯ (৪৬), ১১৪ (৬৬), ১৬৫ (৩০০), ২৭৩-৭৪, ৪৭০, ৭২৪, ৭৩৭; জড় •

২৪, ১৩৯ (১৯০), ১৫৬ (২৫৩), ১৭১, ১৯৭ (৫৮৭), ৩০১ (১৩৪১), [জ. অন্ন]; দেব • ৩, ১৬, ২২, ২৪২, ২৭০, ২৭৫-৯১, ২৯১-৩০৪; নির্মাণ • ৪৭৮; নিরীশ্বর • ২২; নেতি • ১৩২। ১৫৩, ১৫২। ২৩৩, ১৯৭..., ২০৪, ২০৬, ৪৮১...। পরিণাম • ২২...; ৯৫। ৯৯, ১৩২। ১৫৩; পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড • ১০২। ১৫, ১৬০ (২৭৫), ১৬৭; প্রকৃতি • ১৬; প্রতীক • ২৮; বহুদেব • ১৫..., ২১...; বিবর্ত • ৯৫। ৯৯, ১৩২। ১৫৩, ৭০৩ (৮৪৬২); বিহৃতি • ৪৭৮; ব্রহ্ম • ৭৬, ২৫৪; ভক্তি • ৬৯৪; মন্ত্র • ৯; মহাভূত • ১৯৭ (৫৮৬), ১৯৮, ২০০ (৬১১), ২০৪, (৬৪০); শক্তি • ১০৬. ৩৩, ১৮২ (৪৩৩)..., ৬২২ (৬৯২৪); শব্দনিত্যত্ব • ১০, ১২, ২১; —ব্রহ্ম • ৬, ২১; সর্বেশ্বর • ২৬।

বাধ ২৫১ (৩২)। বাম ১৩৭ (১৮২); • দেব (পলিত) ৭৭২ (৯২৮); • ন ১৭৯ (৪০৭); • আচার ১১৮, ২৩৭ (৭০-৭৩), ২৬৬ (৬৮)।

বায়ু ১১৬। ৭৬, ১৩৪ (১৬৮), ১৩৫ (১৭২), ১৫৬। ২৫৬, ১৬৫ (৩০০), ১৬৯ (৫৬১), ১৯৫ (৫৬১), ২০১ (৬১৫) ২০২, ৩৩৫, ৩৩৫ (১৮৭), ৩৮৫ (২৪৩), ৪৩৮, ৫৪২, ৫৪৩-৪৪, ৫৮৯; • বর্গ: বাত ৫৪৪-৪৮; বাত-পর্দা ৫৪৫...; বাহু ৫৪৮-৫৭; মন্ত্রলগণ ৫৫৭-৮১; মাত্রিগা ৫৮১-৮৪। Bardo Thodol ১৭৮। ৩৯৫। বাহু ৬৬৩*। ব্রিজ ৪৪৯ (৩৬৩)।

বিজ্ঞান ১৫৫ (২৪৭), ১৫৬ (২৫৩), ১৫৮ (২৬৪), ১৫৯। ২৬৫। বিদগ ৩৩১। ১৮২৩, ৩৩২। ১৮৪, ৭২১*। বিদ্বৃতি ১০৪ (২৫), ৫৮০ (৬২৪)।

বিজ্ঞা: ৪৫, ৭১ (৫), ১৫৩ (২৩৬), ১৫৫। ২৪৭, ১৬৫, ১৮৬ (৪৬৯), ২১৭, ২৩৭ (৬৯); অগ্নিবিজ্ঞা ১৩৬-৩৮; আস্ত্র • ১০৯, ১৩৬-৩৮, ১৪৫। ২০১, ১৯২; উকথ • ১০৮ (৪২); কোশ • ১৩২ (১৫৮); দহর • ১৬০ (২৭২); পঞ্চায়ি • ১৪০-৪৫; পর্বক • ১০৬; পঙ্ক্তিব্রহ্ম • ১৬৭; পুরুষব্রহ্ম • ১১০; প্রাণ • ৩১৮; প্রাণ • ১০৭..., ১৩৯ (১৩৯), ১৫১। ২২৯; প্রাণাধিহোত্র • ১৪৪-৪৭; বল • ১৫৬। ২৫৩; বৈশ্বানর • ১৪৫-৪৭; ভূমিবিজ্ঞান • ১৫৩-৬০; মধু • ৫০। ১০, ৬৯। ১০৫, ১২৫-২৮, ১৯৮-৯৯; রহস্ত্র • ২৪, ৬৯। ১০৫, ২৩৭; লোক •

১৪১২০১ ; শাণ্ডিল্যঃ ১৩১০০০ ; শ্রীঃ ৫০১০, ১৩২।
১৯২ ; সপ্তাশ্রমঃ ১৯৩ ; সংবর্গ ১৩৫।

বিহ্বাৎ ১৩৭ (১৭৭), ১৩৮, ২১২ (৭০৩), ৪৩২
(৩২৬৬), ৫৪৩ (৫৭১১), ৬০৯, ৭৭২, ৭৭৪ (৯৩০৭)।
বিনাশ ১৬২ (২৮৮), ১৮৬ (৪৭১) ... ১৯৮৫৯০।
বিলক্ষিত ১৫৩২৪০, ৪৩৪*। বিপ্র ৩, ২২২ (১১৮),
৩৩০। বিবস্বৎ ৩৪৫ (১৯৬), ৪৭৯৪২৭২২। বিবাহ
১১৮, ২৮২-৮৫, ৩৯২ ; বিবধাঃ ৯৭৭ ; জ্র.
মহুকর্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, শৃঙ্গারসাধন, অতিচ্ছন্দা রূপ। বিবেক
১৫৩, ১৭৫ (৩৬৯)। বিভূতি ১৭৪১৩৬, ১৭৯৪৯০,
২৭০৭৫, ৭১৪ (৮৪৪১), ৭৪৬*। বিমুখরী ৫০৮।
বিরাদি ২০৬ (৬৪৯)। বিরোচন ১৬২ (২৮৪) ...। বিদ্যা
৬১৭*। বিশ্ ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৩৩১*, ৩৯৩
(২৫৫)।

বিখ-কর্ম ৪৭৮-৭৯..., ৫০৫। • দেব ২৯৫
(১২৫), ৩ ৯ (১৪৬), ৩৪২*, ৩৯৫। ২৫৭৫, ৪৩২
(৩২৫১), ৪৩৪ (৩২৯)। • বার ৪৫৪*। • স-ইদ
২৫৪ (৩৮)। • রূপ ২১৮, ২৫৪ (৪০), ৪৭৮ (৪২৫৪),
৪৭৯ (৪২৬২), ৫৯০, ৬০২, ৬৬৪ (৭৯৯) ; বাষ্ট্র-
৪৮০-৮২, ৬৮৫৮২৭। বিখানর ২৫৪, ৪৩১ (৩২৩)।

বিষ্ণু ১১১৫৭, ২৮৩, ২৯০ (১১৫১৩ ১৪),
৬৮৩, ৫৮১, ৬৮৪..., ৭০৭ ; [জ্র. কপিল] বিষ্ণু
১৯২ (৫০৮), ৭৪০ (৮৯৩), ৭৬০-৬২। বিস্কহ,
৪৩৩*। বিহুর্জন ১২৩ (১১৫)। বোজ ১৪৯ (২২৫)।
বীর ৪১৫* ; • ক ৬৭৮৮১০। বৃদ্ধ ৯২, ১৮০
(৪১৪), ১৯৬ (৫৬৯), ২৪৩ ; • প্র ৬০১। বৃজ
৭৩১* ; • জিন ৭৪১*।

বৃজ ৩১, ২৬১ (৫৮) ..., ২৮১..., ৩০০ (১৩১),
৫৮৫, ৪৮১ (৪২৯২), ৬২৮ (৭০৪), ৬২৯ (৭০৫), ৬৩০
(৭০৭), ৬৩৭*, ৬৮৩ (৮২৪), ৭০৪ (৮৪৭২),
৭২৭ ; —তুর্ধ ৭৭৬*। বৃক ৭০০*। বৃহৎ ৩৬৬*।
বৃধাকপি ৬৬০৭৯৪। বৃধা ৭২২*। বৃহচ্ছন্দঃ ৭৩৯*।
বৃহৎ ২৫৩ (৩৬)। বৃহদ্বিঃ ; • ব, • বা ১২০
(৯১), ২৫০-৫৪, ৪৭৩ (৪১৩২), ৪৭৯ (৪২৭৩), ৬৭৬,
৭৩৮*। বৃহস্পতি ২৩৬৬৬, ২৪৮*, ২৫৫, ৩৭৪
(২২৮৬), ৩৮৫, ৪১৯ (১০৬), ৪৫০ (৩৬৪)।

বেদ ১, ৪, ৮, ১১ ৩৯ (১), ৪০, ৪১, ৭০-৭১,
২১১ ; • বিজ্ঞার সার ৬৯ (১০৫) ; • ব্যাখ্যার
নানাধারা ৪-৫, ৮-১৩, ১৪-১৬, ১৬-১৯, ১৯-৩৪
• মীমাংসা ৬৪-৩৬, ১১৪ (৭০), ২২৭ (৩১, ৩৩, ৩৪)।
বেদাঙ্গ ৪৫-৪৬, ২২২-৩২। বেদান্ত ২৩, ৭১, ৭৬,
৯৯, ১০৭৫৮, ১১০ (৫১-৫৫), ১২৭১২৯, ১৩২১৪৩ ;
জ্র. উপনিষদ, ব্রহ্ম, সক্তিদানন্দ।

বেদি ৯৩৯৫, ১৪৬ (২১৪)। বেদা ৪৯৭ (৪৬১)।
বেদস ৩৩৭*। বেন ১১২৫৮।

বৈদিক : সাহিত্য ৩৭-২৩৭ ; দেবতা ২৪১-৭৮৩ ;
সাধনা ও ধর্ম ২০-৩৫, ৭১৬-১৭, [জ্র. যজ্ঞ, উপাসনা,
বিজ্ঞা, উপনিষৎ] ; দর্শন ৭১৩-১৫, [জ্র. বাদ, মীমাংসা,
বেদান্ত] ; জীবন ২২৯-৩০, [জ্র. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, অরণ্য,
যতি, সমাদ] ; সমাজ ৩৯৩ (২৫৩)।

বোণ, ৩, ৩৫ ১০৫ (২৮), ১১২৫৮। বোধিদানস
৭৬২৯১৭৩। বৌদ্ধভাবনা ৩, ২২, ৬৩৬৪, ৪০৫,
৭৬, ৯৪৯৬, ১০৬৩২, ১০৯৪৮, ১১৬ (৭৭), ১২২,
১৩৩১৬১, ১৭৬৩৭৯, ৩৮২, ১৮৪৪৫১, ১৯৮ (৫৯০),
৫৬০ (৬০৩৩), ৬০৭, ৬৫৪ (৭৭৯), ৬৫৫৭৮*, ৭৩১ ;
জ্র. বুদ্ধ।

ব্যাকরণ ২২৫। ব্যান ১১৪ (৬৮)। ব্যাহতি ৬২।
৬৪, ১৬৬ (৩০৭), ১৬৭ (৩১৮), ৪৩৪ (৩২৮২)।
'ব্রোয়ল্লঃ' ৫১০*। বোম ১১১৫৭, ১৬৮ (৩২২),
২৫০-৫২। (বোমাস্ত ৭৩৩ (৮৩১১)। ব্যাস ৬২৯*,
৬৮০*। ব্রতমীমাংসা ১৯৫।

ব্রহ্ম ১০, ৩৯, ৪০, ৪১৯, ৭০ (১) ৭৭, ৯৮ (১),
১০৮, ১১১-১২, ১২৮, ১৩০, ১৩১ (১৫৩) ..., ১৬৬
(৩০৮), ১৬৭ (৩১৮) ১৬৮ (৩২১), ১৬৯ (৩৩০) ...,
১৭০ (৩৩৭), ১৭১ (৩৩৯), ১৭২, ১৮০, ১৯৪০৩,
১৯৬, ১৯৭ (৫৮৬), ১৯৮, ২০৮, ২২০, ৩৪০
(১৯২), ৪৩৩, ৪৩৭ (৩৩৩১), ৪৫৬, ৬৩৫*, ৭১৩,
৭১৬ ; • অনুভব ১৬১, ১৬৬ (৩০৯), ১৬৮, ১৭০ (৩৩৫-
৩৬), ১৭১-৭২ ; • কোশ ১৩২... ; • ক্ষোভ ১২৮ ;
• ঘোষ ১০৮, ২০৮ (৬৭৪) ; • চক্র ১৭৩, ১৮২ (৪৩৫) ;
• জ্যোতিঃ ১৩০ ; • পণ ১৩৮ ; • পূর ১৬০ (২৭০-৭৪) ;
• পুরুষ জ্র. দ্বারপা ; • বকু ৭৮, ১৪৮ (২২২) ; • বাদ,

বান্দী ৭৬, ৯৮২; বান্ধ ৭৪৬*; বান্ধা ১৩৫
১৫৩০০, ১৭০১৩৭, ১৯২; বৃক্ষ ১৮০ (৪১৪); বৃক্ষ
১৬৭ (৩১২); বোলক ১০৬, ১৭৬ (৩৭৭), ২০৮, ২১০,
২১৬; সংস্পর্শ ১২৫১২০; সম্প্রদায় ৬২, ৯৪; স্মৃতি
১১২১৬০, ১৪৬১২১৩, [মীমাংসা ২৩২-৩৩]।

ব্রহ্ম-চর্য ১০, স্মৃতি ৬৭, ১২৪, ১৬১ (২৭৮),
২১৪, ২১৬, ২১৯; -চারী ১৬৬ (৩০৬)..., ৩৫২;
-বিহার ৯৪১৯৬। ব্রহ্মজ-স্র ১৭৪১৩৬৩। ব্রহ্মা ৩৭১৪,
৫৫ (৩৭-৩৯), ৬৮..., ১১৩৬৩, ১৩৮, ২০০, ৬৩৩*,
৬৩৬*; = ব্রহ্ম ১০৬, ১০৭। ব্রহ্মোত্ত ৪১ (১০),
৯৮ (২), ১৯৯-২০৫।

ব্রাতা ৬৮ (৯৮), ৭০, ৭৫-৮৪, ৯৫, ১১৯, ১৮১।
৪২৫, ৫৯৩, ৬০৪।

ব্রাক্ষণ ৩৭ (৪), ২০১, ২০৩; সাহিত্য ৪১, ৪২,
৭০-৯৬, ৭০ (১)+(২), ৭১..., ৭২৮, ৮৫, ৯৮ (২);
গা ৭৬..., ৯৪১৯৬, ১৪২১২০১, ৪৩৩-৩৪।

ভ

ভক্ত ৩৬৮২২১২। ভক্তি ৬০ (৬০), ১১২; ১৩২।
১৫৩, ১৮৪ (৪৫৪), ২৬০১৫৬; ৪৩৮ (৩৯৯)।

ভগ ১৮৫ (৪৫৪), ২৫১ (৩১৭), ২৮৩, ৪৯১
(৪৫২), ৬০১, ৬০৫*। ভগ্ন ১৬৮, ১৭০, ১৮০
(৪১৫), ১৯১ (৫১৭), ৫৯৩-৯৪, ৬৮৯ (৮৩০)..., ৭৩৫*।
ভগ্ন ৫৫৪*। ভগ্নত [ভারত] ৪৭৬ (৪১৯)। ভগ্নীম
৪৯৮৪৬২। ভগ্ন ১৮৭ (৪৭৯), ৫৫৬*। ভাং ৫২৭
(৫৩১৩)।

ভাগবত ৭৭, ১১২১৮৮, ১২৭১২৮, ১৮০১২১, ১৯৭।
৫৬৬, ৩১৬১১২, ৩৩৮১১২০, ৩৩৯১২১১০, ৪২৯।
৩২১২, ৪২৪, ৬৯৭, ৭০০-০২, ৭০৯ (৮৫১০), ৭৭১
(৯২৭), ৭৭৮ (৯৩৪৫)। ভাগ ১৩৭ (১৮২)। ভাগতী
৪৭৫-৭৭।

ভাষা ৪২, ৪৪, ৪৯, ৫৫, ৬৭, ৬৯, ৬৯১০৫, ৭১-৭২,
৯৩। ভী ৬০২*। ভূবন ৬১৩*। ভূতশক্তি ১৫৫।
২৫৩, ১৫৭১২৬১, ১৫৮১২৬৫, ১৭৬১৩৭৯, ১৮৩
(৪৪৪)। ভূমানন্দ ১৫৮ (২৬৫)। ভূরিজ ৬২৬*।
ভূমি ৫৬৫*।

ম

মণ্ডা ৭৬৪*। মণ ১৭১ (৩৪৪), ৬৫০*। 'মজ্জ-
মনা' ৩৫৭*। মণি ৩৬৭১২২১২। মণ্ডক ৫১৭...।
মতি ৬৯৩-৯৬। মন্ত ৩৯৭*। মদামল ১৭৬, (৩৮০)।

মধু ১৯৮ (৫৯৫), ৪৪৭, ৪৯৯; মতী ১৭৪ (৩৬৮)।
মধুরভাব ৩৯১-৯৩, ৬২৬ (৮৩৯), ৭০২ (৮৪৫৪)।
মধল ৯৭৭১৩৮৫, ১৮৪ (৪৫০), ৩৮৭, ৪৪৭ (৩৫৯২)।

মন ১৩৪ (১৬৭), ১৫০ (২২৭), ১৫৩ (২৪১),
১৬৪ (২৯৪), ১৬৭১৩১১, ১৮৯ (৫০৩), ২০০ (৬০৮),
২১১৭০২, ২১৫, ৭৫৪...। মনন ৫৫৭ (৫৯৫৩)।

মনসা ১২৩ (১১৭), ২২৭১২৭২। মনসানু ৬৩৯*।
মনীষা ৪১৩১২৭৭, ৬৯৬, ৭৫৪। মনু ৯১, ৯৪১৯৬,
৩১৭১৬৪১, ৩৫৭ (২১০), ৪৭০, ৬৩৮*, ৭৬৩, ৭৬৪,
৭৬৭-৬৮। মনোজবা ১৬৯১২৬। মন্ত ৩, ৯, ১২, ১৩,
৩৯, ৪০, ৪১ (১১), ৪৩ (১৩), ৪৪, ৭০ (১), ৭২৭,
১১৬৭৮, ১৫০১২৭৭, ১৫৪ (২৪২), ১৫৫১২৪৭,
১৬০১২৬৬।

মহর্কম ১৩৯ (১৯৫), ১৭১ (৩৪৩), ১৯১ (৫২৪),
২১৩ (৭১৯)। মহা ১৭৭। ৩৮৭, ৬৩৭*, ৬৫৬* ৭২৭*,
৭২৮। সমুদ্রা মনো ৬১৪*। ময়ূর ৬৬৫১৮...। ময়রীয়া
২২৬ (২০), ২৩৭ (৬৮), ৪১৬ (৬০০), ৫১৬।

ময়ূর ৫৬০ (৫৯৯৩); ময়ূরগণ ১২৭ (১৩১, ১৩২),
১৭৩ (৩৬১), ২৪৬, ২৫৪, ২৭৩৮০, ৩১৫ (১৬০), ৩৮৫
(২৪৩), ৪১৩ (২৯৭), ৪১৯, ৪৭২-৭৩, ৪৭৯, ৫৫৭-
৮১ ৭৪১। মহঃ ১৭১ (৩৪৪), ১৭৩ (৩৬০), ৪৬৩*।

মহৎ ১৩৯ (১৯১)। মহদুর্ভব ৭৩৪ (৮৮৫৫)। মহা-দেব
৭৮, ৬০৩। • বাক্য ১০৪, ১০৫। ২৯, ১২০, ১২৮
(১৩৫), ১৪৭, ১৭৮। • নগ্নী ১২৮১৩৭। • বীর
৬০৫ (৬৫৯)। • ব্রত ৯৭, ২৫৭৪৭। • ভূত
১৯৭-৯৮, ২০০ (৬১১), ২০৪ (৬৪০), ২০৯ (৬৮২)
• ভারত ১০২, ৭৩১ (৮৮১৮), ৭৫০ (৯০৫)। • তথ
২১৫ (৭৪৬)। মহিষ ৫৬৫*, ৬৮৫*।

মাতৃবিধা ১১৬৭৬, ১৩৫১৭২, ১৩৯১৯১, ১৮৬
(৪৬৬), ১৯৩ (৫৪৩), ৩৪২। ১৯৩৩, ৩৫৩। ২০৫২,
৩৫৪। ২০৬৪, ৩৫৭, ৪৩৫ (৩৩২), ৪৪৬ (৩৫২),
৫৮১-৮৪। মাম (ঘোনি) ৪১২ (২২৫), ৬৯৯

(৮৪৪)। মায়া ৪৫, ১৭০।৩৩৩, ১৮৩ (৪৪৬), ১৮৪ (৪৫১), ২৫৫ (৪০), ৩৩৭।১৮২, ৪১২*, ৭০৪-০৫।

মিত ৭০৬*। মিথুন ১৯১ (৫১৮-২৩)। ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৯২, ৪২৫, ৬৭৩। আকাশ ও প্রাণ ১১, ১১২।৬০, ১৩৬, ১৮২ (৪৩৩); ব্রহ্ম ও বাক্ ১১, ৭০।১ ২৯৬ (১২৫-২৬); জ্বাপুখিবী ২৯৪-৯৫, ২৯৫..., ৪৯১-৯২, আত্মা ও তনু ৪৪৭ (৩৫৭), ৭০১*; খং ও কং ১৩৬; প্রাণ ও বাক্ ১১৩ (৬২-৬৩); স্মৃতা ও বাক্ ১৮৯ (৪২৫); বৃষভ ও ধেনু ৩১৮। ১৬৫, ৩২৩।১৭৩, ৩৬৭।

মীমাংসা ৩, ৪, ৩৩, ৪১, ৪৩, ৪৫ (২৪), ৪৮ (১), ৭২, ৭৬, ২২২, ২৩২-৩৩, ৭১৩। মুক্তি ১৮২ (৪৩৭), ১২৯ (৬০৪) ০০০ (৬০৬)। মূনি ৩, ৬৪, ৭৬, ৮৩, ১০৯। ৪৮, ১৬৯।৩১১, ১৭৩।৩৫০, ১৭৯ (৪০১) ১৮০ (৪২১), ২০১ (৬১২), ২৮৪ (৯৭), ২২২, ৩৭৯ (২৩৬৫), ৪১৮ (৩০৩), ৫৪৮ ৫৯১, ৬০০, ৬৮৭।

মুন্দেব ২৬২-৬৫। মূর্তি ১০৪, ১৫৬। ২৫৪, ১৫৯, ১৬০।১২৬, ২১৩, ২৬৩ (৬০), ৪২১, ৪২৪।

স্মৃতা ১২৬।১২৪, ১৩৮ ১৪১।১৮৮, ১৪৩..., ১৪৫, ১৫১।২২২-২৩০ ১৫২ (২৩৩), ১৬২, ১৬৯ (৩২৯), ১৭৩ (৩৬১), ১৭৪ (৩৬২) ১৭৯ (৪০২ ৪০৮-৯২) ১৮০ (৪১৬), ১৮৮-৮৯, ২০০ (৬১০) ২০১ (৬১২), ৬১৬ ২০৮, ২১৫, ২৯৯ (১৩০) ৩৩১ (১৮২৪), ৩২৭ (১৭৮৯), ৪৯৮ (৪৬২৩), ৫২১; জ্র. যম। মেধা ১২৩, ৩৩৭।১৮৯, ৫১২*। মেনা ৪২১। মৈত্রাবরণ ৪৬৫। মোক্ষভীতি ১৯১ (৫১৭)।

য

যক্ষ ১১১।৫৭, ২১১ (৭০০), ৭৭৩। বজ্র ৪৪৫ (৩৫৫)। বজ্রঃ ৪২।১২, ৪৪, ৬২। ৬৩, ৬৫; • বেদ ১৮৫ (৪৫৬); • সংহিতা ৬১-৬৬।

বজ্র ৫২-৫৩, ৬১, ৭০, ৭৩ ৭৪, ৭৫ ১২৯।১৪২, ১৩২ (১৫৬), ৪৭ (২১৫), ১৯২ (৫৩৮), ১৯৩।৫৪৭-৪৮ ১৯৯-২০০, ২২৮, ২২৯ (৪৩০...), ২৪৯।২৯, ৩৪৯-৫২ (১৯১-২০৫), ৩৬৪ (২১৮), ৩৭৯ (২৩৬), ৩৮৮ (২৪৮১), ৪১১ (২৯২), ৪৪১ (৩৪৫১), ৪৪২, ৫৩৯ ৬৬৫;

অগ্ন্যধান ৩৮৮ (২৪৮১); অগ্নিহোত্র ১০৮, ৩৮৮ (২৪৮১) ৫৩২; চাতুর্মাস্ত ৪৪০-৪১; পশুযাগ জ্র; সোমযাগ জ্র. সোম; অতিরাত্রি ৫৩২, ৫৬৬ (৬০৬৫); পাকরাত্রি ৫৩৭; পুরুষমেধ ৫২০; শতরুদ্রীয় হোম ৫২০, ৬০২; পুরুষ যজ্ঞ জ্র. বিত্তা, ৪৪৯ (৩৬২); অশ্বমেধ ২০১ (৬১৩ সংযোজন)।

যতি ১০৩।১৮, ১০৯।৪৮, ৬০০ (৬৫০২), ৬৮৭ (৮২৯)। যর ৭৩০*। যম ৮৬..., ১৭২-১৮১, ১৭৩ (৬৬১), ১৮৭।৪৭৪, ২৯২-২৩, ২৭৭ (:২৭৪), ৪০৭ (২৮১), ৪৩৯ (৫৬৫১৩) ৬০৭। যশস্ ৩৪৮*। য়ং ৬৩৮*। যাতুধান, যাদু ২৬৬। যুগ্ননকতা ৬৯০, ৬৯১ (৮৩৩)। যুগ্ ৩৭২।২৬৬, ৪৮৫ (৪৪০)।

যোগ ১০, ২৫, ৭৬, ১০২ (১৫, ১৬), ১২৯।১৪২, ১৬৯ (৩২৭), ১৭৩ (৩৫৩), ১৮০ (৪১৩, ৪১৯), ১৮১ (৪২৭), ১৮৩ (৪৪৩), ২১৫ (৭৪৪), ২২০ (৮০২), ২৪৯ (২৯); যী-যোগ ১০২, ৩৪৫ (১৯৬১)। যৈশব ১৮১; নিরোধ ০ ৪২৮; রাজ ০ ১০২, ১০৬ (৩৪), ১১৪।৬৮, হৃষ্ট ০ ১০২, ১১৪।৬৮+৭০, ১১৬।৭৭, ২৮৭, ৩১৩।১৫৬, ৫২৪।৫২৭৮, ৫২৮; যোগ-গুণ ১৫৬, ১৮৩। ৪৪৪; যোগাগ্নিময় শরীর ১২২।১১৩, ১২৩ (১১৫), ১৮৩ (৪৪৪), ৩৬২ (২১৫), ৪৩৮ (৩৭৭১); যোগনিদ্রা ৩১৭ (১৬৩)। যোজ্ঞন ৫২৯। যোনাতিচার ৯৬ (১০৯, ১৯১ (৫২২), ২৮৪ (১০০) ৫৭৪-৭৫, ৬০৮, ৬১৭ (৬৮৭)।

র

রক্ষস্ ৪১৯-২০। রক্তস্ ২৫০। রক্ত, — ধা ৩৬৭*। রত্ন ৬৪১*। রত্নী ৬৪৯*।

রয়ি ১৪৬ (২১২), ১৫৬।২৫৪, ১৮৯।৪৯৬, ২১৩, ৩৩০।১৮২, ৬৪৮।৭৫৪, ৬৫৬, ৬৫৭ (৭৮৫), ৬৫৮ (৭৮৭), ৬৫৯ (৭৯১)। রয়ি ১৬২।২৮০। রস ১১২, ১৭০, ৬৭৬। রসা ৬৭৬।৮১০, ৭১.*। রহস্তবিভা ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ৭১, ৯৬১, ১৯৯।৬০২, ২৩৭। রাক্ষা ৩০৩ (১৩৫) ৪০৭ (২৮১)। রাজা ৭৫৫।

রাজি ১২৬ (১২৩, ১২৫), ১৭৩ (৩৬০), ৫৩২-৫৩৫। রিশাদস্ ৫৭৮*। 'রজানানঃ' ৬২৯*।

রুদ্র ৭৯, ১১১।৫৭ ১১৯ (৮৪), ১২৭।১৩১, ১৮০,

১৮৩, ৬৮৫১২৪৩, ৫৭১, ৫৮৮-৬০৮। বৈকুণ্ঠ ২৬৫-৬৭ (স্র. লিঙ্গ 'উপাসনা')। শীর্ণা প্রাণ ৫৫৬*। রেণু ৭১১*, ৭৭৪ (৯৩০*)। দ্রৈবত ২৪৩৪। স্তুতি ১৭৭ (৩৮৭)। স্তব্ ৫৬৩*। ৬২২*। রৌদ্রী ৫৭৪-৫৭৭, ৫৭৭*, ৫৯৮। রৌহিণী ৬৪৩*।

ল

লেখা ১১০৫৪ (স্র. সংযোজন; তু. ১২৬ (৫৭৮) ২০৭। ৬৬৬, ২০৯ (৬৮৫), ২১৭৭৬২ লোক ১০৪, ১৩৩, ১৪১ (২০১), ১৪৭ (২১৬), ১৯৪, ২৫২ (৩৩), ২৯৫ (১২৫), ৩১০* ৩১১। • সংস্থান ১০৬ (৩), ৩০১ (৬১০ সংযোজন), ৩০৯-১৫: অন্তরিক • ৩১১, ৩১৪-১৫ (সংযোজন সহ) ৩৮২১২৪০১, ৫৪২...৭৭৪ (৯৩০*); নাক • ১১৭ (৮১), ২১৮ (৭৬৬), ৩১৩-১৪; উরু • ২৫১, ২৫২ (৩৪), ৩৪৯ (২০১)। • ঘর ১২৪ (১২০) ১৩৮১৮৩, ১৬২, ১৬৭১০২, ৪৫৮৫৯। • সংখ্যা ৩১১।

শ

শংখা: ৫৯৮-১১। শংস ৩৫২*। শকুনি ৫১৮। শক্তিপাত ৫৮৪৬৩০৫। শচী ৫৪৮*। শতধাত্র ৬৮১*। শতানু ১৮৫১৪৫২, ৬৩৪ (৭২৪)। শরস ৩১৭*। শবদী ৬৭৪*।

শব্দ ১১-১২। • বিজ্ঞান ৩৪, ২২৬ (২০, ২১, ২৩), ৪৪০১৩৪২, ৪৭৮ (৪২৪)। • ব্রহ্ম ৬, ২২৭ (৩০)। শমন ৬৪৪ (৭৪৭)। শমনীচ:মট্র ৮৩। শমিতা ৪৮৬*। শব্দ ২৬১৫৮২, ২৬৬ (৬৭), ৩০৭, ৭৩৪ (৮৮৪৩)। শরৎ ৬৪৩*। শরভ ৭০৮ (৮৫০*)। শরীর ১৫৯, ১৬৩। শর ৬৪২*। শর্ষ ৫৯৩।

শর্ষণাবৎ ২৮৭১১১, ৫৬৩। শশমান ৬৪৪*। শব্দ ১৬৭৭৮। শাস্ত্র ৭২৯*।

শিক্ষ ৬৫০*। শিক্ষা ৪৫, ১৬৫ (৩০২), ২২৩-২৪, ২২৬ (১১)। শিপিবিষ্ট ৬০০ (৬৫১*)। শিপ্র ৮, ১১-শিপ্র।

শিব ১১১৫৭, ১১৯, ১১৯৮৪, ১২২, ১৮৩ (৪৪৬), ২৬৬৬৬৮..., ৫৯২-৯৩, ৫৯৬, ৬৪৬৬, ৫৯৮, ৬০০, ৭১১..., ৭৭৯ (৯২৮)। শিরস ৬৬২*। শিরোব্রত ২২০, ৩৫৪২০৫। শিঙ্গদেব

২৬৫-৬৭ (স্র. লিঙ্গ 'উপাসনা')। শীর্ণা প্রাণ ২৪৩৪। স্তুতি ১৭৭ (৩৮৭)। স্তব্ ৫৬৩*। স্তব্ধ, ৭৫৮*। স্তব্ধ ১৬২১৮৪, ২৩৬৬৬। স্তব্ধ ২৩০। স্তব্ধ ২৮১ (২২৫), ৫৮৪ (৮২৬)। স্তব্ধ ৬৩৯*।

শূন ১৪৮২২৩, ১৮০ (৪১৩), ৫৮৬, (৬৩৩৬), ৫৮৭*, ৬৩২৭১৪। শূকতা ৫৯১। শূক ৭৩৮*। শূকরসাদন ৫২৮ (৫৩৩)। শূক ৬৪২*। শৈবযোগী ১৮১। শ্রাম-শবল ১৬৪ (২৯৫)। শ্রোত ১৬৪ (২৯৮)। শ্র ৬৪১*। শ্রদ্ধা ৩, ৯২, ১৪১ (২০১), ১৫৮ (২৬৫), ১৭১৩৪০, ১৭৩ (৩৫৭) ৩৫২*, ৫৩৬-৩৮, ৭২১। অবস্ ৩৩৯১১১০, ৫৫৪*, ৭৩২...। অমণ ৯৫। আন্ধ ১৭৮৩৯৫।

অতি ৮, ৯, ১০, ৪০, ৪৪, ৭২, ৭৭, ১০৩২১, ১৫৬২৫৮, ২২২, ২৩৫ (৬৪)। অন্ধ ৪১৫ (২৯৮)। অন্ধকর্ণ ৭২০*। অন্ধী ১৩৯১৯২, ১৬৬, ৪৯১ (৪৫২)..., ৫৬৩*। অশ্ব ১৭৫, ১৯৭, (৫৮২)। অশ্বী ৬৪১*, ৭৪৯*।

য

যোড়শ সংখ্যা ৪৫১২৪, ১২৩ (১১৮), ১৪২ (২০২), ১৬৬ (৩০৬)। যোড়শী ১৯৪, ২৮৫ (১০৬), ২৮৭ (১১০)।

স

সংক্রপন ২৬৭৬৬৩। সংজ্ঞা ১৯৮ (৪৯২)। সংক্রান ২৪৩ (৪)। সংদৃশ্ ৩৪২*, ৬০৭৭৩০। সংবৎসর ১৮৯ (৪৯৬) ৪২৬, ৪৩৭ (৩৩৬)। সংবর্গ, সংবৃজ্ ১৩৫, ৬৪০*। সংবিৎ ২৪৩ (৪)। সংসারবৃক্ষ ৪৮৪। সংস্কৃতি ৩৮-৩৯। সংস্ব ৩০৮। সংস্ ৩৪২১৯৪৪। সংহিতা ৪১, ৪৮-৬৯। সঙ্ক ৪৮-৫৮, সাম ৫৮-৬১। সজ্ ৬১-৬৬; অধর্ব ৬৬-৬৯। সংহিতাপাঠ ৫৭; ১৬৫-৬৬ (৩০৩)।

সকৃদ্বিধা ৭৬৪ (২১৯), ৭৭৩। সকল ১৫৪ (২৪৩), ১৫৭১২৬৩। সচ্চিদানন্দ ১৬৮ (৩২১), ৩১৭ (১৬৩), ৩৪৪ (১৯৫), ৭২২, ৭২৪, ৭২৫ (৮৭২২)। সং [১৩৪-] ১৩৫, ১৪৮ (২২৩), ১৫০-৫২, ১৬৯১০২৮, ১৭০, ১৭৪৩৬৬, ১৭৬১০৮, ২৯১-৯৩, ৭০৬, ৭৭৬-৭৭। সংস্কৃত ১২৩১১৭। সঙ্কল্প ১৫৭১২৬১, ১৬০।

সত্য ১০৭, ১৬১, ১৭০ (৩৩৬), ১৮৭, ১৯২ ২১১; (অগ্নি) ৩২৪-২৬; (ইন্দ্র) ৭২১-২৪। সংসম্পত্তি ১৫৮ (২৬৫), ২০৪ (৬৪০), ২০৯ (৬৮২)।

সহা ৭২২*। সন্ম ১৭৬ (৩৭৬), ৬৪৬*। সন্মোজাত ৬৭৬*। সধস ৩০৮ (১৪৩২)। 'সনাম্বুঃ' ৬৯৬*। সন্ন্যাস ১০৩, ২২০ (৭২২), ২২১-২২।

সপ্ত : -অন্ন ১২৩; -অর্চিঃ ১৯০ (৫১৩); -ঋষি ৫১ (১০), ১২৬ (৫৭০-৭১), ৩০১ (১৩৩১), ৭৬৭; -জিহ্বা ২১৭ (৭৬২); -ধাম ৩২৪*, ৩৩৪। ১৮৭৪, ৩৩৫; -পদী- (বিষ্ণুর) ৩১, ২৮৩, ৩২১। ১৭০২, ৩৮০*। ২৩৭২, ৩৮৪, ৬৭৬। ৮১০, ৭৭৪-৭৫; -প্রাণ ২১৮, (অবিদেবত), ১২০। ১৫১ (অধ্যাস), -ব্রহ্মি ৪৮৫ (৪৫১৪), ২৬৬, (৬৭), ৩০০, ৬৫৬ (৭৮৩২); -রশ্মি ৬৪৬*। -শতী ১০৯। ৪৮, ১২৭। ১২৯, ১৬২। ২৮৪, ২৩৯। ৬৮০, ২৫১। ১০৯, ২৬১। ১৫৮, ২৬২। ১৫৯, ২৮১। ১২২, ৩০২। ১৩৫, ৩৯৬। ২৪২, ২৩৬ (৪৬) ৪২০। ৩০৮, ৪৮০। ৪২৮, ৫০৮। ৫৮৮, ৫৭৯, ৬৫৬। ৭৮২, ৬৮৪। ৮২৬, ৬৮৫। ৮২৭ ৬৯২। ৮৩৩, ৭২৬। ৮৭৪, ৭১৬; -সিকু ৪৫৯ (৫৮৫), ৪৭১ (৪১০), ৬৩১ (৭১২), ৭৬৪ (৯১৮); -হোজ ৪৫৯*। শবন ১২৪, ১৩৩।

সবিতা ৩১, ২২৮, ২৪৯, ২৫৪, ২৮৩, ২৯০ (১১৫), ৩৪৪। ১২৫৫, ৩৬৯ (২২১৪), ৪১৯, ৪৩১, ৪৫০, ৪৫৮, ৬১১। সভরস ৫৬১*। সমব ৪১৪*। সমন ৫৪৬*। সমর্থ ৬৯১*, ৭৪৩*। সমাজা ১৭১। সমাধি ১১০ (৫৫), ১৪৫, ১৫০। ১৮৮, ১৫১ (২৩১), ১৬৯। ৩২৯। সমাধর্জন ১৬৮। সমিধ্ ৩৫৫-৫৬, ৪৪৫ (৩৫৫)। সমুদ্র ৬২৮*। সমৃতি ৬২৯*। সম্প্রতিবিদ ১০৬, ১০৭। ৩৫। সম্প্রতি ১০৯। ৪৭, ১৯৪। সম্প্রদায় (বৈদিক) : আর্ষসমাজী ১৮; পণ্ডিতেরী ১৮; ব্রহ্ম ৬২০০, ৯৪, ৯৫ (৯৯); আদিভা ৬২০০, ৯৪ (৯৯)।

সম্প্রদাদ ১৬১ (২৭৭), ১৬২, ২৩৭। সম্ভাদ ৭৪২*। সম্ভোহন ২৩। সরণ্য ৪৮০ (৪২৭১২)। সরস্বতী ১৮৬। ৪৭১, ৩৫৪। ৬০৬২, ৩৬৪। ২১৮১, ৩৬৮। ২২১২, ৪৭০-৭৫, ৭৭৮। সরীসৃগ ৫৪৫*। সর্প ২৯৬। ১২৭২, ৫১০*, ৫২৩। ৫২৭। সর্পাঙ্কী ১১৫। ৭৩, ১৩৩ (১১৭), ১৭৯ (৪০৭), ২৯৬-২৯৭ (১২৭)। সর্বভাতি ২২০।

৭৯১, ৩৪৫*। সর্বাঙ্গভাব ৬৮, ৯৪৯২, ১২৪ (১২০), ১৪৬ (২১৩), ১৫৪ (২৪৩), ১২৬ (৫৭২), ১৯৭। ৫৮৬, ১৯৯ (৬১১), ৪৩৯ ৩৪১। সস ৩৬১*। সসর্পরী ৬৫, ২৯৩। ২২৬, ৩৩৯। ১৯১১*। সস্বঃ ৫৫২*। সস্বঃ ৩৪৮*। সাংখ্য ৭৬, ৮০, ১০৯। ৪৯, ১৩৯। ১২১, ১৪৬। ২১৩, ১৪৯। ২২৬, ১৭৭। ৩৮৬, ১৮৪। ৪৫০, ২৩৬ (৬৭), ৩০১ (১৩৪৫), ৩৯৮। ২৬০৪, ৬৪৯। ৭৫৬, ৬৮৫। ৮৫৭, ৭০০-০১, ৭৫২ (৯০৭) ৭৭৮ (৯৩৪৯)। সাকংজ ৬২৬ (৬৯৭১)। সাধনা ব্র. যজ্ঞ, উপাসনা, সাংখ্য যোগ, তন্ত্র : ১১৫ (৭২), ১৩২। ১৫৬, ১৩৫ (১৭৪), ১৫৯, ১৬০ (২৬৬), ২৯২-৯৩, ৩০৯ (১৪৭) ৪৫৭ (৩৭৯), ৫২৫-২৮। সাধাগণ ১২৮ (১৩৫) ২১৮। ৭৬৬, ৭০০ (৮৪৪)। সানু ৭১৪*।

সাম ৪৩, ৫৮-৬১, ৫৯, ১১৭ (৭৯) ১২৭। ১২৮* : উপাসনা ১১৭-১২৪; গায়ত্রী ১১৮, বামদেবা ১১৮, লোকদারীয়া ১২৪, বৃহৎ ৭৩২০০, বৃথস্বয় ৭৩২০০। সামরস ১১৩। ৬২-৬৩, ১১৬। ৭৭, ১২২, ১৯১ (৫১৮), ২০৭ (৬৬৮)। সাম্প্রায় ৯১ (৮৪), ১৭৫ (৩৭০)। সায়ক ৬২৮*। সাব্জা ১২০ (৮৯) ১৭০ (৩৩৫), ১৭২, ১৮৭। ৪৭৭, ১৯৯। ৬০৪, ২১০, ২২০ (৭২৮), ২৫৭ (৪৩, ৪৫)। সাক্ষি ১২৩ (১১৬)। সাক্ষাচার ৭৪৮। সাক্ষি ১২৪ (১২০)। (মধুবিদ্যা) ১২৬-২৮, ১৩৪ (১৬৮)। সৌর ৭৬৪*।

স্বকৃত ১৭০। স্বদিনত্ব ৫৮৭*। স্বপ্রজনন ৬৪-৬৫, ১৭১ (৩৪৩) ২১৩, ২১৪ (৭২৯), ৪৮২ (৪৩১), ৬৭৯ (৮১৫)। স্বক্কা ৭৫২*। স্বকৃতি ৭৫৪*। স্বমৎ ৬৯৫*। স্বমনস্ ৪৪০*। স্বরভি ৪১০*। স্বশিপ্র ৫৯৪*। স্বযুত ৭৪১*।

স্বযুগ (স্বযোমা) ১০৪ (২৫), ১০৮। ১৮২-১৮৩, ১৬১। ২৭৯, ১৬৭ (৩১২), ১৮০, ২১০, ২৮৭ (১১১), ৪৮০ (৪২৭১৮), ৬২০, ৬৪৯। ৭৫৮, ৭৪৮। স্বকৃত ৪৮ (১); অক্ষ ৫২১-২৩; অধর্মণ ৫৩২ (৪৪৩)০০; অজ্ঞঃ সব ৫২৫-২৮; অপাং নপাং ৬১২-১৮; অধি ০ (কৃষ্ণের) ৭০২ (৮৪৫৪), ৭২৯-৩০; আধর্মণ ৫৩ (৩২); আশ্রী ৪৩৯, ৪৪৩ (৩৫০); ইন্দ্র ০ (কৃষ্ণের) ব্র. অধি ০; ঋতুজ ৪২৬; -

খিল • ৫৬ (৪৩); গ্রাব • ৫২৩-৫২৪; দার্শনিক • ৫৩ (৩১); নাসদীঘ • ১২৭।১৩০, ৩০৩-০৪, ৭৬৩; পুরুষ • ৪৬ (২৪); পৃথিবী • ৪৯৯-৫১৫; বাত • ৫৪৬-৪৮; বুধাকপি • ৬২২; বৈশ্বদেব • ২৮৯; মণ্ডুক • ৫১৮-২১; মুনি • ৫৪৮ (৫৮৫৩); স-বাদ • ৫৪ (৩৩); হবিধান • ৫৩৯।

সূচীক ৩৯৪।২৫৬। সূত্র ৪৫, ৭১, ৭২..., ২২৩-৩৩। 'সুদয়তি' ৪৮৬*। সূতৃত ৫৫৫*। সূরি ৫৬১*। সূর্মি ৫৬৭*। সূর্য ১৮৭।৪৭৪, ২২৮ (৩৬), ২৪৪..., ২৪৭ ২৫০, ২৯৯ (১৩০), ৬২৮ (৭০৪), ৭০৭; • সূচ্ ৩৭৯ (২৩৬৫), ৬৬৬।৮০১; • দ্বার ১৮৭ (৪৭৩), ১৯৪ (৫৮), ২১৭ (৭৬৩), ২১৮, ২৮৫ (১০৫), ৬০৮; সূর্য ২৮২..., ৩৮৩। সূক ৬৩১*।

সৃষ্টি ১০৪, ১৪১, ১৪৮-৪৯, ১৬৯ (৩২৪), ১৭০ (৩৩২), ১৮২ (৪০২), ১৮৯ (৪৯৩), ১৯২ (৫৩৮), ১৯৩ (৫৪৭), ২১৩ (৭২২); স্র. নাসদীঘসূক্ত। সেদু ৫০৮*। সেমিটিকভাবনা ২০ ২১, ২৩, ২৬, ১৭০ (৩৬৬)। সেহান ৭৩৬*।

সোম ১১১।৫৭, ১২৭ (১৩১), ১৩৯।১৯২, ১৪১ (২০১), ১৯১, ২৮২, ২৮৬-৮৯, ২৯৭ (১২৭২), ৩১০।১৪৮২, ৩৩২-৩৩, ৩৩৭।১৮৯, ৩৮১-৮২, ৪২১।৩০৮৪, ৪৫১, ৪৬৯, ৪৮০ (৪২৮), ৫২৭ (৫৩১৫), ৫৩৩ (৫৪৪৩), ৫৫৪-৫৬, ৬০৪-০৫, ৬৩৮, ৭১৫ (৮৫৫৪), ৭৪০, ৭৪১-৪২, ৭৪৫; • যোগ ৭, ৫০।৭+৯+১০, ৫২-৫৩, ১১৩।৬১, ১২৪ (১২০), ১৩৩ (১৬০), ১৯৮ (৫৯৫), ৪২৯ (৩২১), ৪৩২, ৪৪৮, ৪৫৮, ৫২৫, ৭৭৫-৭৬; • রত ৫৫৫ (৫৯৩)।

সৌশবস্ ৬০৫*। স্বল্প ১৬০।২৭১। স্বস্ত ২৬৭ (৬৮), ৩২৫ (১৭৫), ৭৬৫ (৯১৯২)। স্তরী ৬৯৭*। স্তোত্র, স্তোম ৬০ (৫২), ১১৬ (৭৮)। স্তোভ ৬১ (৬২), ১১৬। স্ববির ৮৩।৪০; ৬৬৩*। সুরি ৩৫৫।২০৭। স্পরস্ ৫৭৩। স্পল্ ৭৩৫*।

স্বক্স ৭৩৮*। স্বর্ ৩১১-১২। স্বধা ২৮৪(৯৭), ২৮৫, (অগ্নির) ৩২৫-২৬, (ইন্দ্রের) ৭৪০-৫১, ৭৬০। স্বধিতি ৭৪৭, ৭৬০। স্বপ্ন ১৫৭।২৬২-৬৩, ১৬৩ (২৮৭), ২০৬-০৭ (৬৫৭-৫৮), ২২০ (৮০২)। স্বর ৬১, ১২৪ (১২৯)। স্বরাজ্য ৬৩*। স্বরু ৫১৫। স্বর্গ ২, ৪, ২০৯ (৬৮৪)। স্বর্ষ ৬২৮*। স্বস্তি ৩৪৪।১৯৫৬, ৩৫৯ (২১২৪)। স্বরাজ্য ১২৪, ১৫৯ ১৬৭, ৪৫৮, ৬৩৩ (৭১৭)।

স্মর ১৫৭, ১৫৯। স্বাহা ২৮৪ (৯৭), ৪৮৮ (৪৪৯)। 'স্ময়েতে' ৪৬৩*। স্মৃতি ৪৪-৪৬, ১৫ (২৬২), ১৮৫ (৪৫৫), ২২২ (৫)। স্রুতি ১৩৮।১৮৫, ১৪০।১৯৮। স্রোতাপত্তি ১৫৩:১৬১।

হ

হংস ১২৩।১১৭, ১৮২ (৪৩৬, ১৯৬ (৫৬৭); • বতী স্বক্ ২৪৯ (২৮)। হরি ৬৬১। হর্য ৬৬৮*। হার্দীকাশ ১৬১, ১৬৭ (৩১০), ১৬৮।২২২, ২১০-২১৯। হিন্দু ৩৭। হিমবৎ ১১১।৫৭।

হিরণ্ময়-পাত্র ১৮৭।৪৭৩; পুরুষ ১৬।৭৫৪। হিরণ্য-গর্ভ ৩০১ (১৩৪), ৩২৪।১৭৩২, ৩২৮।২৬০৪ — শরীর ৩৫০ (২০১১)। হ্র ১১৬।৭৭। হৃদয় ১২৯, ১৪৬। ২১৩, ১৬১, ১৬৭।৩১০, ২০৪, ২০৮, ৩৫২।২০৪২; • গ্রস্থি ২১৯।

হৈমবতী ১১১।৫৭।